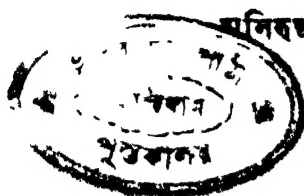

सांख्यसूत्रम्

महर्षि-कपिल-प्रणीतम्

महर्षि-कपिल-प्रणीतम्

आर्य समाज मद्रास केन्द्र दशरथ विद्यालय अध्यापकेन काव्यतर्कतीर्थोपनाम

श्रीकृष्णविहारि-तर्कसिद्धान्तेन

संप्रणीतया तत्त्वबोधिनीसमाख्यटीकया वङ्गानुवादेन च

समलङ्कृत्य प्रकाशितम् ।

वङ्गाब्दाः १३२५ ।

मूल्यं २५ रुपयकादयम् ।

प्रकाशक-

श्रीकुञ्जविहारोत्कर्षा

पो: बड़ोवलतौरा,

मानभूम ।

Uttarpara Public Library

Acc No. 20200 Date 6.12.07

कलिकातानगर्या ।

पुनं हिदामसुदिसिनस्वितशास्त्रप्रसारयन्

श्रीकुञ्जचन्द्र दे द्वारा सुद्वितम् ।

भूमिका ।

प्रसिद्धेषु न्यायवैशेषिकसांख्ययोगवेदान्तमीमांसाख्यषड्-दर्शनेषु सांख्यदर्शनं महर्षिकपिलाचार्यप्रणीतमिति सर्व्व एव-जानन्ति, किन्तु शास्त्रसमालोचनेन त्रयः कपिलाचार्याः श्रूयन्ते—तत्रैको ब्रह्मणो मानसपुत्रः, अपरः वैश्वानरावतारः, अपरश्च देवहूति-गर्भजातः कर्दममुनितनयो भगवन्नारायणावतारः । सांख्यशास्त्रञ्च द्विविधं दृश्यते—तत्कं द्वाविंशतिसूत्रात्मकं तत्त्वसमासाख्यं आदि-सांख्यत्वेन प्रसिद्धम्, अपरञ्च—षड्ध्यायात्मकमेतत् । तथाच कतरत् केन कपिलेन प्रणीतमिति सन्देहः स्वत एवोपजायत इति तन्निरा-करणार्थं प्राचीनटीकाकाराणामभिप्राया एवादावालोचनीयाः :—

तत्रच “नन्वेवमपि तत्त्वसमासाख्यसूत्रैः सहास्याः षड्ध्यायाः पौनरुक्तमिति चेन्नैव” संक्षेपविस्तररूपेणोभयोरप्यपौनरुक्त्या-” इत्यादिसन्दर्भेणोभयोरेव सांख्यशास्त्रयोरेक एव कपिलः प्रणीतेति “तदिदं सांख्यशास्त्रं कपिलमूर्त्तिर्भगवान् विष्णुरखिललोकहिताय प्रकाशितवान्, यस्मैव वेदान्तिब्रुवः कश्चिदाह—सांख्यप्रणेता कपिलो न विष्णुः, किन्त्यग्न्यावतारः कपिलान्तरम् ‘अग्निः स कपिलो नाम सांख्यशास्त्रप्रवर्त्तक’ इति स्मृतेरिति तल्लोकव्यामोहनम् ‘एतन्मे जन्म लोकेऽस्मिन् सुमुच्छृणां दुराशयात् । प्रमंख्यानाय तत्त्वानां मन्त्रतायात्म-दर्शनम् ॥’ इत्यादि स्मृतिषु विष्णुवतारस्य देवहूतिपुत्रस्यैव सांख्यो-पदेष्टृत्वावगमात् कपिलद्वयकल्पनागौरवाच्च । तत्र चाग्निशब्दी-ऽग्न्याख्यशक्त्यावेशदेव प्रयुक्त” इत्यादिसन्दर्भेण स कपिलो विष्णुवतार इति च विज्ञानभिन्नोर्ध्वतं स्पष्टमेव गम्यते ।

आचार्यवर्त्यगौरपादस्वामिना च सांख्यकारिकाभाष्यप्रारम्भे “इह भगवान् ब्रह्मसुतः कपिलो नामे”त्यादि सन्दर्भेण ब्रह्मसुत-कपिलस्यैव सांख्यप्रणेष्टत्वमङ्गीकृतम् ।

आदिसांख्यीयसर्व्वपिकारिणीसमाख्यटीकाकारश्च “अथात्रा-

श्री नादिक्लेशकर्मवासनासमुद्रपतितान् अनाथानुद्दिधीर्षुः परम-
 कपालुः स्वतःमिदृशानो महर्षिर्भगवान् कपिलो ब्रह्मसुतो द्वाविंशति-
 सूत्राण्युपादिशत्, सूचनात् सूत्रमिति हि वृत्तपत्तिः, तत एतैः
 समस्ततत्त्वानां सकलषष्टितन्त्रार्थानां सूचनं भवति । ततश्चेदं सकल-
 सांख्यतीर्थमूलभूतम्, तीर्थान्तराण्येतत् प्रपञ्चभूतान्येव । षड्-
 ध्यायी तु वैश्वानरावतारभगवत्कपिलप्रणीता । इयञ्च द्वाविंशति-
 सूत्री तस्या अपि बीजभूता, ब्रह्मसुतमहर्षिर्भगवत्कपिलप्रणीतेति वृद्धा
 वदन्ती”ति सन्दर्भेण आदिमांख्यस्य ब्रह्मसुतकपिलप्रणीतत्वं एतत्-
 षडाध्यायी सांख्यस्य च वैश्वानरावतारकपिलप्रणीतत्वं स्पष्टमाचष्ट ।

एवं स्थितायां विप्रतिपत्तौ कस्य मतं वास्तविकमित्यस्य दुर्व-
 चत्वेऽपि “अग्निः स कपिलो नाम सांख्ययोगप्रवर्त्तक” इत्यन्तमहा-
 भारतीयश्लोके अग्निपटस्थौपचारिकत्वप्रसङ्गेन देवहृतिपुत्र-
 कपिलेन स्वमात्रे कथितस्य भागवतग्रन्थीयसांख्ययोगस्य एतत्
 षडध्यायीसांख्यविपरीतत्वेन च विज्ञानभित्तोर्भूतं न समीचीनं
 विवेचयामः । परन्तु निरुक्तसर्वौपकारिणीसुमाख्यटीकाकार-
 मतस्यैव साधुत्वं मन्यामहे, यतस्तथात्वे “अग्निः स कपिलोनामि”
 त्यादिमहाभारतश्लोकीयाग्निपदस्य सारसिकत्वं शुकदेवशिष्यत्वे-
 नातिप्रामाणिकानां प्राचीनतमगौरवादेस्वामिनां वचसः प्रामाण्यञ्च
 सुरक्षितं भवति । एवञ्च देवहृतिपुत्रः कपिलः कश्चित् सांख्यग्रन्थं
 न प्रणिनाय, परन्त्वाजस्यसिद्धतत्त्वज्ञानः स स्वमात्रे एव सांख्ययोग-
 मुपदिदेश” इत्येतावदुक्तैरेव “एतस्य जन्मलोकेऽस्मि”मित्यादि
 भागवतवचनप्रामाण्यमपि न व्याहृत्येत, इतेरेतावदुक्तैरेव विचार-
 चतुराणां सतां शिरसि निर्धारणभारमगत्या समर्पयितुं विरमामः ।

एतत्षडध्यायी सांख्यस्य—अनिरुद्धवृत्तिः, विज्ञानभित्तुकृत-
 प्रवचनभाष्यं, वेदान्तिमहादेवकृतटीकाचेति त्रीणि व्याख्या-
 पुस्तकानि दृश्यन्ते । तत्रानिरुद्धवृत्तितो वेदान्तिमहादेवकृतटीकायां
 अर्थाचीनत्वं ।

“दृष्टानिरुद्धवृत्तिं बुद्धा सांख्यीयसिद्धान्तं ।

विरचयति वृत्तिसारं वेदान्त्यादिस्मृतादेवः ॥”

इति तद्वचनेनैव स्पष्टमायातीत्यत्र नास्ति वक्तव्यावसरः ।

प्रवचनभाष्ये यद्यप्यनिरुद्धवृत्तेर्नामोल्लेखो नास्ति, तथापि अनिरुद्ध-
वृत्तिव्याख्यातपाठानामेव “प्रकृतिनिबन्धना चेदिति पाठे (१।१६१)
अन्नमखन्धात् साक्षित्वमिति पाठे (५।८२) इतरवियोगवदिति
पाठे (६।५०) इत्यादिभिर्भाष्यसन्दर्भैर्विधत्तत्वेन द्वितीयाध्यायस्य
षट्चत्वारिंशतमसूत्रप्रवचनभाष्ये “यत्तु कश्चिदविवेकी वदती”त्यादि
सन्दर्भेण तृतीयाध्यायस्य नवमसूत्रप्रवचनभाष्ये “न तु ममदशमेकचे-
त्यष्टादशतयाव्याख्येय”मित्यादिसन्दर्भेण पञ्चमाध्यायस्य शततम-
सूत्रप्रवचनभाष्ये “कश्चित्त्वित्यादि सन्दर्भेण एवमन्यथापिच भाष्यसन्द-
र्भविशेषेणानिरुद्धकृतव्याख्यानां दूषितत्वेन च अनिरुद्धवृत्तिं
दृष्ट्वैव प्रवचनभाष्यं विरचितमित्यनुमातुं शक्यत इति प्रवचनभाष्य-
मप्यनिरुद्धवृत्तेः परवर्तीतुमप्युच्यते वृत्तम् ।

अनिरुद्धश्च कदा कं देशं जन्मनामकरोदित्यर्थः स्पष्टं प्रमाणं
नोपलभ्यते, परन्तु वाचस्पतिमिश्राभ्याधवाचार्याञ्चावर्त्ताचीनः प्रवचन-
भाष्यकारविज्ञानभिक्ताः प्राचीनशायमनिरुद्धः ख्रिष्टीयपञ्चदशशता-
ब्दीयांशविशेषे भारतस्यैव कुत्रचित् जन्म जन्माहेति प्रवृत्तत्त्वविदः ।
वाचस्पतिमिश्रात् साधवाचार्याञ्चावर्त्ताचीनत्वज्ञास्य प्रथमाध्यायस्य
विंशत्यधिकशततमसूत्रवृत्तौ “दृष्टञ्चाभिव्यक्तिः पीडनेन तिलेषु-
तैलस्ये”ति तत्त्वकौमुदीसन्दर्भाविकलोपन्यासेन तस्यैव चतुस्त्रिंशत्तम-
सूत्रवृत्तौ “सत्त्वमर्थक्रियाकारित्वं तच्च क्रमाक्रमाभ्यां व्याप्तं” मित्यनेन
“तच्चार्थक्रियाकारित्वं क्रमाक्रमाभ्यां व्याप्तं” मित्यस्य सर्वदर्शन-
मग्नह्रद्वीहृद्दर्शनसन्दर्भस्यानुकरणेन चानुमीयत इत्यास्तां विस्तारः ।

अनिरुद्धवृत्तेर्दुर्लभता च तत्पठनपाठनशीलानां सर्वेषामेव
सुविदिता सुज्ञानुसन्धाननियतानाम् । तत्र च मुद्रितपुस्तकानाम-
शुद्धिरेव प्रधानतः कारणमिति मन्यमानेन जगत्पुराश्रमे तदध्यापन-

व्यासक्तेनैव मया पुस्तकत्रयं संगृह्य तत्संशोधने दुरुहस्थलानां
 श्री विगदीकरणे च मनो निवेगितम् । ततो विद्यार्थिमार्थमुखपर-
 म्परया तदवगत्य कतिपयैः परमसुहृत्पण्डितप्रवरैरुत्साहितेन
 कतिपयार्थप्रभायाहकैः साग्रहमनुरुद्धेन च समूहानिरुद्धवृत्तिं
 सुविस्तृतटीकया वङ्गानुवादेन च यथामतिं विगदाकृत्य क्रमशः
 आर्थप्रभायां प्रकाशयितुमारभ्य नानाविधविघ्नपराहतेनापि
 मया परमेश्वरस्यापारकरुणया सम्यति तत्प्रकाशनं समाहितम् ।
 तत्समाधाने च निरुक्तपुस्तकेषु यस्य पाठः समीचीनतया विवेचितः,
 स एव सन्निवेगिता व्याख्यातश्च, कदाचित् पाठान्तरमात्रं प्रदर्शय-
 व्याख्यातम् । यत्रच पुस्तकत्रयस्थित एकविध एव पाठः प्रयतमाने-
 नापि मया योजयितुं नापारित, तत्र प्रमादस्खलनादिकं सम्भाव्य पद-
 विशेषपरिवर्जनपरिवर्धनपरिवर्त्तनरपि पाठः सन्निवेगितः । तत्-
 परिवर्त्तनादौ वृत्तिव्याख्यानं च यदि मम कश्चित् प्रमादं परिलक्ष्य
 केचित् कृपया मकारणं विज्ञापयेद्युस्तदा मादरं तस्मत् ग्रहणीय-
 मिति सन्तस्तत्र प्रवर्त्तन्तामिति मैत्रिनयमभ्यर्थये ।

एतदप्यवश्यम् — पुस्तकस्यास्य मुद्रापणसंशोधनादेर्भारस्य पर-
 हस्तन्यस्ततया स्थानं स्थानं व्यवस्थितास्वशुद्धिषु अर्थावगमव्याधाति-
 कानामेव शोधनप्रकारः, शुद्धिपत्रं प्रदर्शनीयः, इतरासान्तु वाचकैः
 स्वत एवोहनीय इति ।

परन्तु वक्तव्यं — कलिकाताप्रवासिना परमस्नेहास्पदेन श्रीमता
 नगेन्द्रनाथसिद्धारत्नेनास्य मुद्रापणादिविधो परमं साहाय्यं कृतमिति
 स सर्व्वान्तःकरणेनाशोर्वादाहं इति ।

परिशेषे च वक्तव्यमेतावदेव — यदि मत्कृतयानया टीकया
 वङ्गानुवादेन वानिरुद्धवृत्तिः पाठार्थिनामणुरपुत्रपकारः, साधयिष्यते
 तदैव मे सर्व्वं परिश्रमादिकं सफलं भवेदिति शम् ॥

श्रीकृष्णविहारिशर्मायः ।

शुद्धिपत्रम् ।

अशुद्धम्	शुद्धम्	प्रज्ञ	पंक्ती
मुवचो ...	मदवाणी ...	१	४
परवैराग्यात् ...	परवैराग्यान्मृध्यते ...	२	३
मङ्गलाय ...	मङ्गलार्थः ...	३	४
वर्त्तमानारम्भः ...	वर्त्तमानावस्थ ...	६	८
वैद्यादयो वसन्ति ...	वैद्यादयः सम्भवन्ति ...	१०	३
रागादिना ...	रागादीत्यादिना ...	१०	१२
मोक्षः ...	मोक्षः ...	११	६
प्रतारणावाक्यं ...	प्रतारणावाक्यं ...	१५	१८
शक्राद्भवाम्ना ...	शक्राद्भवानुदभवाम्ना ...	१६	२
दग्धवीजनेत्यादिना ...	दग्धवीजनेत्यादिः ...	१८	६
शुक्लत्वस्यैव ...	शुक्लत्वस्यैव ...	१६	८
चित्रितावगतः षयतः ...	विनिवृत्तावगतः ...	१६	२३
सम्यगायातम ...	सम्यातायातम ...	१८	३
कार्यजनन ...	कार्यजनने ...	२२	८
यत इत्यादि ...	यत इत्यादि ...	२२	१४
घटने ...	न घटने ...	२३	१६
नाशप्रतियोगित्वरूपा ...	नाशप्रतियोगित्वरूपा ...	२६	१२
नाश्वीकृष्यः ...	अश्वीकृष्यः ...	२८	६
स्थित्यभावात् को बन्धः	स्थित्यभावात् केन को बन्धः	२८	६
नक्षत्रप्रवादादिति न पाठेन	नक्षत्रप्रवादादिति पाठे न	२८	८
सम्बन्ध आनिते ...	सम्बन्ध जनित ...	२८	२६
वाच्ये कदेशेनासम्बन्धः	वाच्ये कदेशेनास्मसम्बन्धः	३१	५
स्थायित्वा ...	स्थायित्वाभावा ...	३१	६
सन्तानस्या ...	सन्तानस्य ...	३१	७
विषयोपरागा ...	विषयोपरागा ...	३२	२
दृष्टान्तसिद्धिरूपं ...	दृष्टान्तसिद्धिरूपं ...	३४	१३
तथा न स्वमते दृष्टान्तसिद्धिः	तथाच न स्वमते दृष्टान्तसिद्धिः	३४	१०
कार्यस्यासिद्धेः ...	कार्यस्यासिद्धेः ...	३५	१३
यद्ययत् स ...	यद्ययत् सत् ...	३५	१६
अक्षेणिके स्थिरत्वे नाभि	अक्षेणिके—स्थिरत्वेनाभि	३६	४
न कल्पनपथ ...	कल्पनपथ ...	३६	१४
अक्रमेण कार्यार्थपादपक्षोपि	अक्रमेण कार्यार्थपादपक्षेपि	३७	१२
नञेति ...	नवेति ...	३८	१२
निजेर फल ...	फल निजेर ...	३८	१८
विषये ...	विषय ...	३८	२२

साधनाभावे	...	साधनाभाविर	...	५०	२५
अवयवी । न	...	अवयवी न	...	४७	१०
भावस्य	...	तदा भावस्य	...	५२	८
व्यवहारहेतुः	...	व्यवहारहेतुत्वम्	...	५५	९
अभावाय	...	स्वस्य अभावाय	...	५७	११
यथाच	...	तथाच	...	५८	३
अयमपि	...	अयमप	...	५९	३
वाङ्मात्रं तु न	...	वाङ्मात्रं न तु	...	६८	८
वाच्यं	...	वाच्यानि	...	७१	१
प्रकृतेशानं	...	प्रकृतेशानकारणस्य प्रधानस्य ज्ञानं	...	७३	७
प्रकृतेः	...	प्रकृतेरपि	...	७५	३
प्रकृतेः	...	यत्प्रकृतेः	...	७९	४
तन्महत्त्वं बुद्धि	...	तन्महत्त्वं महत्त्वं बुद्धिः तदेव	...	७९	४
कारणतास्य	...	कारणकत्वस्य	...	८५	८
यथा	...	यथा	...	८७	३
प्रत्यक्षलक्षण	...	प्रत्यक्षलक्षणं युक्तं	...	८८	१
क्षित्यादि	...	क्षित्यादि	...	१००	६
मृतशरीरस्य	...	तस्मिन् मृतशरीरस्य	...	१०५	१
आप्तोपदेशः	...	आप्तो युक्तः उपदेशः	...	१०८	५
त्वे षष्ठा	...	त्वे षष्ठात	...	१२६	४
किं	...	तत् किं	...	१२९	१
एव	...	एवं	...	१३४	८
द्रवकठिगता	...	द्रवकठिनतादिमत्त्वं	...	१३८	५
तस्य	...	तस्यैव	...	१४८	८
न तात्त्विकः	...	न न तात्त्विकः	...	१६०	६
तन्मात्राणि	...	तन्मात्राणि चति	...	१६५	६
अन्तर्बुद्ध्यङ्कार	...	आन्तराणि बुद्ध्यङ्कार	...	१७८	२
सारभक्तस्य भावत्वं	...	आरभक्तस्वभावत्वं	...	१८४	४
देशोपि	...	देशोपि	...	२३०	५
नाद्यत्वं	...	नाविद्यात्वं	...	२५६	६
विशेषापेक्षः	...	विशेषापेक्षः	...	३०४	१
इत्यन्ते	...	इत्यन्त	...	३०७	४
न नियमः	...	न नियमः वक्ष्यां दृष्टत्वात् । षड्वेति च न नियमो ३२०	४
		अन्यथापि सम्भवात् ॥ ११ ॥
अधिमात्रस्य	...	अधिमात्रस्य	...	३४८	७

टीकावङ्गानुवाद्योर्ध्वद्राकरपमादकृताभ्युदयानि वाचकमहोदयैरेव शोधनीयानि ।

सांख्यसूत्रवृत्तिः ।

—:०:—

प्रथमोऽध्यायः ।

—:०:—

विनायकं नमस्कृत्य विष्णुं सूर्यं सरस्वतीम् ।

लक्ष्मीं गङ्गां महेशानं वृत्तिं कर्त्तुं समारभे ॥

पुरुषः खलु वैराग्यात् मोक्षशास्त्रे प्रवर्त्तते । वैराग्यं च द्वेधा

प्रणम्य तार्णां सुवचोविद्यासाध्यासदायिनीं ।

तर्कसिद्धान्तसिद्धेन विप्रकुम्भविहारिणा ॥

अनिरुद्धकृता वृत्तिः सास्त्रामृतस्य दृग्गहा ।

व्याख्याया तत्तर्कोधिना विशदीक्रियतेतराम् ॥

प्रारम्भितस्यपरिपश्यिविभ्रविघ्नाताय शिष्टाचारपरम्पराप्राप्तं नमस्काररूपं सङ्गनमाचरन्
वृत्तियत्यारम्भं प्रतिजानीते—विनायकमित्यादिना । शास्त्रारम्भप्रयोजनाभिधानाय भूमिका-
मारचयति—पुरुष इत्यादिना । खलु—निरयं, वैराग्यात्—अपरवैराग्यादित्यर्थः, परवैराग्यस्य
मोक्षशास्त्रप्रवृत्ताद्युत्तरभूमिकतया तद्वृत्तितानुपपत्तः । शास्त्रं प्रवृत्तसम्भवात् शास्त्रपदस्य शास्त्र-
विहितानुष्ठानादिपरं, तथाच मोक्षशास्त्रे—मोक्षशास्त्रविहितप्रव्रज्यायहृणायनुष्ठाने इत्यर्थः,
अतएवैतत्समर्थनपरं “यदहंवे” त्यादि श्रुतिप्रदर्शनमपि साधु सङ्गच्छते । परापरभेदेन वैराग्यं
द्विविधं तयोरपरवैराग्यस्य पुनः कारणभेदेन द्वैविध्यं दर्शयति—वैराग्यं च द्वेधा ।

अष्टारंशे विषयविषातेन जग नमस्कारं कर। शिष्टेष्टार्शसङ्क, ताई वृत्तिकार
नमस्कारं करिया शिष्टारंशेन अतिष्ठ। करितेछेन—

आमि गणेश, विष्णु, सूर्य, सरस्वती, लक्ष्मी, गङ्गा । ७ महेश्वरके नमस्कारं करिया।
वृत्ति आरंभ करितेछि ।

স্বাৎ, শোকাদিনা, জন্মান্তরীয়দুরিতত্যাগাৎ । তথা চ স্মৃতিঃ—
 ‘যদহরেব বিরজেতদহরেব প্রকজেত’ ইতি । (জাবাল’ উপ ৪ মন্ত্ৰঃ),
 শাস্ত্রে প্রবৃত্তস্তথ পরবৈরাগ্যাৎ, তথাচাহ পতঞ্জলিঃ—“দৃষ্টানুশ্রবিক-
 বিপ্রয়বিতৃষ্ণাস্থ্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্য” “তত্পরং পুরুষস্ত্যাগৈর্গুণ-
 বৈতৃষ্ণ্যম্” ইতি (সমাং পাং ১৫।১৬ সূত্রে) । এতদেব পরবৈরাগ্যং বক্তৃম্

শোকাদিনেত্যাदिना विषयदोषदर्शनपरिग्रहः, जन्मान्तरीयाणां प्राक्तनजन्मप्रभवानां दुरितानां ज्ञात्
 तीर्थदर्शनादिना विनाशयत्, अत्र दुरिते “जन्मान्तरीय” इति विशेषणं एतज्जन्मोत्पन्नदुरिताना-
 मुपलक्षकमपि प्रारब्धज्ञातार्थं, प्रारब्धस्य भोगमन्तरेण ज्ञयासम्भवात्, तत्सत्त्वे ऽपि वैराग्योदयात् ।
 वैराग्यात् मोक्षशास्त्रे प्रवर्तत इति यदुक्तं तत्समर्थनाय जवालश्रुतिमुत्थापयति—तथाच
 स्मृतिरिति । यदहरेव विरजेत् वैराग्यं लभेत, तदहरेव प्रवर्जेत् प्रवर्ज्यां गृहीयात्, नतु विलम्बं
 कुर्यादिति श्रुत्यर्थः । तथाचानया श्रुत्या वैराग्यस्य प्रवर्ज्याग्रहणरूपमोक्षशास्त्रविहितानुष्ठान-
 प्रवृत्तिहेतुत्वमेव फलतः प्रतिपादितं भवति । ततः किं स्यादित्याकाङ्क्षायांनाह—शास्त्रप्रवृत्त-
 येति, अपरवैराग्येण गृहीतसन्नासाद्यमादिरूपमोक्षशास्त्रविहितानुष्ठान इति तदर्थः । पर-
 वैराग्यादिति रागद्वेषादिविभ्रंसनादिक्रमेण लब्धादित्यादिः । वैराग्ययोः स्वरूपं प्रदर्शयितुं
 पतञ्जलः सूत्रद्वयमुत्थापयति—तथैवेत्यादिना । दृष्टेति, दृष्टः प्रत्ययः ऐहिकः कामिनीकाञ्चनादिः,

পুরুষ নিশ্চয় অপর বৈরাগ্যবশতঃ মোক্ষশাস্ত্রবিহিত সন্ন্যাস গ্রহণাদি
 অনুষ্ঠানে প্ররম্ভ হয় । অপর বৈরাগ্য দুই প্রকার, শোকাদি বশতঃ
 এক প্রকার বৈরাগ্য হয়, এবং জন্মান্তরের পাপক্ষয় হইলে এক প্রকার
 বৈরাগ্য হয় । অপর বৈরাগ্য বশতঃই যে সন্ন্যাসগ্রহণাদি অনুষ্ঠান প্ররম্ভ হয়,
 এ বিষয়ে স্মৃতিও আছে, “যখন বৈরাগ্য লাভ করিবে, তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ
 করিবে” সন্ন্যাসাদি গ্রহণ করিলে, রাগদ্বेषাদি বিধ্বংসক্রমে লক্ষণরবৈরাগ্য
 বশতঃ পুরুষ যুক্তিলাভ করে । ভগবান্ পাতঞ্জলি মুক্তি বর্ণিয়াছেন—“ঐহিক ও
 পারত্রিক সমস্ত বিষয়ে অনুরাগশূন্যের বশীকারসংজ্ঞার (বিষয় সকল জামান

অতিপরমকারুণিকো মহামুনিঃ জগদুদ্ভিধৌঃ কপিলো মোক্ষ-
শাস্ত্রমারমমাণঃ প্রথমসূত্রং চকার—

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্মন্তানিহৃতিরত্মন্তাপুরুষার্থঃ ॥ ১ ॥

অথৈতল্য' মঙ্গলায়, ন তু কর্মানন্তর্য্যার্থঃ, 'যদহরেব' দত্যাদি-

গুরুপাঠাদনুযুত ইতি অনুশুভো বেদঃ তত্র ভবঃ আনুশবিকঃ বেদপ্রাপ্তঃ স্বর্গাদিঃ, তত্শব্দরূপো যো
বিষয়ঃ ভোগ্যঃ, তত্র বিতৃষ্ণস্য বশীকরণসংস্থা সমনৈব বিষয়া বস্থাঃ নাহুমেতেষাং বস্ত্য ইত্যেবং বিমর্শঃ
বৈরাগ্য' অপরবৈরাগ্যমিতি সূত্রার্থঃ । যদ্যপ্যত্র পরশব্দো নাস্তি, তথাপি পরম্ভূে পরশব্দোপাদানা-
দনেনাপরবৈরাগ্যমেবোক্তমিতি মন্তব্যম্ । তত্পরমিতি, পুরুষস্থাতি: আত্মসাচ্চাত্কারাত্ উতো:
জায়মানমিতি শ্রেণ:, গুণেবু ব্যক্তাব্যক্তাধর্ম্যকজড়বিষয়েষু বৈতৃষ্ণাং রাগামাষ:, তত্ বৈরাগ্য' পরং
পরসংজ্ঞকং শ্রেয়স্মিত্যর্থঃ । ' তথাচাত্মসাচ্চাত্কারজন্মগুণবৈতৃষ্ণাং পরবৈরাগ্যমিতি স্বকণাং
ফলিতম্ । প্রকৃতসুপসংহৃতি—এতদেব পরবৈরাগ্যমিতি, পাতন্ত্রলমূলবোধিতমেব পরবৈরাগ্যমিত্যর্থঃ ।
অথৈতত্পরবৈরাগ্যাদিধিধানার্থমেব যদি শাস্ত্রারম্ভসার্হি বিশ্রাণস্যাব্যক্তাদিসম্ভূতানানাস্ত
প্রাধান্যে ন নিরূপণমফলং ন চ পরং বৈরাগ্যং যত্যাদিতি বহুব্রীহিষা পরবৈরাগ্যশব্দে এবাভ
বিত্তেজ্ঞানপর ইতি তন্নিরূপণমেব প্রকৃতং, তন্নিরূপণার্থস্তাব্যক্তাদীনাং নিরূপণমিতি সমীচীনং বচ:,
তথা সতি সমীপতরবর্তিপরবৈরাগ্যপরামর্শকৈতচ্ছব্দস্যাল্পপ্রতাপত্তেরিতি চেত্র পরবৈরাগ্যহেতুভূতস্য
বিশ্রাণস্য তদ্বিষয়ানামব্যক্তাদীনাস্ত স্বরূপনির্ধারণং ত্রিনা পরবৈরাগ্যস্বরূপনির্ধারণং দুষ্কারমিতি
মন্ত্যৈব পরমকারুণিকেন মহামুনিণা তেষাং নিরূপণাত্ ।

সূত্রীমমঘপদে ব্যাচষ্টে—অথৈত্যাদি । অর্থং সূত্রঘটকঃ অথ ইতি শব্দঃ মঙ্গলার্থঃ, মঙ্গল-

বশ্ত আমি বিষয়ের বশ্ত নহি এইরূপ জ্ঞানের) নাম অপর বৈরাগ্য" প্রকৃতি
হইতে নিগুণ নিষ্ক্রিয় আত্মা পৃথক্, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান বশতঃ প্রকৃতি ও তৎকার্য
জড়বর্গ বিষয়ে অকুরাগ না হওয়ার নাম পর বৈরাগ্য ।" এই পর বৈরাগ্য
বলিবার জন্যই অতি পরম কারুণিক মহামুনি কপিল জগতের উদ্ধারেচ্ছ হইয়া
যৌগেশ্বর আরম্ভ করতঃ প্রথম সূত্র করিয়াছেন

স্মৃতিরানন্তর্য্যস্য অপয়োজনত্বাৎ । কর্মারম্ভে চ মঙ্গলকরণং ন্যায্যং,
অথশব্দস্য মঙ্গলবাচকো দৃশ্যতে—

অপেক্ষারস্বাথশব্দস্য দ্বাবিতী ব্রহ্মণঃ পুরা ।

কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্য্যাতী তস্মাত্ মাঙ্গলিকাবুমৌ ॥ ইতি ।

প্রয়োজনক ইতি যোজনা । কর্মণোঃপি সাধাত্মপ্রজ্ঞাযদৃশাদিহেতুত্বং বদতাং মতং খণ্ডয়তি—
নলিতি, কর্ম্মানন্তর্য্যার্থঃ—কর্ম্মানন্তর্য্যবাচকঃ । অথ ইতুং দর্শয়তি—যদহরেবেत्याদি ।
আনন্তর্য্যস্য কর্ম্মানন্তর্য্যস্য, অপয়োজনত্বাৎ—প্রয়োজনাभावात् অপেক্ষাবিরহাদিতি যাবত্ ।
তথাপি যদহরেবেत्याদি স্মৃত্যা বৈরাগ্যানন্তর্য্যস্যৈব ফলতঃ সূচনাত্ কর্ম্মানন্তর্য্যস্য প্রসঙ্গোঃপি
নাশীতি ভাবঃ । কর্ম্মারম্ভে—কাথ্যানুষ্ঠানান্যবহিতপূর্ব্বসময়ে, মঙ্গলাচরণং অথশব্দোচ্চারণাদি
মাঙ্গলিকানুষ্ঠানং ন্যায্যং—ত্রিভুবিঘাताय কৃতত্বেন শিষ্টাচারপরম্বরাপ্রাপ্তং । মঙ্গলবাচক
ইতি, অথ বাচকশব্দো সাধকপরঃ, অথশব্দস্য বস্তুগত্যা মঙ্গলবাচকত্বাभावात् অন্যান্যনীয়-
মানোদকুম্ভদর্শনবদন্যর্থপ্রযুক্তাথশব্দस्याপি শ্রবণোচ্চারণাभ्यां মঙ্গলসাধকত্বাৎ “উ”কার-
স্বাথশব্দে”তি স্মৃতিস্মাঙ্গলিকশব্দस्याপি মঙ্গলসাধকপরত্বাৎ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যাদৌ শঙ্করাदिभिरथ-
শব্দস্য মঙ্গলবাচকতাया अनभ्युपगमाच्च । অন্তর্বেতঙ্গাভ্যকারেণ বিশ্রাণমিত্যুপাপি এতদথ-
শব্দস্য বাধিকারার্থত্বং স্বীকৃত্যোচ্চারণমাত্রেণৈব মাঙ্গলিকত্বসুক্ৰমিত্যনুসন্ধেয়ম্ ।

ননু আধিভৌতিকাদিবিজ্ঞাপিতরিক্তমপি ব্যাখ্যাदिजनितं शारीरं, अभिलषिताप्रामादि-

“আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ হৃৎথের অভ্যন্তর
নিবৃত্তি অর্থাৎ বর্তমান সমস্ত হৃৎথের অভীতাবস্থা এবং কোন কালেও আর
হৃৎথের আবির্ভাব না হওয়াই পরম পুরুষার্থ ।”

হৃৎথের “অথ” শব্দ মঙ্গলসাধক কর্ম্মানন্তর্য্যর্থের বাচক নহে, যে হেতু
“যদহরেব বিরজ্যেৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ম্মানন্তর্য্যর্থের কোন প্রসঙ্গই নাই । শাস্ত্রা-
নুসারে মঙ্গলাচরণ করা গ্রাহ্য, অথশব্দও মঙ্গলসাধক দেখা যায়—“পূর্ব্বকালে
ওচ্চার ও অথ এই দুইটি শব্দ ব্রহ্মার কণ্ঠ হেঁদে করিয়া নির্গত হইয়াছিল,

ত্রিবিধদুঃখেতি, শারীরমানসিকयोः आध्यात्मिकत्वेन संश्रयणात्
 एकত্বম্ । আধিভৌতিকং পশুপক্ষ্যাদিজনিতম্, আধিদৈবিকং অহ-
 ভূতাদিজনিতম্ । নত্বেবং তেযাং নিবৃत्तिः खत एव भवति, सुखदुःखानां
 द्विषणावस्थায়িত্বাत्, अत आह—अत्यन्तेति । न दुःखविशेषाणां
 निवृत्तिरभिमतः, किन्तु दुःखजातीयानाम् । भविष्यतामपि हि निवृत्तिः

নিবন্ধনং মানসচেতি ত্রিবিধং দুঃখমনুভূয়তে, তত্ কথং দুঃখং ত্রিবিধমিত্যাশঙ্ক্যাত্মা তথোপা-
 দ্যমিকত্বং ব্যবস্থাপয়তি—শারীরমানসিকযোরিত্যাदिना । तथाहि—आत्मानं स्वसङ्घातं आनन्दो-
 पायमिति यावत्, अधिक्लेश प्रवृत्तं आध्यात्मिकमिति व्युत्पत्त्या शारीरमानसिकयोरुभयोरिवान-
 रोपायसाध्यत्वेनाध्यात्मिकत्वान्न त्रिविधलक्षणमिति भावः । भूतानि प्राणिनः अधिक्लेश
 प्रवृत्तं आधिभौतिकं । देवान् यहादीन् अधिक्लेश प्रवृत्तमित्याधিদৈविकं । यद्यपि सर्वमेव दुःखं
 मानसं तथापि मनोमात्रजन्यत्वमेव मानसत्वं शास्त्रमिति नान्यथातिप्रसङ्गः । मृतघटक-
 प्रथमात्यन्तपदस्य व्यावृत्तिमभिधित्सुः शङ्कते—नन्विति । “द्विजणे”त्यत्र “द्विषिषणे”ति कचित्
 पाठः, तत्र त्रीति सम्पातायातमेव सुखदुःखादीनां द्विषणावस्थायित्वस्यैव व्यवस्थापितत्वात् ।
 परिहरति—अत आहति, अत्यन्तपदस्य प्रयोजनमेव स्पष्टयति—न दुःखविशेषाणां निवृत्तिरिति ।
 निवृत्तिरवातीतावस्थानमेव न तु ध्वंसः, सांख्यनये अतिरिक्ताभावानुपपन्नमात् । न च तत्त्व-
 नाभिमतानां भावानामेव मुनिना परिगणनात् अतिरिक्ताभावस्वीकारेऽपि न सिद्धान्तविरोध

সূত্রায়ঃ এই উভয়ই মঙ্গলসাধক” রোগাদিজনিত শারীরিক দুঃখের এবং
 অভিলষিতের অপ্রাপ্ত্যাदिनिमित्तक মানসিক দুঃখের ও আধ্যাত্মিকরূপে
 গ্রহণ করায় একত্ব আছে (অর্থাৎ এই ত্রিবিধ দুঃখকে আধ্যাত্মিকরূপে এক
 পরিয়াই দুঃখকে তিন প্রকার বলা হইয়াছে), পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণিসমূহ
 হইতে উৎপন্ন দুঃখের নাম আধিভৌতিক । গ্রহভূতাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখের
 নাম আধিদৈবিক “সেই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃতি ত স্বতঃই হইতে পারে, যেহেতু
 সুখদুঃখাদিমাত্রই দ্বিগুণস্থায়ী,” এই আশঙ্কাতেই সূত্রে অত্যন্ত পদ প্রদত্ত
 হইয়াছে । ত্রিবিধ দুঃখবিশেষের নিবৃতি অভিमत নহে, কিন্তু বর্তমান সমস্ত

অত্বন্তশব্দার্থঃ । ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং পুরুষার্থত্বং, ন তু ত্রয়াণাম্
অত্বন্তত্বং, জয়িত্বাৎ বিষয়জসুখত্বাচ্চ । মোক্ষস্য চ ন তথা ।
নিত্যত্বাৎ প্রকাশরূপত্বাৎ । অত উক্তং “অত্বন্তপুরুষার্থ ইতি ॥ ১ ॥

ইতি বাচ্যং, তাত্বেতাপি নাসদুতপদ্যতে ন চ সদবিনশ্যতীতি সিদ্ধান্তব্যাঘাতাপনোদ্বীকৃতত্বাৎ ।
দুঃখজাতীয়াণাং বর্নমানাবস্থাসমসদুঃখানামিত্যর্থঃ, নিবৃত্তিরভিমতেতি সম্বন্ধঃ । নন্বৎসমপি
ব্রহ্মতী জিনাঘাতম্ ৭ ৮ দুঃখমাত্রস্যৈব দ্বিচ্ছন্মানাবস্থাদিভ্যে বর্নমানাবস্থাসমসদুঃখানামপি
নিবৃত্তিঃ স্বত এব সম্ভবাদিত্যতোঃ স্যন্তপদস্য ফলান্বেষণং দর্শয়তি—ভবিষ্যতামপীতি । অনাগতা-
বস্থাসামবীত্বার্থঃ, দুঃখানামিতি শ্রেয়ঃ, নিবৃত্তিঃ—অনাবির্ভাবঃ । তথাচ তত্পুরুষীযবর্নমানা-
বস্থাসমসদুঃখানামতীতাবস্থ্যত্বং তত্পুরুষীযানাগতাবস্থ্যসমসদুঃখানামনাবির্ভাবস্য তত-
পুরুষীযাবস্থ্যদুঃখনিবৃত্তিরিতি ফলিতং, তত্র চ অনাগতাবস্থ্যদুঃখানাবির্ভাবস্যৈব তত্বজ্ঞানল্যোপ-
ধীনাঃ, অতএবোক্তং ভগবতা পতঞ্জলিনাপি “হৃদয়ং দুঃখমনাগত” মিতি । ন চ কদাচিদপ্য-
বর্নমানাবস্থ্যানাং অনাগতাবস্থ্যদুঃখানাং সত্য এব প্রমাণং নাস্তীতি কথং তদাবির্ভাবাবস্থ্য
বুদ্ধিব্যর্থত্বমিতি বচনীয়ং তাহাদিশূন্যবচ্ছাদেঃ কাপ্যদর্শনাৎ, স্বস্বকাব্যজননশক্তেয়াং বুদ্ধ্য-
বচ্ছাদিত্বস্য পাতঞ্জলাদিসিদ্ধান্তসিদ্ধতয়া তত্পত্নশক্তেঃ অনাগতাবস্থ্যতত্পত্নকার্যরূপতয়া
অবচ্ছাদিতসত্যতাৎপদ্যং তাহদুঃখস্বস্বস্থানুভূতীয়মানত্বাৎ । তত্বজ্ঞানে ন চ দম্ববীজমাবানাং
নৈবাং বাবির্ভাব ইতি স এব পুরুষার্থ ইতি । ননু দুঃখস্য চিত্তধর্ম্যতয়েদৃশী দুঃখনিবৃত্তিস্তু পুরুষে
নিত্যস্থিতিবীতি—কৃতসত্র তত্বজ্ঞানাপেবেতি শ্রেয় প্রতিবিস্মরণে—পুরুষে যৌ ভোগাত্মৌ দুঃখ-
স্বস্বস্বস্থ্যস্মিত্তিরেবাত দুঃখনিবৃত্তিপদেন বিবজিতত্বাটতি নৈবিত্যঃ । সূত্রঘটকদ্বিতীয়াত্বল-

দ্বিতীয় নিবৃত্তি ও ভবিষ্যৎ দুঃখের আবির্ভাব না হওয়াই অত্যন্ত শব্দের অর্থ ।
আবির্ভাবতা ইহাই বলা হইল যে, দুঃখের বিক্ষণস্থায়িত্বনিবন্ধন বর্তমান দুঃখের
নিবৃত্তি স্বতঃ হইতে পারিলেও ভবিষ্যৎ দুঃখের আবির্ভাব কখনও কোন
কারণ ব্যতিরেকে হইতে পারে না এবং তজ্জন্মই তত্ত্বজ্ঞানাদি সাধনের
(ফল) ধর্ম, অর্থ ও কামের পুরুষার্থে থাকিলেও সেই পুরুষার্থে অত্যন্ত
অধিক ধর্ম, অর্থ ও কাম অত্যন্ত পুরুষার্থ নহে, যে হেতু তাহারা ক্রয়ী ও
স্বার্থপর স্বভাবরূপ । যোক ক্রয়ী বা বিষয়জ স্বভাবরূপ নহে, যে হেতু যোক

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

भवतु दुःखनिवृत्तिः पुरुषार्थः, तथापि दृष्टादेव सुकारोपायत
तत्सिद्धेः शास्त्रसाध्ये दुष्कारोपाये अनेकजन्मपरम्परायाससम्प्राप
चित्तनिरोधादौ कः स्वस्यात्मा प्रवर्त्तते ? तथा च—

अर्के चेन्मधु विन्देत किमर्थं पर्वतं व्रजेत् ।

इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान् यत्नमाचरेत् ॥

তथा হি,—শারীরদুঃখনিবৃত্তয়ে ঔষধাদয়ঃ সন্তি, মানসদুঃখ-
নিবৃত্তয়ে প্রবরস্লোমিষ্টান্নাদয়ঃ সন্তি, আধিভৌতিকদুঃখনিবৃত্তয়ে চ
নীতিশাস্ত্রার্থবাদিभिঃ প্রোক্তা নানাপ্রকারাঃ উপায়াঃ সন্তি, আধিদৈবিক
দুঃখনিবৃত্তয়ে চ শান্তিমণিমন্ত্রাদয়ঃ সন্তি, ইত্যত্র উত্তরসূত্রম্—

পদস্য ফল কৃত্যতঃ প্রদর্শয়তি—ধর্মার্থেত্যাदिना । पुरुषार्थत्वं—अभिनायविषयत्वं । तथाच
धर्माश्रकामाना पुरुषार्थत्वं इति शेषः, अयन्तत्वं—परमत्वं, अयन्तत्वाभावे इत्युक्ताह—अयित्वादिति
पूर्वाक्तदयाधामिति सन्त्यन्व । साध्यनये वस्तुगत्या कस्यापि विनाशस्याभावादाह—विषयश्च
सुखत्वावति । अत्र वाशब्दार्थः । न तथा—नचयित्वं विषयजसुखत्वं चेत्यर्थः । अतैव इति
माह—नित्यत्वादिति । ननु मोक्षस्यापि तत्त्वज्ञानजन्यत्वात् कथं नित्यत्वमित्याशङ्क्यामाह—
प्रकाशरूपत्वादिति, तथाच मोक्षो न जन्यते, किन्तु निरुक्तदुःखनिवृत्त्या प्रकाशते “सुक्तिर्निर्मुक्त

नित্য ও প্রকাশরূপ । অতএবই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ মোক্ষকে
অত্যন্ত পুরুষার্ধ বলা হইয়াছে । ১ ॥

দুঃখনিবৃত্তি পুরুষার্ধ হউক, তথাপি প্রত্যক্ষ সহজ উপায় হইতেই সেই দুঃখ
নিবৃত্তি সিদ্ধ হইতে পারে, সুতরাং অনেক জন্মান্তরী আয়াসসাধ্য শাস্ত্রবোধিত
চিত্তনিরোধাদি দুষ্কর কার্য্য কোন সুস্থমনা ব্যক্তি কতক প্রবর্ত্ত হইবে ? দেহ
অর্কবক্ষে (বাড়ীর আকন্দগাছে) যদি মধু লাভ করিতে পারে, তবে কি
পর্ব্বতে বাইবে ? অতীষ্ট অর্থের সিদ্ধি হইল কোন বিধান ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ
করে ?” দেহ শারীরিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্ত ঔষধাদি রহিয়াছে, মানসিক
নিবৃত্তির জন্ত উৎকৃষ্ট জী ও মিষ্টান্নাদি বিদ্যমান আছে, আধিভৌতিক

ন দৃষ্টান্তত্বেতি নিবৃত্তিরপ্যনুবৃত্তির্দর্শনাৎ ॥ ২ ॥

ন বয়ং নিবৃত্তিমাत्रं পুরুষার্থ ইতি ব্রূমঃ, কিন্তু উৎপত্তিনিবৃত্তিঃ
ঐশ্বাখাদিনা চ নাবশ্যং দুঃখং নিবর্ততে, যদি বা কথঞ্চিন্মিবর্তেত
পুনরপ্যে ন ন ভবিতব্যমিতি নাস্তি নিয়মঃ ॥ ২ ॥

भवतु दुःखनिवृत्तिस्तथापि न तथा पुरुषार्थः, पुनःपुनस्तथाविध-
प्रतीकारकरणादित्यत आह—

अथाभावं स्वरूपेण व्यवस्थितिं विधादिकाश्चेत्यात्मिकस्वरूपावस्थानस्यैव मोक्षत्वात् ।
निरुद्धदुःखनिवृत्तेरात्यन्तिकपुरुषार्थत्वाभिधानमुत्तरत मोक्षत्वाभिधानञ्च सहभावितया मोक्षत्व-
व्यपदेशेनेति ध्येयम् ॥ १ ॥

द्वितीयसूत्रस्यावतरणिकामाचष्टे—भवत्वित्यादिना । अस्यायासेनेष्टसिद्धिसम्भवे कोऽपि
ब्रह्मायासं न करोतीति स्वात्ममर्थं समर्थयितुं लौकिकाभाषकं प्रमाणयति—अर्कं चेदिति ।
“अर्क” इत्यत “अक्ष” इति वाचस्पतिमिश्रादिसम्मतः पाठः, अक्षं गृहकोणे इति तदर्थः ।
अनोत्तरसूत्रमिति, अत—अस्यां शङ्कायां उत्तराय—प्रतिषेधनाय सूत्रं नष्टादित्यादि सूत्र-
मित्यर्थः ।

सूत्रतात्पर्यं विवक्ष्यते—न वयमित्यादिना । निवृत्तिमात्रं—यथाकथञ्चिन्निरुत्तिं ।
उत्पत्तिनिवृत्तिः—अनागतत्वस्यदुःखानामगाविर्भाव इत्यर्थः, नास्ति नियम इति, तथाच भावि-
दुःखशङ्कया तादृशदुःखनिवृत्त्या न कृतकृत्यतेति भावः ॥ २ ॥

নিরুত্তির জন্ম নীতিশাস্ত্রার্থবাদী কৰ্ত্তৃক কথিত নানা প্রকার উপায় আছে,
আধিদৈবিক দুঃখ নিরুত্তির জন্ম ও শাস্তিমগ্নিমজ্জাদি উপায় আছে, এই
আশঙ্কাতেই উত্তর সূত্র বলিয়াছেন “বৃষ্ট উপায় হইতে সেই জিবিধ দুঃখের
অত্যন্ত নিরুত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না, যে হেতু নিরুত্তি হইলেও পুনরায় দুঃখের
আবির্ভাব হইতে দেখা যায়” ।

আমরা দুঃখ নিরুত্তিমাৰ্কেই পুরুষার্থ বলি নাই, কিন্তু দুঃখের উৎপত্তি
ই পুরুষার্থ, ঐশ্বাদি দ্বারা নিবৃত্তিঃই দুঃখনিরুত্তি হয় না, কথঞ্চিন্মিবর্তিত
হইলেও পুনরায় অল্প দুঃখ বে হইবে না, তাহার কোনও নিয়ম নাই ॥ ২ ॥

প্রাত্যহিকচতুপ্রতীকারবৎ তত্‌প্রতীকারচেষ্টনাৎ
পুরুষার্থত্বম্ ॥ ৩ ॥

যথা প্রত্যহং চতুপ্রতীকারায় বরান্নভক্ষণাদি না ততস্য পুরুষার্থতা,
তথা দুঃখনিবৃত্তয়ে ঔষধাদি না পুনঃপুনঃপ্রতীকারাত্‌ পুরুষার্থতীতি ॥৩॥
সিদ্ধান্তমাহ—

অশ্বপগমবাৎ ততীযস্বমবতায়তি—ভবত্বিতি । দুঃখনিবৃত্তিরিতি ঔষধাদি না
নিয়মতঃ দুঃখনিবৃত্তিরিত্যর্থঃ । ন তথা পুরুষার্থঃ—নাত্মনিকপুরুষার্থঃ । অন্ন ইত্যুমাহ—পুনঃ
পুনঃপুনঃপ্রতীকারকরণাদিতি, পুনঃপুনঃপুনঃপ্রতীকারতঃ দুঃখান্ননিবৃত্তৌ তদুপায়সম্ভাবিত্যর্থঃ ।
পাথান্নানুষ্ঠানাদিত্যর্থঃ । ইতি ইমমেবার্থঃ, অতঃ—অতঃপরং আহ পরম্‌লোকেত্যর্থঃ । স্বার্থং
বিহণ্যতি—যথৈতাদিগা ॥ ৩ ॥

অনুর্থস্বল্যোপপন্নং দর্শয়তি—সিদ্ধান্তমাহিতি । ননু হৃদ্যোপায়স্যাদ্যদুঃখনিবৃত্তিঃ
পুরুষার্থত্বসম্ভাব্যে তথৈব ক্রতক্রত্যা স্নাদিত্যাদিভ্যাং সিদ্ধান্তমিত্যর্থঃ ।

দৃষ্ট উপায়দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি হয় হউক, তথাপি সেই নিবৃত্তি অত্যন্ত পুরুষার্থ
নহে, যে হেতু বার বার সেইরূপ প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হয়, এই কথাই
অতঃপর সূত্রকার বলিয়াছেন—

“বারবার প্রতীকারের চেষ্টা করিতে হয় বলিয়া প্রাত্যহিক ক্ষুধা প্রতী-
কারের আশ্রয় সেই দুঃখ নিবৃত্তির পুরুষার্থতা,” (অর্থাৎ অত্যন্তিক পুরুষার্থতা)
নাই ।

প্রতিদিন ক্ষুৎপ্রতীকারের জন্য উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত ব্যক্তির
যে রূপ পুরুষার্থতা, দুঃখনিবৃত্তির জন্য ঔষধাদি দ্বারা (বহুচেষ্টা করিয়া) বারবার
প্রতীকার লাভ করিয়াও সেইরূপ পুরুষার্থতা ॥ ৩ ॥

ସର୍ବାସମ୍ଭବାତ୍ ସମ୍ଭବେଽପି ସତ୍ତାସମ୍ଭବାଦ୍ଦେୟ: ପ୍ରମାଣ-
କୁଶଳେ: ॥ ୪ ॥

ନ ହି ସର୍ବଦେଶେ ସର୍ବକାଳେ ବା ବେଦ୍ୟାଦयो वसन्ति । सम्ଭवेऽपि वा न
अत्यन्तविविधदु:खनिवृत्ति: स्यात् । अवश्यं हि देहनिबन्धनात्
रागादीनां सम्ଭव:, देही सुखीତି न दृष्टमिति । तस्माଦेष पुरुषार्थ:
प्रामାणिकै: ଜ୍ଞେୟ: ଶାସ୍ତ୍ରଗମ୍ୟସ୍ତ ଉପାଦେୟ: ॥ ୪ ॥

ସୂତ୍ରପଟକସର୍ବ୍ୱାସମ୍ଭବାଦିତ୍ୟସ୍ତ ସର୍ବ୍ୱବାସମ୍ଭବାଦିତି ସମସୀତତ୍ପୁରୁଷଂ ମନସି କୃତ୍ୟ ତଦ୍ୱ୍ୟଂ
ବିବ୍ରଣୀତି—ନ ହି ସର୍ବ୍ୱଦେଶ ଇତ୍ୟାଦିନା । ସମ୍ଭବେଽପୀତି, କଦାଚିତ୍ କଲ୍ୟାଣିତ୍ ଭାଗ୍ୟବତ୍ତାତ୍ ସର୍ବ୍ୱବ
ସର୍ବ୍ୱଦା ସର୍ବ୍ୱଦୃଢ଼ୋପାୟସଂହତନେଽସୀତ୍ୟର୍ଥ: । ନାତ୍ୟଲିକିତ୍ୟାଦିକଂ ସତ୍ତାସମ୍ଭବାଦିତ୍ୟସ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟାର୍ଥବର୍ଣ୍ଣନଂ,
ତଥାଚ ଦୃଢ଼ୋପାୟୈର୍ଦୁ:ଖନିବୃତ୍ତାବପି ତନ୍ନିବୃତ୍ତେ: ସତ୍ତ୍ୱସ୍ୟ ଆତ୍ୟଲିକିତ୍ୱସ୍ୟ ଅସମ୍ଭବାଦିତି ମୂଳାର୍ଥ:
ଫଳିତ: । ସତ୍ତାସମ୍ଭବେ ଚିତ୍ ଦର୍ଶୟତି ଅବଶ୍ୟଂ ଛୌତ୍ୟାଦିନା । ହି ଯଦ୍ୱାଦର୍ଥେ । ଦେହନିବନ୍ଧନାଦିତି
—ଦେହସମ୍ବନ୍ଧାଭିମାନବଶାଦିତ୍ୟର୍ଥ: । ରାଗାଦିନା ଦେବାଦିପରିବର୍ତ୍ତ:, ତଥାଚ ଦୁ:ଖନିବୃତ୍ତାନୀଭୂତ-
ରାଗାଦିସମ୍ଭାବେ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ: ଛୌତ୍ପତ୍ତେରବଶ୍ୟତ୍ୱାବାଦାତ୍ୟଲିକିତ୍ୱସ୍ୟ ସର୍ବ୍ୱର୍ଥବାସମ୍ଭବ ଇତି ଭାବ: । ଏତଦ୍ୱି
ବିଶଦୟତି—ଦେହି ସୁଖୀତି । ଦେହାଭିମାନୀ ସର୍ବ୍ୱଥା ସୁଖୀତ୍ୟର୍ଥ: । ଉପସଂହରତି—ତସ୍ମାଦିତି । ସୂତ୍ରୀୟ-
ଚ୍ଚିପପଦସ୍ୟ କର୍ମ୍ମପଦଂ ପୂର୍ବ୍ୱୟତି—ଏସ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଇତି, ଏସ ପୂର୍ବ୍ୱମୁକ୍ତୋକଦୃଢ଼ୋପାୟଜନ୍ୟଦୁ:ଖନିବୃତ୍ତି-

ଦୃଢ଼ୋପାୟମାଧା ଛୁଃଖନିବୃତ୍ତିର ପୁରୁଷାର୍ଥତା ଧାକିଲେ ତଦ୍ୱାରାହିତ ଚରିତାର୍ଥତା
ହୁଏତେ ପାରେ, ଏହି ଆଶଙ୍କାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଳିତେଛେନ—

“ସର୍ବ୍ୱତ୍ର ଦୃଢ଼ୋପାୟେର ଅସମ୍ଭବବଶତ: କଦାଚିଂ ସମ୍ଭବ ହୁଏଲେଓ ସେହି ଛୁଃଖ-
ନିବୃତ୍ତିର ସନ୍ଧେଓ (ପୁନରାୟ ଛୁଃଖୋଽପତ୍ତିରୁ ସମ୍ଭାବନା ଧାକାର ଆତାନ୍ତ୍ରିକତ୍ୱେର)
ଅସମ୍ଭବବଶତ: ପ୍ରାମାଣିକ ବାକ୍ତିରା ତାଦୃଶ ଛୁଃଖନିବୃତ୍ତିକେ ହେୟ ଅର୍ଥାଂ ଛୁଃଖମଣୋହି
ମନ୍ୟ କରିয়া ଧାକେନ” ।

ମୁକ୍ତଲକ୍ଷେଣ ବା ମୁକ୍ତକାଳେ ବୈଦ୍ୟାଦିର ସମ୍ଭାବ ହୁଏ ନା, ହୁଏଲେଓ ତଦ୍ୱାରା ଆତ୍ୟ-
ନ୍ତ୍ରିକ ଛୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି ହୁଏତେ ପାରେ ନା, ସେ ହେତୁ ଦେହ ଧାକିଲେହି ଅବସ୍ଥା-ରାମଦ୍ୱେବାଦି

যুক্তান্তরমাহ—

উত্कर्षাদপি মোক্ষস্য সর্বোত্कर्ষশ্রুতে: ॥ ৫ ॥

অথবা—দুঃখত্রয়নিবৃত্তিরন্যোঃন্যমুক্তর্ষো দৃষ্টঃ, মোক্ষস্য সর্বোত্-
কৃষ্টঃ, নিত্যত্বাদেকত্বাৎসর্বদুঃখোচ্চেদরূপত্বাচ্চ ॥ ৫ ॥

ননু নাহ্যেব তদ্বর্ষণং যত্র মোক্ষো ন পুরুষার্থঃ, নচ শ্রীষধাদিনা
দুঃখনিবৃত্তিমাत्रं মোহঃ । তস্মাদ্যস্তব সিদ্ধান্তঃ সৌঃস্মাকং
ভবিষ্যতি ইত্যত আহ—

কপ: । প্রামাণিকৈরिति প্রমাণকুশলৈরিত্যস্য বিবরণং, হেয়ঃ ত্যাজ্যঃ দুঃখপদে নিষেপণীয় ইতি
যাযত ॥ ৪ ॥

যুক্তান্তরমিতি, দৃষ্টোপায়জন্যনিরুক্তদুঃখনিবৃত্তির্মোক্ষোপেक्षয়া হেয়ত্ব ইत्याদি: ।

স্বত্বাতপর্থং বিহণোতি—অথবেत्याদিনা । তথাচ “ন চ পুনরাবর্ততে” (ছান্দোগ্য ৮ অ,
১৫ খ, ১ মন্ত:) ইत्याদি সর্বোত্कर्षশ্রুতেন্মোক্ষস্য উত্कर्ষাদপি পুরুষার্থান্तरাপেक्षয়া উত্कर्ষ-
ত্বাদপি মোক্ষোপেक्षয়া নিরুক্তদুঃখনিবৃত্তিরূপপুরুষার্থস্য হেয়ত্বমিতি সূত্রার্থ: ফলিত: ॥ ৫ ॥

ধাকিবে, (রাগদ্বেষাদি ধাকিলে দুঃখও অবশ্যজ্ঞাবী) ; দেহী যে সর্বদা সুখী
এরূপ দৃষ্টে হয় না । অতএব প্রামাণিক ব্যক্তিগণ এইরূপ পুরুষার্থকে
পরিত্যাগ ও শাস্ত্রগম্য পুরুষার্থকে গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

দৃষ্টোপায়কত্ব দুঃখনিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থে যোক্ষ অপেক্ষায় হেয়, তদ্বিষয়ে
যুক্তান্তর বলিতেছেন—

“সর্বোৎকর্ষশ্রুতিবন্ধন মোক্ষেন উৎকর্ষ বশতঃ ও (যোক্ষ অপেক্ষা
উক্ত পুরুষার্থ হেয়) ।”

দুঃখত্রয় নিবৃত্তির পরম্পর উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়, তদ্বাধ্যো নিত্যত্ব, একত্ব ও
দুঃখোচ্চেদনরূপত্বনিবন্ধন যোক্ষই সমস্ত দুঃখনিবৃত্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ।
(“সুতরাং অত্র সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তি অপেক্ষা হেয়) ॥ ৫ ॥

অবিশেষস্বভবোঃ ॥ ৬ ॥

স্বপক্ষসিদ্ধ্যা পরপক্ষ উপালভ্যতে, ন ত্বন্যথা । উক্তম্—

যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি তাদৃশঃ ।

নৈকঃ পর্য্যনুযোক্তব্যস্তাদৃগর্থ্যং বিচারণে ॥ ৬ ॥

কিঁ স্বभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशोऽन्यथा वा इत्यत्राह ।

दृष्टोपायसाध्याया दुःखनिवृत्तेः परमपुरुषार्थत्वं निराकृत्य तन्निराकरणस्य सर्वेदार्शनिकाना-
मीव समानत्वं व्यवस्थापयितुं ब्रह्मसूत्रस्योपपत्त्यमाचष्टे—नत्वित्यादिना । न चोषधादिना
दुःखनिवृत्तिमात्रं मोक्ष इति, कस्यापि सम्मत इति शेषः । तस्मान् मोक्षस्य पुरुषार्थत्वादीनां
सर्व्वमत एव समानत्वम् तत्र पूर्व्वपक्षकारिणो दार्शनिकस्य, अस्माकं सांख्यमतावलम्बिनां ।
इति इममर्थं, अतः—अतःपरं आह परसूत्रेणेत्यर्थः । “उभयोः सांख्यतदितरदार्शनिकयोः
अविशेषः मोक्षपुरुषार्थतादिसिद्धान्ते विशेषाभावः तुल्यतेति यावदिति सूत्रार्थः । तथाच नास्ति
कस्यापि प्रत्यावसर इति भावः । ननु स्वमते यथा तथास्तु, तथापि भवान् पृच्छते इति यदि कश्चिद-
ब्रूयात्तं प्रत्याह—स्वपक्षेत्यादि । नत्वन्यथा स्वपक्षसिद्धिं विना । अत्र प्राचीनसंवादं दर्शयति—
यत्रेति, यत्र यादृगर्थविचारणे, उभयोः वादिप्रतिवादिनोः, परिहारोऽपि दोषनिराकरणमपि,
तादृशः समः । एकः तथोक्ततरः, पर्य्यनुयोक्तव्यः—प्रष्टव्यः ॥ ६ ॥

এমন কোন দর্শনই নাই, যাহাতে মোক্ষ পুরুষার্থ নহে, ঔষধাদি দ্বারা দুঃখ-
নিবৃত্তিপ্রাপ্তিকেও কেহই মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন না, সুতরাং মোক্ষ বিষয়ে
পূর্ব্বপক্ষবাদীদের যেরূপ সিদ্ধান্ত সাংখ্যমতাবলম্বীদেরও সেরূপই সিদ্ধান্ত
হইবে, এই কথাই অতঃপর বলিতেছেন—

“মোক্ষসিদ্ধান্ত বিষয়ে উভয়ের অর্থাৎ সাংখ্য ও তদিতর দার্শনিকদের
কোনই বিশেষ নাই” (অর্থাৎ এবিষয়ে সকলকেই একরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত
হইতে হইবে বলিয়া কেহই কাহাকে প্রমাণ করিতে পারেন না) ।

নিজের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেই পরকে দোষ দেওয়া যায়, নিজের

ন স্বभावतो बह्वस्य मोक्षसाधनोपदेशविधिः ॥ ৩ ॥

স্বভাবনাশাত্ স্বরূপনাশপ্রসঙ্গাত্ । উক্তাশ্চ—

বস্তুস্থিত্যা ন বন্ধ্যোঃস্তি তদভাবেন মুক্ততা ।

বিকল্পঘটিতাবেতাবুভাবপি ন কিঞ্চন ॥ ৩ ॥

এতদেব দ্রুয়তি—

সতসমুদ্রাবতারণার্থে শঙ্কনে—কিমিত্যাदिना । স্বभावतो बह्वस्य স্বাভাবিকবস্তুকৃত্য, অন্যথা বা স্বাভাবিকবস্তুবহিতস্য বা, মোক্ষায় সাধনোপদেশঃ মোক্ষসাধনোপদেশঃ, ইত্যত্র—
ইতি শঙ্কায়াং ।

নেতি । স্বभावतो बह्वस्य মোক্ষসাধনোপদেশেণ বিধিঃ ‘অনুপাল’ ন, নিযোজ্যানাং ঘটন
ইতি শিষ্যঃ ।

কস্মাদিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং রনিকারী হিতু’ পূরয়তি—স্বভাবনাশাত্ স্বরূপনাশপ্রসঙ্গাদিতি ।
স্বাভাবিকস্য কাল্পনিকত্বমেব ‘মর্চ্চিত’ ভবতি, তদ প্রাচীনম্ভাবদং ‘দর্শয়িতু’ রনিক্রদাঙ্ক—উক্ত-

পক্ষ সমর্থন করিতে না পারিলে পরকেও দোষ দেওয়া যায় না । প্রাচীনেরাও
বলিয়াছেন—

“ষাদৃশ বিষয়ের বিচারে উভয় পক্ষেরই সমান দোষ ও সমান মীমাংসা,
তাদৃশ বিষয়ের বিচারে কেবল এক পক্ষই প্রশ্নের বিষয় (অর্থাৎ প্রশ্নের জ্ঞ
দায়ী) হইতে পারে না” ॥ ৬ ॥

স্বাভাবিক বন্ধযুক্ত পুরুষের জ্ঞ কি স্বাভাবিক বন্ধরহিত পুরুষের জ্ঞ
মোক্ষ সাধনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

“স্বাভাবিক বন্ধযুক্ত পুরুষের জ্ঞ মোক্ষসাধনের উপদেশবিধি সম্ভবপর
হইতে পারে না ।”

যেহেতু স্বভাবনাশে বস্তুর স্বরূপনাশের আপত্তি উপস্থিত হয় । ইহার
তাৎপর্য্য এই যে, স্বভাব যাবদ্ব্যভাবি, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বস্তুর সত্তা থাকে, সে
পর্য্যন্ত স্বভাবও নিয়তঃই থাকে, স্বভাববিচ্যুত বস্তু কখনও পরিদৃষ্ট হয় না, যেমন

ସ୍ବଭାବସ୍ଥାନପାୟିତ୍ବାଦନୁଷ୍ଠାନଲକ୍ଷଣମପ୍ରାମାଣ୍ୟମ୍ ॥ ୮ ॥

ନିତ୍ୟସ୍ବଭାବସ୍ବ ବନ୍ଧୁସ୍ଥାନ...ନାଶାର୍ଥମନୁଷ୍ଠାନମଶକ୍ୟମିତି ॥୮॥

କସ୍ଚିଦ୍ବିମ୍ବଲକ୍ଷ୍ୟାୟ ଅଶକ୍ୟମପି ଉପଦିଶେତ୍, ଯଥା ଅନ୍ତଃସ୍ବପ୍ନେ କର-
ଯୁଷ୍ମତମିତି, ଅତ ଆହ—

ତି । ବସ୍ତୁସ୍ଥିତ୍ୟା ବସ୍ତୁଗତ୍ୟା, ରୂପାଭାବିକ ଇତି ଯାବତ୍ । ତଦଭାବାନ୍ ସ୍ବାଭାବିକବନ୍ଧୁଭାବାନ୍
ସୁକ୍ତତା ସୁକ୍ତି: ନ, ସାଧନୀୟେତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ: । ସ୍ବତ:ସିଦ୍ଧସୁକ୍ତତାୟାଂ ସାଧନାପିତ୍ବାବିରହାଦିତି ଭାବ: ।
ତର୍ହି କିଂ ସ୍ବରୂପୀବନ୍ଧୁମୋଚାବିତ୍ୟାକାହାୟାମାହ—ବିକଲ୍ପଘଟିତାବିତି । ଉଭୌ ବନ୍ଧୁମୋଚୌ ବିକଲ୍ପ-
ଘଟିତୌ କାଲ୍ପନିକୌ, ନ କିଞ୍ଚନ ନ ବାସ୍ତବାବିତ୍ୟର୍ଥ: ॥ ୭ ॥

ଏତଦିବେତି, ପୂର୍ବସୂତ୍ରମୁଦ୍ରାପାଦିତଂ ସ୍ବାଭାବିକବନ୍ଧୁବିମୁକ୍ତାୟ ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତାନୁଷ୍ଠାନାଘଟନମିବେତ୍ୟର୍ଥ: ।
ସୁକ୍ତତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟେ ବର୍ଣ୍ଣୟତି—ନିତ୍ୟତ୍ବାଦିନା । ଅମତ୍ତବାଦିତି ଅନପାୟିତ୍ବାଦିତ୍ୟସ୍ୟ ବିବରଣଂ
ଅବିନାଶିତ୍ବାଦିତି ତଦର୍ଥ: । ତନ୍ନାଶାର୍ଥ—ବନ୍ଧୁନାଶାର୍ଥ, ଅନୁଷ୍ଠାନ—ମୋଚଶାସ୍ତ୍ରବୋଧିତଶମ-
ଦ୍ଭିମାୟନୁଷ୍ଠାନ, ଅଶକ୍ୟ—ଅକରଣୀୟଂ ବୃତ୍ତସାଧନତ୍ବାଭାବନିୟମାଦିତି ଭାବ: । ସୂର୍ତ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠାନଲକ୍ଷଣ-
ମିତି, ଅନୁଷ୍ଠାନଂ ଲକ୍ଷଣଂ ସ୍ବରୂପଂ ଯସ୍ୟ ତାଦୃଶଂ ଅପ୍ରାମାଣ୍ୟଂ, ମୋଚଶାସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ସ୍ଥାଦିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ: ॥ ୮ ॥

ମୋଚସାଧନୋପଦିଶାସ୍ତ୍ରଂ କେନଚିନ୍ ମତାରକ୍ଷେ ଜ୍ଞାନମିତି ବଦନ୍ତୋ ମତସ୍ୟ ନିରାଶକ୍ୟଂ ସୁବନ୍ଧ-
ନାରାଧିନୁଷ୍ଠାନ—କସ୍ଚିଦିତ୍ୟାଦି । ବିମ୍ବଲକ୍ଷ୍ୟାୟ—ମତାରକ୍ଷାୟ ।

ଉକ୍ତଃ ବହିରଂ ସ୍ବଭାବ, ମେଇ ଉକ୍ତଃସ୍ବିହୀନ ବହି କେହ କଥନଓ ଦେଖିମାଛେନ କି ?
ସୁତରାଂ ସ୍ବଭାବିକ ବନ୍ଧୁ ଅପଗୟେର ଜନ୍ମ କଥନଓ ଆଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ହୈତେ ପାରେ ନା ।
ଏବିଷୟେ ଶ୍ରୀଚୀନେରାଓ ବଲିମାଛେନ—

ବନ୍ଧୁତଃ ପୁରୁଷେର ବନ୍ଧ ନାହି, ବନ୍ଧ ନା ଧାର୍ମିକେ ଅତଃସିଦ୍ଧାନ୍ତନିବନ୍ଧନଓ ସାଧନା-
ମେକ ହୈତେ ପାରେ ନା; ସୁତରାଂ ଏହି ବନ୍ଧ ଓ ସୁକ୍ତି ଉଭୟହି କାର୍ତ୍ତବିକ, ହିସାର
କୋନଟିହି ସ୍ବଧାର୍ମ ନେହ ॥ ୧ ॥

ଏ ବିଷୟହି ଆରଓ ବୁଝ କରିଛେନ—

“ନିତ୍ୟେର ସ୍ବଭାବେର ଅବିନାଶିତ୍ବନିବନ୍ଧନ (ତାହାର ବିନାଶେର ଜନ୍ମ ବିହିତ
ହୈତେ) ମୋଚଶାସ୍ତ୍ରେର ଅନୁଷ୍ଠାନରୂପ ଅପ୍ରାମାଣ୍ୟ ହୈତେ ପାରେ ।”

নাশক্যোপদেশবিধিরূপদিষ্টে'প্যনুপদেশঃ ॥ ৯ ॥

অশক্যকার্থ্যায় উপদেশঃ ন সম্ভবতি । উপদিষ্টে'পি ন উপদেশঃ,
নিষ্ফলীভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অত্র শঙ্কতে—

শুদ্ধপটবজ্রীজবজ্রত্ ॥ ১০ ॥

স্বভাবস্যাপি নাশো দৃশ্যতে, যথা পটে শুদ্ধত্বস্য রাগাদিभिঃ,
বীজস্য বা অগ্ন্যুত্তাপাত্ অঙ্কুরজননশক্তৌ ॥ ১০ ॥

সুস্বতাত্পর্য' বিব্রণোতি—অশক্যেত্যাदिना। उपदिष्टे'पि—प्रतारकादिभिर्विहिते'पि, अश-
क्यानामुपाये इति शेषः। न उपदेश इति अनुपदेश इत्यस्य विवरणं तस्य च स उपदेश
इत्यादिः। निष्फलीभवतीति च न उपदेश इत्यस्य विवरणम्। तथाच उपदिष्टे'पि स
उपदेशः निष्फलीभवतीति सूत्रार्थः फलितः ॥ ९ ॥

पूर्वपक्षसूत्रमवतारयितुमाह—अत्र शङ्कत इति ।

सुस্বतাত্পर्य' विव्रणोति—स्वभावस्येत्यादिना। अङ्कुरजननशक्तिरिति—नाश इति शेषः।
तथाचैवं स्वाभाविकस्य बन्धस्यापि नाशः सम्भवत्येवेति तत्सामानोपदेशः स्यादिति पूर्वपक्षाशयः ॥ १० ॥

নিতোর স্বভাববজ্রের অবিনাশিত্বনিবন্ধন তাহার বিনাশের জন্ত মোক্ষ
শাস্ত্রার্থের অনুষ্ঠান কোনরূপেই সম্ভবপর হইতে পারে না ॥ ৮ ॥

কেহ প্রতারণা করিবার জন্ত অশক্য কার্যেরও উপদেশ দিয়া থাকেন,
যেমন (কেহ বলেন) অঙ্গুলির অগ্রভাগে শত হস্তীর মূখ আছে, বস্তুতঃ এটি
প্রতারণাবাক্য, যে হেতু অঙ্গুলির অগ্রভাগে একটি হস্তি থাকাও সম্ভবপর
হইতে পারে না, সেইরূপ এই মোক্ষশাস্ত্রও কোন প্রতারণা ব্যক্তিই লিখিয়া
থাকিবেন, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

অশক্য কার্যের জন্ত উপদেশ সম্ভবপর নহে, প্রতারণা ব্যক্তির উপদেশ
দিলেও সেই উপদেশ উপদেশ নহে, অর্থাৎ নিষ্ফল হয় ॥ ৯ ॥

সিদ্ধান্তমাহ—

যত্থুদ্ভবাভ্যা' নাশক্যোপদেশঃ ॥ ১১ ॥

উক্তার্থসিদ্ধে' পটস্য শৌক্য' নশ্চ, কিন্তু রাগাদিনা অমিভূতং,

সিদ্ধান্তসূত্রমবগায়তি—সিদ্ধান্তমাহেতি । 'যত্থা'পার্থ' বিব্রণীতি—সৎকার্যসিদ্ধে-
রিত্যাদিনা । সৎকার্যসিদ্ধিঃ নামদণ্ডপণ্যে ন চ সহনশ্রম্যতীতি সিদ্ধান্তস্য যুক্তিপ্রমাণ-
সিদ্ধত্বাৎ । অমিভূতং তিরোমূর্তং, উদ্ভূতং আবির্ভূতং । অধুরাগনাদপীতি দম্ববীজেনিত্যাদিনা
বীজ' ন নষ্টমিত্যত্র বীজপদং বীজগতাকুরজননশক্তিপদং । নমু দম্ববীজস্যাকুর-
জননশক্তৌ যদি ন নাশক্যং আলম্বেন যুক্তত্বেনৈব তস্যা অপি কদানিদাবির্ভাবঃ স্যাদিত্যশঙ্কাত্যা-
মাহ—তস্য চেत्याদি । ন দৃশ্যতে ইত্যত্র উক্তমাহ—বস্তুবৈবিধ্যাদিতি । নহি সৰ্ব্বং বস্তুভিবেক-
রূপমিতিত্বমিত্যসি নিরূপ্য ইতি ভাবঃ । অসামলুপ্তং প্রত্যাচটে—অথবেতি । তথাচ
উক্তপটস্যবায়োরপি নাশক্যস্য স্বাভাবিকস্য, উপদেশঃ সম্ভবতীতি শ্রবঃ, ক্রমঃ
যুক্ত্যবলুদ্ভবাভ্যা' উক্তপটস্যবায়োরপি শক্তিঃ যুক্তলাদৈরাবির্ভাবতিরোভাবাভ্যা' । ত

এস্থলে আশঙ্ক্য করিতেছেন—স্বভাবেরও নাশ দেখা যায়, যেমন কুক্ষ্মাদি-
দ্বারা বজ্রের গুরুত্বের নাশ হয়, এবং অগ্নির উত্তাপ হইতে বজ্রের অল্পের জনন-
শক্তির নাশ হয় ; সুতরাং বদ্ধরূপ স্বভাবেরও নাশ হইতে পারে এবং
উক্ত শাস্ত্রোপদেশও সার্বক হইতে পারে ॥ ১০ ॥

পূর্বসূত্রীয় আশঙ্কার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—

“উক্ত দৃষ্টান্তদ্বয় হইতেও স্বাভাবিকের বিনাশোপদেশ সম্ভবপর নহে, যে
হেতু উক্ত স্থানেও গুরুত্বাদি শক্তির আবির্ভাব এবং তিরোভাবই হইয়াছে,
কিন্তু বিনাশ হয় নাই ।”

সৎকার্যাবাদের যুক্তি প্রমাণসিদ্ধান্তনিবন্ধন পরে গুরুত্ব বিনষ্ট হয় না, কিন্তু
রক্তিমাদিদ্বারা তিরোভূত হইয়া থাকে, আর সংযোগাদিদ্বারা ধৌত করিলে
পুনরায় আবির্ভূত হয় । দম্ববীজে অল্পের জন্মায় না বলিয়া তাহার অধুরাগ-
পানন শক্তিরও বিনাশ হয় না, কিন্তু তিরোভাব হয়, পরন্তু বস্তুর চিত্তিতাবশতঃ

জ্ঞানাত্ পুনরুৎপত্তম্ । অকুরাজননাদপি বীজং ন নষ্টং, কিন্তুমভিমূতং,
তস্য চ পুনরুৎপত্তৌ ন দৃশ্যতে বস্তুবৈচিত্র্যাৎ, অথবা যোগিসঙ্কল্লাদিभिः
তচ্ছক্ত্যাবির্ভাবাৎ ॥ ১১ ॥

নন্বাত্মা স্বभावतो न बद्धः, किन्तु कालवशाद्बद्धो भविष्यतीत्यत
आह—

न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्वसम्ब-
न्धात् ॥ १२ ॥

भवतु अयं, यदि तस्य कदापि कालयोगः स्यात् न स्याद्वा ।

दृष्टान्त एव विनाशो न भवतीति कृतो दार्ष्टान्तिके तत्सम्बन्ध इति भावः इति सूत्रार्थः
फलितः ॥ ११ ॥

एवं बन्धस्य स्वाभाविकत्वं निराकृत्य नैमित्तिकत्वमपि निराकरिष्यते—सूत्रजातेन । तत्र
कालयोगरूपनिमित्तजन्यत्वनिराकरणसूत्रमवतारयितुमाह—नित्यत्वादि ।

सूत्रज्ञातुपर्यं विवक्ष्यति—भवत्वित्यादिना । अयं—कालयोगतो बन्धः, तस्य—पुरुषस्य ।
सर्वकालसम्बन्धोपाधित्वादिति, तथा च नित्यसंयोगस्य बन्धकारणत्वे अनिमूर्धनः स्यादिति
भावः । परसूत्र एव प्रयोजनीयस्य “व्यापिन” इति पदस्यैव सम्बन्धायातत्वं दर्शयति—नित्यस्य-
त्वादिना । सूत्रे न कालयोगत इत्यन्तरं “बन्ध” इति प्रतीयं, एवमुत्तरवापि । अत्र च

বশতঃ তাহার পুনরায় আবির্ভাব দেখা যায় না । অথবা যোগিসঙ্কল্লাদি
দ্বারা কদাচিৎ সেই শক্তির পুনরায় আবির্ভাবও হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

আত্মা স্বভাবতঃ বদ্ধ নহে, কিন্তু কালসংযোগবশতঃ বদ্ধ হয়, এই প্রস্তে
বলিতেছেন—

“কালসংযোগবশতঃ পুরুষের বদ্ধ হইতে পারে না ; যেহেতু নিত্য ও
ব্যাপী কালের সম্বন্ধ সর্বদাই বর্তমান আছে ।”

কালসংযোগবশতঃ বদ্ধ ভবেই হইতে পারে, যদি পুরুষের কালসংযোগ
কদাচিৎ হয় ও কদাচিৎ না হয়, কিন্তু তাহা নহে ; যেহেতু নিত্য ও ব্যাপী
আত্মার সর্বকালেই সমান সম্বন্ধ আছে । সুতরাং সেই সংযোগকে বন্ধের

নিত্যস্য ব্যাপিনঃ সর্বকালসম্বন্ধোপাধিত্বাৎ । নিত্যস্যেত্যনেন সর্ব-
কালসম্বন্ধে প্রাপ্তে । “ব্যাপিন” ইত্যুপসংস্কৃতপৰ্য্যালোচনয়া সম্য-
গায়াতম্ ॥ ১২ ॥

দেশবশাদ্বদো ভবিষ্যতীত্যত আহ—

ন দেশযোগতোऽপ্যস্মাত্ ॥ ১৩ ॥

ব্যাপিনো নিত্যস্য সর্বদেশসম্বন্ধাদিতি ॥ ১৩ ॥

অথাবস্থাतो बद्धो भविष्यतीत्यत आह—

नावस्थातो देहधर्मत्वात्तस्याः ॥ ১৪ ॥

প্রকারে স্মৃতিস্মৃতিযুক্তিসিদ্ধং কালাদোনাং সামান্যতাং নিमित্তত্বং নাপলম্ব্যন, কিন্তু বিগ্ৰিষ্টং
জগৎকালমিবেতি সূত্রিপুৰ্ণং বিভাবনীয়ম্ ॥ ১২ ॥

স্বাভাবরসবতারয়তি—দেশবশাদিতি । স্বর্বাণ্য“নম্বা”দিতি পদং ব্যাচষ্টে—ব্যাপিন
ইत्याদিদা । নিত্যস্যাপ্যবিমুনঃ সর্বদেশসম্বন্ধাসম্বন্ধাব্যাপিন ইতি, ব্যাপিনোऽপ্যনিত্যস্য ভূত-
ভবিষ্যদেয়াসম্বন্ধস্তিত্বান্নিত্যস্যেতি চ পূৰ্ব্বসূত্রাদানীয় ইহ যোজিতমিতি সন্মতম্ । তথা চ
দেশযোগস্য বস্তুইতিপ্যপি পূৰ্ব্ববদনির্দ্দোষপ্রসঙ্গ এব দোষ ইতি ॥ ১৩ ॥

স্বাভাবরসবতারয়িতুমাং—অথিতি। সূত্রঘটকং পদং ব্যাচষ্টে—তম্বা ইत्याদিদা ।

কারণ বলিলে কখনও পুরুষের মুক্তি হইতে পারে না । “নিত্যস্ত” এই
বিশেষণদ্বারাই আত্মার সর্বকাল-সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছে ; সুতরাং “ব্যাপিনঃ”
এই বিশেষণটির এই শূত্রে কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই ; কিন্তু পরশূত্রে
প্রয়োজনীয়তা আছে ; অতএব পরশূত্রে পর্যালোচনা-প্রণালী এই শূত্রে আসিয়া
পড়িয়াছে ॥ ১২ ॥

দেশযোগবশতঃ বদ্ধ হইবে এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

“দেশযোগবশতঃও বদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু ব্যাপী ও নিত্য আত্মার
সর্ব দেশেই সম্বন্ধ আছে ।” (সুতরাং দেশসংযোগকে বন্ধের কারণ বলিলেও
সর্বদাই দেশসংযোগরূপ বন্ধের কারণ থাকায় কখনও পুরুষের মুক্তি হইতে
পারে না, ইহাই দোষ) ॥ ১৩ ॥

অবস্থা হইতে পুরুষ বদ্ধ হইবে এই প্রক্ষেপে বলিতেছেন—

তস্যাঃ অবস্থায়াঃ । দেহধর্মত্বাদিতুপ্রপলক্ষণং, অপরিণামিত্বা-
দিতি পরমার্থঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রাভনোঃপ্যবস্থা ভবিষ্যতীত্যত শ্রাহ—

অসঙ্কোঃ্যং পুরুষ ইতি ॥ ১৫ ॥

“অসঙ্কোঃ্যং পুরুষ” ইতি স্মৃতিরস্ति, সা বাধিতা স্যাৎ ॥ ১৫ ॥

দেহে অবস্থা চ বাল্যযৌবনাদিরূপপরিণামঃ । কার্যকারণযোঃ সামান্যধিকরণনিয়মাত
দেহধর্মঃ পুরুষীয়বস্তুহেতুর্ভবিতুং নাহঁতীতি সূত্রায়ঃ । ননু অন্যধর্মোঃপি অন্যদীয়কার্যহেতু-
র্ভবত্যেব, যথা কারণগুণঃ কার্যগুণহেতুরিত্যাশঙ্ক্যাং হেতুত্বং পূরয়িতুমাহ—দেহেত্বাদি ।
উপলক্ষণীয়ং হেতুং দর্শয়তি—অপরিণামিত্বাদিতি । পুরুষস্যেত্বার্থঃ, তথা চ পুরুষস্য বস্তো যদি
অবস্থারূপপরিণামজন্যঃ স্যাত্তদা কার্যকারণযোরভেদে ন তস্যাপি পরিণামরূপত্বাৎ পরিণামা-
ভাবরূপমপরিণামিত্বং পুরুষস্য ন স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

পুরুষস্বাবস্থাবল্বে বাধপ্রদর্শকং সুবসবতারয়িতুমাহ—শ্রাভন ইতি । স্মৃতে ইতি শব্দো
হেতুর্থে । তথা চ অয়ং পুরুষঃ অসঙ্কোঃ ইতি হেতুঃ অবস্থায়া ন পুরুষধর্মত্বমিতি সত্রার্থঃ ক্রটিতঃ ।

পুরুষস্যাসঙ্কল্বে বহুদারগ্ন্যকোপনিষদস্তুত্বায়ায়তীয়ব্রাহ্মণস্য পঞ্চদশমব্রাহ্মণিকী স্মৃতি
প্রমাণয়তি—হতাবসঙ্ক ইতি । ননু পুরুষস্যাসঙ্কল্বেপি অবস্থায়ালঙ্ঘনল্বে কৌ দৌব ইত্যশঙ্ক্যায়া-

“অবস্থার দেহধর্মত্বনিবন্ধন অবস্থা হইতে পুরুষের বন্ধ হইতে পারে না ।”
(ইহার অতিপ্রায় এই যে, কারণ কার্যের অধিকরণে থাকিয়াই কার্য
জন্মাইয়া থাকে, সুতরাং দেহের ধর্ম-অবস্থা বন্ধরূপ কার্যের অধিকরণ
আত্মাতে না থাকায় কখনও আত্মার বন্ধ জন্মাইতে পারে না) ।

এই সূত্রে “দেহধর্মত্বাৎ” এইটি উপলক্ষণ ; পুরুষের অপরিণামিত্বনিবন্ধন
অবস্থা হইতে বন্ধ হইতে পারে না, ইহাই বাস্তবিক অর্থ ॥ ১৪ ॥

অবস্থা আত্মারই ধর্ম হউক এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

“যে হেতু পুরুষ অসঙ্ক (জন্ম ধর্মের অনাশ্রয়), অতএব অবস্থা আত্মার ধর্ম
হইতে পারে না ।”

অবস্থা আত্মার ধর্ম হইলে “অসঙ্কোঃ্যং পুরুষঃ” এই যে বহুদারগ্ন্যক
ক্রটি আছে, তাহা বাধিত হয় । ইহার অতিপ্রায় এই যে, ক্রটিতে আছে,

কর্মবশাদ্ব্যবহিত্যভিষ্যতি—

ন কর্মণান্যধর্মত্বাদতিপ্রসক্তোহ ॥ ১৬ ॥

নির্গুণত্বাচ্চানন্যধর্মোহনান্যধর্মত্বম্ । ননু অন্যধর্মেষাপি
কর্মণা বদ্ধো ভবিষ্যতি । তদযুক্তং, নহি অন্যধর্মেণ অন্যত্র কিঞ্চি-

মাৎ—সা বাধিতা স্যাৎ । অর্থমর্থঃ—অসংকল্যেচ্চ ন সম্বন্ধসামান্য্যভাববশত্ কালদেশ-
সম্বন্ধেণ পূর্বাভিগত সৎ বিরোধাত্ পরন্তু অন্যধর্মোনাশ্রয়ত্বেনৈব, এবম্ পুরুষস্বাভাবস্থাঙ্গীকারে
তস্য অন্যধর্মোনাশ্রয়ত্বং প্রসঙ্গপ্রসঙ্গাৎ । অসংকল্যেচ্চ তেজো দুষ্টিরিহর এবম্ । তথাচ স্মৃতিবিরোধাদেব
নাবস্থায়াঃ পুরুষধর্মত্বমিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

স্বভাবানবতারয়তি—কর্মবশাদতি । সূত্রে কর্মণেতি কর্মজন্মাদ্ভেদেণৈব, অচির-
বিধ্বংসিনঃ কর্মণঃ অদৃষ্টকালকালং বিনা ফলজনকত্বশব্দায়া অশ্রয়মযুক্তত্বাৎ । অতএব ইত্যৌ
কর্মণোহনান্যধর্মত্বং প্রতি নির্গুণত্বাদিতি উত্পন্ন্যাসোপি যদ্ব্যর্থং সঙ্গচ্ছতে । নেতি, পুরুষস্য
বদ্য ইতি শ্রেয়ঃ । অন্যধর্মত্বাৎ—বুদ্ধিধর্মত্বাৎ ।

অতিপ্রসক্তোহিতি উল্লেক্যনিধানস্য প্রয়োগং ‘দর্শয়িতু’ শব্দতে—নন্তি । স্মৃতিতর-
দৌষলাননিধানেন সূত্রকারস্য ন্যূনত্বং অন্যমানো হতিকাঃ পূরয়তি—বিশ্বস্য বৈবিশ্যানু-

পুরুষ অসঙ্গ (জ্ঞান ধর্মের অনাশ্রয়) ; যদি পুরুষে অবস্থারূপ জ্ঞান ধর্মের আশ্রয়
স্বীকার করা যায়, তবে পুরুষের জ্ঞান ধর্মের অনাশ্রয়রূপ অসঙ্গত থাকে না ;
বলিয়াই অত্যর্থ বাধিত হয় ; সুতরাং অত্যর্থের অনুরোধেই অবস্থা পুরুষের
ধর্ম হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

‘কর্মবশতঃ পুরুষ বদ্ধ হইবে’ এই মতকে দৃষ্টেছেন—

“বিহিত নিবদ্ধ কর্মধারাও পুরুষের বদ্ধ হইতে পারে না ; যেহেতু কর্ম
অন্তের (বুদ্ধির) ধর্ম ; একের ধর্মে অন্তের বন্ধন স্বীকার করিলে মুক্ত আত্মার
বন্ধাপত্তিরূপ অতিব্যাপ্তি দোষও হইতে পারে ।”

আত্মার নিঃসংশয়নিবন্ধন /কর্ম (কর্মবীজ অর্থে) আত্মার ধর্ম নহে ।
কর্ম অন্তের ধর্ম হইলেও তদ্বারা বদ্ধ হয়, একথাও অযুক্ত ; যেহেতু অন্তের
ধর্মধারা অত্যন্ত কিছুই আহিত হয় না । কারণ তাহা হইলে বিশ্বের
বিচিত্রতার অনুপপত্তি হয় । ইহার অভিপ্রায় এই যে, কারণের বিচিত্রতাই
ফলার্থের বিচিত্রতার সম্পাদক । অতঃপর ধর্মধারা যদি অত্যন্ত কার্য হয়, তবে

দাধীযতি, বিম্বস্ব বৈচিত্র্যানুপপত্তেঃ, অতিপ্রসঙ্গেতি । মুক্তাক্রনামপি
বন্ধপ্রসঙ্গোঃস্বত্বাবিশেষাদিতি ॥ ১৬ ॥

দ্রুপথ্যান্তরমাহ—

বিচিত্রভোগানুপপত্তিরন্যধর্মত্বৈ ॥ ১৭ ॥

দৃশ্যতে 'কেচিত্ সুখিনঃ কেচিত্ দুঃখিনঃ । ন চানাদী সংসারি
কেনাপি সুখহেতু কর্ম দুঃখহেতু কর্ম বা ন কৃতং, অন্যধর্মেণ অন্যত্র
কার্য্যজননে সর্বে সুখিনো দুঃখিনো বা স্যুঃ ॥ ১৭ ॥

পপত্তিরিতি । তথাহি—অন্যধর্মোণ্যপি যদান্যত্র কার্য্যসুত্পাদ্যতে, তদান্যত্বাবিশেষেণ সর্ব্বত্রৈব
সর্ব্বকারণসমবধানপ্রসঙ্গানু ক্রম্যপি স্মৃনাধিকাদিরূপকারণবৈচিত্র্যং ন স্যাৎ, তদ্ব্যভাবি চ
কার্য্যবৈচিত্র্যং ন ঘটতে, কারণবৈচিত্র্যনিয়ম্যত্বাৎ কার্য্যবৈচিত্র্যস্বৈতি স্কুটতর্কোনিদ্রাঘঃ ।
অতিপ্রসক্তিং বিষদয়তি—মুক্তাক্রনামপীত্যাदिना ॥ ১৬ ॥

দ্রুপথ্যান্তরমিতি, অন্যধর্মোণ্যাত্মক কার্য্যজননে ইত্যর্থঃ । সূত্রে 'অন্যধর্ম্মত্ব ইতি জ্ঞানবল-
সামান্যধিকারস্বাত্মীকার ইতি শ্রেয়ঃ । অথবা 'অন্যত্বান্ ধর্ম্মত্ব' ইতি 'ত্ব' যস্মৈতি স্মৃ ত্পথ্যা
অন্যধর্ম্ম এবান্যধর্ম্মত্বশব্দস্যার্থঃ, এবম্ অনাদীযকার্য্যজননকালস্বাত্মীকার ইতি শ্রেয়ঃ ।

স্বত্বাত্মপথ্যং বর্ণয়তি—দৃশ্যত ইत्यादिना । ন স্মৈতি ন কৃতমিত্যন্বয়ঃ, তথা চ নস্ম্ ইত্যস্ম

সর্ব্বত্রই সমস্ত কারণের সমাধান হওয়ার ন্যূনাধিক্যাদিরূপ কারণের বিচিত্রতা
কোথাও রক্ষিত হয় না ; সুতরাং বিশ্বের বৈচিত্র্যও হইতে পারে না । শূন্যের
“অতিপ্রসঙ্গে” ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অস্তরের কর্ম্মদ্বারা যদি অস্তরের বন্ধন
হয়, তবে অস্তরের কোনও বিশেষ না থাকায় (অর্থাৎ বুদ্ধি অপেক্ষায় অন্তর্ভুক্ত
আত্মাতে বৈরূপ অস্ত্রই আছে, মুক্ত আত্মাতেও সেইরূপ অস্ত্রই থাকায়)
মুক্তাদ্বারও বন্ধপ্রসঙ্গ অনিবার্য্য ॥ ১৬ ॥

অন্য ধর্ম্মদ্বারা অন্যত্র কার্য্যোৎপত্তি স্বীকারে দোষান্তর বলিতেছেন—

“অন্য ধর্মে অন্যাদীয কার্য্যের জনকত্ব স্বীকার করিলে বিচিত্র তৌণের
অনুপপত্তি হয় ।”

অন্যত্র দেখা যায়, কোন কোন লোক সুখী ও কোন কোন লোক দুঃখী ।
অনাদি সংসারে এমন কেহই নাই যে, যে সুখের হেতু বা দুঃখের হেতু কর্ম্ম না

অন্যধর্মেণ অন্যত্র কার্যজননে প্রকৃতির্নিয়ামিক্তা ভবিষ্যতি।
যং পুরুষং প্রতি সা প্রবর্ততে তস্য বন্ধো ভবিষ্যতীত্যত आह—

प्रकृतिनिबन्धना चेन्न तस्या अपि पार-
तन्त्र्याम् ॥ १८ ॥

প্রকৃতিরপি ব্যাপিত্বাৎ সর্বপুরুষসম্বন্ধাবিশেষাত্মকীনাং বিনা ন
নিয়ম ইতি তस्या অপি কর্মপারতন্ত্র্যাৎ । তত্র চ উক্তো দোষ: ॥ ১৮ ॥

প্রকৃতাধীনগমকতয়া সুখহেতু কর্ম্য দুঃখহেতু কর্ম্য চ কৃতমেবেতি ফলিতং এতেন অন্যধর্মোণানাং
কার্যজননমুদুঃখোভয়ভোগহেতুসঙ্গাৎ দর্শিত: । সর্ব সুখিনো দুঃখিনো বা স্যুরिति, সর্বত্র
তুল্যকারণসঙ্গাবপ্রসঙ্গাদিতি ভাব: । তথা চ ত্রিবিধভোগানুপপত্তিরिति স্মৃতিকর্মৈব ফলিত-
মिति সত্যম্ ॥ ১৩ ॥

প্রকৃতির্নিয়ামকত্বমস্বীকৃত্যুক্তদোষং নিরসয়তো মৎ দৃশ্যিতুসুপন্যস্য সূতান্ধরমবতারয়তি—
অন্যধর্মো য়েতি ।

সূত্রে প্রকৃতিনিবন্ধনা—প্রকৃতিনিমিত্তিকা, বন্ধনা ভবত্যিতি শ্রীষ: । প্রকৃতিনিবন্ধনাদিতি
পাঠে প্রকৃতিরূপকারণবশাদিত্যর্থ: । দৃশয়তি—নেতি, তত্র হেতুমাহ—তस्या ইতি । যত ইत्याদি ।

কৈবলায়া: প্রকৃতিস্বৈবহেতুত্বে দোষং প্রকাশয়ন্ তস্যা: পারতন্ত্র্যমিব বিব্রণোতি—প্রকৃতিরপীত্যা-

করিয়াছে; সুতরাং অন্য ধর্মদ্বারা অন্যত্র কার্যোৎপত্তি স্বীকার করিলে
সকলেই স্বার্থী বা সকলেই দুঃখী হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,
অন্য ধর্মদ্বারা অন্যত্র কার্যোৎপত্তি স্বীকার করিলে সর্বত্রই তুল্য কারণের
সমবধান হইয়া পড়ে, অথচ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কারণের বৈচিত্র্য না
হইলে কার্যের বৈচিত্র্য হইতে পারে না; সুতরাং ভোগেরও বৈচিত্র্য অসম্ভব
হয় ॥ ১৭ ॥

“অন্য ধর্মদ্বারা অন্যত্র কার্যোৎপত্তি স্বীকার করিলেও প্রকৃতিই তাহার
নিয়ামিকা হইবে, অর্থাৎ যেই পুরুষের প্রতি প্রকৃতি প্রবর্তা হইবে, তাহারই
বন্ধ হইবে” ইহাই অতঃপর বলিতেছেন—

“প্রকৃতিনিমিত্তকই যে বন্ধ হইবে, তাহাও বলা যায় না; যেহেতু সেই
প্রকৃতিরও পরাধীনতা আছে অর্থাৎ স্বাধীনতা নাই।”

যদি প্রকৃতিাদিনিবন্ধন আত্মনো বন্ধো নাহি, স্বভাবেনাপি নাহি,
তর্হি মোক্ষশাস্ত্রোপদেশো ব্যর্থঃ স্বাদিত্যত আহ—

ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বभावस्य तद्योगस्तद्यो-
गादृते ॥ ১৬ ॥

শুভেতি—গুণাসঙ্গী । বুভেতি—স্বচ্ছঃ । তদ্যোগঃ বন্ধযোগঃ ।
তদ্যোগাদৃতে প্রকৃত্যিযোগাদৃতে । অব্যবিকং বিনা আত্মনঃ কদাপি বন্ধঃ,

দিনা । ভবতু তর্হি কস্যৈব বন্ধ ইতি তৎস্বাশঙ্ক্য নিরাকরোতি তত্র ভৌক্তো দোষ ইতি ।
ন কৰ্ম্মণান্যাদিভ্যাদিস্বভবেনোক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মসংযোগাজলৌপ্যবতু প্রকৃতিসংযোগাদৌপাধিকো বন্ধ ইতি স্বসিদ্ধান্তস্য প্রদর্শনং সূত্র-
সূত্রোপাধিতু ভূমিকামারম্ভয়তি—যদৌত্যাदिना ।

সূত্রে নিবৃত্তং—কালানবচ্ছিন্নত্বং । মুক্তস্বभावत्वं সদাপারমার্থিকত্বঃস্বাশুভত্বং ।
ব্রহ্মী গুণাসঙ্গী—সদা পাপপুণ্যাদিয়ুগাঃ । স্বচ্ছঃ—সদবালুপচিহ্নপঃ । আত্মনো নিত্য-
শুদ্ধত্বাদৌ “অযমাত্মা সম্যক্কাং নিত্যঃ যদ্বো বুদ্ধঃ সত্যো মুক্তো নিরঞ্জনো বিম্বু” ইত্যাদিস্তুতিরেব
প্রমাণম্ । প্রকৃতিযোগাদৃতে ইতি । তথা চ যথা স্বभावशुद्धस्य कटिकस्य रागयोगो जवादिदूषो-
पाधियोगं विना न घटते, तथैव नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य पुरुषस्य प्रकृतियोगरूपोपाधियोगं
विना प्रतिबिम्बात्मकापारमार्थिकदुःखयोगरूपबन्धनं घटत इति सूत्रतान्पर्यायः, बन्धस्यैता-
दृशोपाधिकत्वलाभायैव च सूत्रे नञ्ज्ञेयन वक्राभिधानं । ननु कालादिरिव प्रकृतिसंयोगस्यापि
मुक्तान्तकसाधारणतया कथं बन्ध ईतुत्यभिप्रायशङ्कायां स्वीकृतप्रकृतिसंयोगपदस्य स्वस्वानभिभावा-

প্রকৃতির ব্যাপিহনিবন্ধন সমস্ত পুরুষের সহিতই তুলা সম্বন্ধ ; সূত্রগত কৰ্ম্ম
ভিন্ন (কেবল প্রকৃতিধারা) নিয়ম হইতে পারে না ; অতএব প্রকৃতিরও
কৰ্ম্মাধীনত্বনিবন্ধন বন্ধনিয়ামকহ অসম্ভব । কৰ্ম্মের বন্ধনিয়ামকত্বে যে
দোষ তাহাত পূর্বেই বলা হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

যদি প্রকৃতিাদিনিবন্ধন আত্মার বন্ধন না হয়, স্বভাবতঃও না হয়, তবে
মোক্ষশাস্ত্রোপদেশ ব্যর্থ হইবে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বভাব আত্মার তদ্ব্যোগ (বন্ধযোগ) তদ্ব্যোগ
(প্রকৃতিযোগ) ব্যতীত সম্ভব হয় না ।”

কিন্তু অব্যবহিতকালঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ । স চ মাছৌষধেমাৎ নাম
বেদিতব্যঃ ॥ ১৮ ॥

অথ অবিদ্যায়া তস্য বন্ধো भविष्यतीत्यত आह—

नाविद्यातोऽप्यवस्तুনা बन्धयोगात् ॥ ২০ ॥

অবিদ্যা হি বিদ্যাপ্রাগ্ভাবঃ প্রধ্বংসাभावো বা । উভয়থাপি
অবস্তু । ন চাবস্তুনা বস্তুনা: আत्मनঃ সম্ভবতি বন্ধঃ । তস্মাদ-
বিদ্যায়া বন্ধ ইতি ব্যপদেশমাত্রং, ন তত্বম্ ॥ ২০ ॥

পরপর্যায়কালাদিসংস্কারাত্মক্যাব্যবহিতকালঃ কালতঃ প্রদর্শয়তি—অব্যবহিতকালঃ বিনেত্বাদিহা ।
স অবিদ্যেবো বুদ্ধিধর্মোঃপি পুরুষে প্রতিবিম্বিতস্যাত্মৌপাধিকং বন্ধং সম্বাদয়তি । প্রতিবিম্বিত্যাহিত্য
পুরুষস্য নীতপত্ন্যাপি সাংখ্যসিদ্ধান্তসিদ্ধান্তমিত্যখে ব্যঞ্জীভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥

অবিদ্যায়া বন্ধঃ উত্তমস্য নিবারকং সুত্রমবতারণতি—অধেতি । সূত্রে অবিদ্যাतोঃপিহপি শব্দঃ
পূর্জনীকাকালোপদেশা, ন বন্ধযোগ ইতি শ্রেষঃ ।

সুত্রতাল্পপর্ষ্যং বিধেতি—অবিদ্যা ইত্যাদিহা । উভয়থা—অবিদ্যায়া: প্রাগ্ভাবরূপল-
ব্ধবস্তুরূপে বা, অবস্তুস্বরূপে বা ব্যবহিতং । নতু ভবতবস্তু ততঃ কিনিমিত্য আহ—ন ধেতি ।
যত্ কালমিব স্বরূপেণ ন সিধ্যতি তস্মৈ বন্ধং প্রতি উত্তমল' সম্বন্ধে বা সম্বন্ধবুদ্ধিক্রমমিতি ভাবঃ ।
তস্মাদ—অবস্তুভূতাত্মা অবিদ্যায়া বন্ধঃ উত্তমাসম্বন্ধাৎ, ব্যপদেশমাত্রং—কথনমাত্রং, ন তত্বম্—
ন বাস্তবম্ ॥ ২০ ॥

বস্তুতঃ, অব্যবহিতকালঃ ভিন্ন কখনও পুরুষের বন্ধ হয় না, কিন্তু অব্যবহিতকাল হইতেই
বন্ধ হয়, ইহাই অভিপ্রেত । তাহাও শাস্ত্রোপদেশ হইতে জ্ঞাতব্য ॥ ১৯ ॥

“অবিজ্ঞানাদি পুরুষের বন্ধ হইবে” এই আশ্রয়ে বসিতহে—

“অবিজ্ঞান হইতেও বন্ধ হইতে পারে না, যে হেতু অবজ্ঞান দ্বারা বন্ধযোগ
অসম্ভব ।”

বিজ্ঞান প্রাপ্তকাল অবধি বিজ্ঞান প্রাপ্তকালে অবিজ্ঞান বলা যায় ; উত্তমবাহি
অবিজ্ঞান বস্তুভূত নহে । সুতরাং অবজ্ঞান দ্বারা বস্তুভূত আত্মার বন্ধ সম্ভব হইতে
পারে না । অতএব “অবিজ্ঞান দ্বারা বন্ধ হয়” এইটি কথার কথামাত্র, বাস্তবিক
নহে ॥ ২০ ॥

বিদ্যাতোঃস্বাঃবিদ্যা বস্তুভূতা ভবিষ্যতীত্যত আহ—

বস্তুত্বে সিদ্ধান্তহানিঃ ॥ ২১ ॥

অস্মাৎ তাবদবিদ্যায়াঃ সত্বপত্বে নাশাभावात् অনির্মলঃ ।
অদ্বৈতানাং তু অবিদ্যা ন তাৎক্ষিকী । হৈতবাদিনাং তু অনাদের্বস্তুভূতস্য
নাশাभावात् উপদেশানর্থক্যম্ ॥ ২১ ॥

অসুরাদিপদব্রজী বিরোধার্থকতয়া বিদ্যাবিরোধিনী বস্তুভূতৈববিদ্যা তয়া বস্তু ভবি-
ষ্যতীতি মতস্য নিরাসকং সূত্রমবতারণ্যতি—বিদ্যা ত ইত্যাদিনা । বস্তুত্বে—অবিদ্যায়াঃ সত্বপত্বে
তথা চ বস্মাঙ্গীকারে ইতি শ্রেয়ঃ । সিদ্ধান্তহানিঃ—সর্ব্বেষামেব সিদ্ধান্তসংশ্লিষ্টাশ্চাপলাপঃ ।
তদাদী সাংখ্যসিদ্ধান্তহানিঃ দর্শয়তি—অস্মাকমিত্যাदिना । অদ্বৈতবাদিসিদ্ধান্তহানিঃ
দর্শয়তি—অদ্বৈতানামিত্যাदिना । ন তাৎক্ষিকী—ন বস্তুভূতা, তথাচ হৈতবপত্তেতি ভাবঃ ।
স্বমসৌ দীর্ঘ প্রদৃষ্টান্বোধামপি হৈতবাদিনাং তত্সাম্যং দর্শয়তি—হৈতবাदिनामित্যাदिना ।
ন্যায়াदिनये বস্তুভূতস্যপি ঘটাদিনাশাদাহ—অনাদেঃ ইতি । অনাদেঃপি প্রাগভাবস্য নাশাদাহ-
বস্তুভূতস্যেতি । উপদেশানর্থক্যং—মৌল্যশাস্ত্রোপদেশবৈয়র্থ্যং । সর্ব্বদেব বস্তুকারণসম্বন্ধে
মৌল্যসম্বন্ধবাহিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

বিজ্ঞান বিরোধিনী অবিজ্ঞা বস্তুভূতাই স্বীকার করিব, এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন—

“অবিজ্ঞান বস্তু স্বীকার করিলে সকল দার্শনিকের সিদ্ধান্তেরই আংশিক
অপলাপ হয় ।”

অবিজ্ঞান বস্তু স্বীকার করিলে সাংখ্যমতে তাহার নাশ হইতে পারে না,
সুতরাং মুক্তিরও অসম্ভব হয় । অদ্বৈতবাদীর মতেও অবিজ্ঞা বস্তুভূত নহে,
(তাহা হইলে তাহাদের অদ্বৈত সিদ্ধান্তেরই হানি হয়) অতঃ দ্বৈতবাদীদের মতে
ও অনাদি অথচ বস্তুভূতের নাশ হয় না, সুতরাং অনাদি অবিজ্ঞান বস্তু স্বীকার
করিলে তাহারও নাশ হইতে পারে না, অতএব (সর্ব্বদাই অবিজ্ঞারূপ বন্ধের
কারণ থাকায়) মোক্ষশাস্ত্রোপদেশ অনর্থক হয় ॥ ২১ ॥

বিরুদ্ধোভয়রূপা চেৎ ॥ ২২ ॥

অন্যোঃন্যবিরুদ্ধরূপা অনাদিরপি নাশাত্ প্রাগ্ভাবরূপা ॥ ২৩ ॥

উত্তরমাহ—

ন তাড়ক্ পদার্থ্যপ্রতীতিঃ ॥ ২৪ ॥

ন কুত্রাপি কেনাপি তাড়ক্ পদার্থ্যঃ প্রতীতঃ ॥ ২৪ ॥

যদ্যেবং, প্রকৃত্যাदीনাं षट्पদার্থ্যবৈধর্ম্যাৎ কুত্র প্রবেশ ইত্যত্রাহ—

বিরুদ্ধোভয়রূপেত্যস্য বিবরণং ‘অন্যোঃন্যবিরুদ্ধরূপেতি । নশ্বনাদিত্বস্য নাশপ্রতিযোগিত্বস্য च
কুত্রাপিকবাদর্শনাত্ভয়বদন্তুভূতাবিচ্যাক্ষ্যনং’ ন কথমপি যুক্তিসহনিত্যাগদ্বায়ামাহ—
অনাদিরপীতি । নাশাত্—নাশপ্রতিযোগিত্বাত্, প্রাগ্ভাবরূপা—প্রাগ্ভাবনুজ্ঞা, যথানাদিরপি
প্রাগ্ভাবো নাশপ্রতিযোগী, তথা বস্তুভূতাবিচ্যাপি ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

উত্তরস্বমবতারণ্যি—উত্তরমাহুতি । তাড়ক্—অনাদির্বিষ্মনাশী বস্তুভূতশ্চৈতর্যং । তথা-
চাভাবরূপস্য প্রাগ্ভাবস্থানাদিত্বাৎসমপ্রতিযোগিত্ব্যোঃ সম্বন্ধে ঽপি বস্তুভূতস্থানাদেঃ কুত্রাপি ঽস-
প্রতিযোগিত্বাদর্শনাত্ তাড়ক্ পদার্থ্যস্বীকারঃ সর্ব্বথাইপ্রামাণ্যিক ইতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

অবিচ্ছিন্ন অনাদিঃ ও নাশপ্রতিযোগিত্বরূপ অশ্রোত্রবিরুদ্ধরূপবৎ স্বীকার
করিব ? ৷ অর্থাৎ যেরূপ প্রাগ্ভাব অনাদি হইয়াও বিনাশশীল বস্তুভূত ।
অবিচ্ছিন্নও সেইরূপ অনাদি হইয়াও বিনাশশীল হইবে ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বস্বত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিতেছেন—

“ঐ রূপ বলা যাইতে পারে না, যে হেতু তাদৃশ পদার্থের প্রতীতি হয় না ।”
ইহার অভিপ্রায় এই যে, অনাদি নাশপ্রতিযোগী অথচ বস্তুভূত এরূপ পদার্থ
কোথাও কাহারও প্রতীতির বিষয় হয় নাই, সুতরাং অবস্তুভূত প্রাগ্ভাবে
অনাদিঃ ও নাশপ্রতিযোগিত্ব কল্পনা সর্ব্বথাই প্রমাণবিরুদ্ধ ॥ ২৪ ॥

এরূপ হইলে ষট্ পদার্থের বৈধর্ম্মানিবন্ধন প্রকৃত্যাদির কোথায় অন্তর্ভাব
হইবে এই প্রশ্নকার বলিতেছেন—

ন বয়ং ষট্পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ ॥ ২৫ ॥

স্বপ্নম্ ॥ ২৫ ॥

যদ্ব্যনয়িতাঃ পদার্থাঃ, কথং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বমিত্যত্রাহ—

অনয়িতত্বে ঽপি নায়ৌক্তিকস্য সংঘোঃন্যথা বালো-
ন্মত্তাদিসমত্বম্ ॥ ২৬ ॥

ষড়্বে পদার্থা ইতি ন ব্রূমো, ন তু যুক্তিবিবুদ্ধমপি নাপ্রীকুর্মঃ ।
অন্যথা বালোন্মত্ততুল্যত্বম্ । তথা চ—

ন জ্ঞাপ্তবাদান্নভসৌ নিপতন্তি মহাসুরাঃ

যুক্তিমহচরনং যাদ্ভ্যং ময়ান্যৈষ ভবদ্বিধৈঃ ॥ ২৬ ॥

“সাংখ্যমতসিদ্ধপ্রকৃত্যাদীনাং বৈশেষিকোক্তষট্পদার্থান্ভাব্যভাবেঽপি নাস্তি সতি” রিতি
প্রসঙ্গাত্ প্রতিপাদয়িতুসুপনিবদ্ধং সূত্রমবতারণ্যতি—যদ্যেবমিত্যাदिना । বর্থ—সাংখ্যাঃ, ষট্পদার্থবাদিনঃ—ষট্, ষোড়শাদিনয়িতপদার্থাক্রীকারিণঃ, তথাহি এব তদনন্যভাবৈ দোষঃ স্যাদিতি
ভাবঃ । আদিপদান্নৈয়ায়িকাদিপরিগৃহঃ ॥ ২৫ ॥

স্বান্নানরমবতারণ্যতি—যদীত্যাदिना । অন্যথা—যুক্তিবিবুদ্ধস্বাপ্যক্রীকারে । বালোন্মত্ত-
তুল্যত্বমিতি, তথাচ বালোন্মত্ততুল্যতয়া ন তে শ্রদ্ধেয়বচনাঃ সুরারিতি ভাবঃ । “নহি বাস-
মাভাবস্তুসিদ্ধি” রিত্যেব প্রাচীনসংবাদং দর্শয়িতুমাচ্ছ—তথাচেতি । জ্ঞাপ্তবাদাত্—প্রমাণত্বেনাভি-

“আমরা বৈশেষিকাদির জ্ঞান বড়াদ্বিপদার্থবাদী নহি, অর্থাৎ বড়াদ্বি
নিয়ত পদার্থবাদী হইলেই প্রকৃত্যাদির তদন্তর্ভাব না হইলে দোষ হইতে পারে,
নচেৎ নহে ॥ ২৫ ॥

যদি (সাংখ্যমতে) পদার্থ অনিয়ত, তবে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হয় কি-
প্রকারে, এই প্রশ্নায় বলিতেছেন—

“পদার্থ নিয়ত না হইলেও অযৌক্তিক পদার্থের সংগ্রহ হয় না, কারণ
অযৌক্তিক পদার্থ স্বীকার করিলে বালকও উন্নতের সাদৃশ্য ঘটে ।”

আমরা ছয়টি পদার্থ ইহাও বলি না, অথচ যুক্তিবিবুদ্ধ পদার্থ স্বীকার
করি না, যুক্তিবিবুদ্ধ পদার্থ স্বীকার করিলে বালকও উন্নতের সাদৃশ্য জ্ঞান

বৌদ্ধপক্ষং নিরসয়তি—

নানাদिवিষয়োপরাগনিমিত্তোঃপ্যস্য ॥ ২৩ ॥

অস্মাৎকনোঃনাদিবিষয়বাসনানিমিত্তো বন্থো ভবিষ্যতীতি ন ।
অস্মাকং তাবদ্বাসনয়া সহ আত্মনঃ সম্বন্ধাভাবাদ্ভবন্ধাভাবঃ ।
বৌদ্ধনয়ে স্থিরস্বাভাবোঃসস্বাভাসনয়া অপি তাবৎকালং স্থিত্যভাবাত্
কো বন্থ ইতি ॥ ২৩ ॥

বাস্তবস্থূপরাগাদ্বাসনাসম্প্রদানাত্মসম্প্রদানস্য বন্থো ভবিষ্যতীত্যত
আহ—

মতাহচননামাত্ নমসঃ—আকাশাত্ মহাসুরা নিপতন্তীত্যন্বয়ঃ । নম্রপ্রবাদাদিতি ন পাঠে তু
অপ্রবাদাত্—নির্যুক্তিকাহচননামাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

সূত্রানুরমবতারণ্যতি—বৌদ্ধপক্ষমিতি । বাস্তববিষয়াণাং ‘অণিকল’ তাহ্যবিষয়বাসনদ্বৈধ
ব জীবস্য বন্থ ইতি বদন্তী বৌদ্ধবিশেষস্য মতমিত্যর্থঃ ।

সূত্রস্থোপরাগপদস্য বাসনাপরত্বমঙ্গীকৃত্য সূত্রার্থং বিব্রণোতি—অসীত্যাদিনা । অনাদি-
বিষয়বাসনা নিমিত্তং যস্মৈতি বিব্রহঃ । অস্মাকং—সাংখ্যানাং, সম্বন্ধাভাবাদিতি, সাংখ্যানয়ে
বাসনয়া বুদ্ধিধর্মত্বাদিতি ভাবঃ । ননু সাংখ্যানয়ে বিষয়বাসনয়া বন্থাসম্বন্ধেপি দর্শিত-
বৌদ্ধবিশেষমতে তথান্বীকারে কো দোষ ইত্যগ্ৰহণীয়মাহ—বৌদ্ধনয় ইতি ॥ ২৩ ॥

তাহা অপ্রমাণ হয় । প্রাচীনেরাও বলিয়াছেন—“আশ্রবাক্যানুসারে (কিছু)
আকাশ হইতে মহাসুরগণ নিপতিত হয় না । সুতরাং আমরাও ভবাবশ
অন্ত সকলেরই যুক্তিযুক্ত বচনই গ্রহণীয়” ॥ ২৬ ॥

বৌদ্ধ পক্ষের নিরাস করিতেছেন—

অনাদি বিষয়বাসনাও এই আশ্রব বন্ধের নিমিত্ত হইতে পারে না ।
কারণ আমাদের মতে বাসনার সহিত আশ্রব সম্বন্ধ না থাকায় (বাসনা
বন্ধের নিমিত্ত হইলে) বন্ধ হইতে পারে না, বৌদ্ধপক্ষেও স্থির আশ্রব সত্ত্বাব
না থাকায় বাসনারও বন্ধকাল পর্য্যন্ত স্থিতি না থাকায় কি প্রকারে বন্ধ
হইবে ? ॥ ২৭ ॥

বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধ আনিতে বাসনা সন্তানদ্বারা অণিক বিজ্ঞানপ্রবাহরূপ
আত্মসম্প্রদানের বন্ধ হইবে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

ন বাহ্যাব্যন্তরয়োৰূপরঞ্জ্যোপরঞ্জকভাবাঃপি দেশ-
ব্যবধানাত্ সূত্রস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব ॥ ২৮ ॥

যদ্যুৎ তে রবিজলভাজনয়োরপি দৃষ্ট উপরঞ্জ্যোপরঞ্জকভাবঃ, তত্র
বহ্নিসম্বন্ধাদুপরাগঃ, অত্র তস্মৈবন্ধো নাस्ति । বাসনাহারিণ চেত্ ?
ন, তাবৎকালাসৎস্বাত্ কথং সম্বন্ধঃ ? সন্তানস্য চেত্ ? যদি সন্তানি-

স্থিরস্বাত্মনোঃসৎস্বৈঃপি বিজ্ঞানপ্রবাহরূপস্বাত্মসন্তানস্য বাসনাসন্তানহারিণ বাহ্যবিষয়ৈঃ
সহ যঃ সম্বন্ধস্তস্মৈবাস্তু বন্ধহেতুত্বমিতি বীড়বিশেষমতং নিরাকৰ্ণুসুপনিবদ্ধং সুবমবতারয়তি
—বাহ্যেত্যাদিনা । বাহ্যৈব্বেস্তুমিঃ সহ উপরাগাত্ সম্বন্ধাত্ জনিতেনেত্য়র্থঃ, বাসনাসন্তানেন
হনিহারকসংস্কারসমূহেন, স্বাত্মসন্তানস্য অণিকবিজ্ঞানপ্রবাহস্য ।

সূত্রে বাহ্যাব্যন্তরयोঃ—বহ্নিস্থবিষয়সন্তানমধ্যস্থঅণিকবিজ্ঞানসন্তানयोঃ, উপরঞ্জ্যো-
পরঞ্জকভাবোঃপি—ভাস্যভাসকভাবোঃপি ন, বন্ধপ্রযোজকঃ সম্ভবতীতি শ্রেষঃ, উপরঞ্জ্যোপরঞ্জক-
ভাবাসম্ভবে হেতুং দর্শয়তি—দেশব্যবধানাদিতি । শরীররূপদেশান্तरিতত্বাদিত্যর্থঃ । ব্যবহৃতयो-
ভাস্যভাসকভাবাবে দৃষ্টান্তং দর্শয়তি—সূত্রস্থপাটলিপুত্রৌ বহুব্যবহিতৌ দেশবিশেষৌ ।

ব্যবহৃতयोৰূপি ভাস্যভাসকভাবমাশঙ্কতে—হৃদী যদীত্যাদিনা । পরিহরতি—তৎসংহতি,
জল ইত্যর্থঃ, বহ্নিসম্বন্ধাত্—কিরণসম্পর্করূপহারবশাত্, উপরাগঃ—ভাস্যভাসকভাবঃ ।
অত্র—প্রকৃতি, তৎসম্বন্ধঃ—দ্বারাভাসকসম্বন্ধঃ । বাসনাহারকলং শঙ্কতে—বাসনেনি—পরি-

“বহিঃস্থিত বিষয়সত্ত্বান ও অভ্যন্তরস্থিত কণিক বিজ্ঞানসত্ত্বানের ভাঙ্গ-
ভাসকভাবও বন্ধের প্রয়োজক হইতে পারে না, যে হেতু শরীররূপ দেশ-
ব্যবধান বশতঃ ভাঙ্গভাসকভাবই অসম্ভব, ব্যবহিতির ভাঙ্গভাসকভাব
হয় না, যেমন ক্ষুদ্রদেশস্থ ও পাটলিপুত্রদেশস্থের ভাঙ্গভাসকভাব হয় না ।

যদি বল ব্যবহিত সূর্য্য ও জলভাজনের ও ভাঙ্গভাসকভাব দৃষ্ট হয়;
কিন্তু সে স্থলে সূর্য্যকিরণের সম্পর্কবশতঃ ভাঙ্গভাসকভাব হইয়াছে, এস্থলে
সে রূপ কোন সম্বন্ধ নাই । যদি বল বাসনাকে দ্বার করিয়া হইবে, তাহাও
হইতে পারে না, কারণ (সমস্ত বস্তুর কণিকত্বনিবন্ধন) বাসনোৎপত্তির পর-
কণ পর্য্যন্ত বিষয়াদির স্থানিচ্ছাভাববশতঃ কি প্রকারে (উপরঞ্জ্যোপরঞ্জক-

ব্যতিরিক্তঃ সিদ্ধান্তহানিঃ । অথাব্যতিরিক্তস্তথাপি তেন তত্র
কিঞ্চিদাধেয়ম্ । আধানন্বয়শব্দে অণিকত্বাৎ । অনাধানে কিং
তেনাসত্কেল্যে নৈতি ॥ ২৮ ॥

মা ভূহাসনয়া আন্তরোপরাগঃ, আত্মনো ব্যাপিত্বাহ্বায়ে কদেশেনাপ্য
সম্বন্ধাদুপরাগো ভবিষ্যতীত্যত আহ—

হরতি—নৈতি । তাবত্কালাসম্বন্ধাৎ—বাসনোৎপাদানন্তরলক্ষণং যাবৎ বিষয়াদীনাং স্থায়িত্বা-
দিতি ভাবঃ । ননু সন্ধানিণাং অণিকত্বেনাপি সন্ধানস্যস্থায়িত্বাভ্যুপগমেণ সম্বন্ধস্যেব তাৎপ-
র্যম্ ইत्याশঙ্কতে—সন্ধানস্য বৈদিত্যে । এতদাশঙ্ক্যং নিরসয়তি—যদীত্যাদিনা । সন্ধানি-
ব্যতিরিক্তঃ—সন্ধানিভ্যো ভিন্নঃ, যদি স্থায়ী সন্ধানঃ স্যাদেতি শ্রেয়ঃ । সিদ্ধান্তহানিঃ—“সর্ব্ব-
ভাবানাং অণিকত্ব”মিতি সিদ্ধান্তস্য ব্যাঘাতঃ । যদপি অণিকসন্ধানিভ্যো সন্ধানস্যা-
ব্যতিরিক্তত্বপক্ষে সন্ধানস্য স্থায়িত্বং ন সম্ভবদুক্তিকং স্থায়িত্বাभावे च सम्बन्धासम्भवरूपपूर्व्व-
দোষো दुष्परिहृत एव, तथापि कश्चिदभ्युपगमवादेन तत्स्वीकारेऽपि बौद्धपक्षे न बन्धोपपत्तिरिति
तृष्यतुर्ज-
नन্যাयेन दर्शयति—अथेत्यादिना ॥ तेन—तादृशसम्बन्धेन, तत्र—आत्मनि, किञ्चित्
—बन्धप्रयोजकतातिशयं, आधेयं—उत्पादनौयं, अन्यथा बन्धोपपत्तेरिति भावः । तु किन्तु
आधानं उत्पादनं, अशक्यं—दुःसम्पाद्यं । अशक्यत्वे हेतुमुपन्यस्यति—अणिकत्वादिति ।
सर्व्वेषां अणिकत्वे कार्यकारणभावस्यैवासम्भवादिति भावः । ननु आधानाशक्यत्वे को दोष
इत्याशङ्क्यायामाह—अनाधान इति । असत्केल्येन—बन्धप्रयोजकतातिशयाजनकतया
अकिञ्चित्करेण, तेन—तादृशसम्बन्धेन, किं—किं—प्रयोजनकतया तत्केल्येन, न युक्तिसङ्घ-
मिति भावः ॥ २८ ॥

ভাবাত্মক) সম্বন্ধ হইবে ? যদি বল সন্তানের (স্থায়িত্বস্বীকার করিয়া)
তাদৃশ সম্বন্ধ হইবে, তবে বক্তব্য এই যে, যদি সন্তান সন্তানি হইতে ভিন্ন ও
স্থায়ী হয়, তবে, সমস্ত ভাবের অণিকরূপ সিদ্ধান্তের হানি হয় । যদি সন্তান
সন্তানি হইতে অব্যতিরিক্ত হয়, তবেও বৌদ্ধমতে বন্ধ হইতে পারে না, কারণ
সেই সম্বন্ধকর্ত্তৃক বন্ধের প্রয়োজক কোন বিশেষ আত্মাতে অবশ্য উৎপাদনীয়
কিন্তু সেই উৎপাদন অসম্ভব যে হেতু সমস্তই অণিক । কোন বিশেষোৎপাদন
করিতে না পারিলে সেই অকিঞ্চিৎকর সম্বন্ধকল্পনেই বা কি প্রয়োজন ? ২৮৮

দ্বয়োরেকদেশলব্ধোপরাগান্ন ব্যবস্থা ॥ ২৫ ॥

একাত্মবাदिनां सर्वदा लब्धविषमोपरागादनिर्मीक्ष इति नास्ति
व्यवस्था । नानात्मवादिनास्तु सर्वेषां 'सर्वार्थैः' सम्बन्धात् एकदा
तुल्यज्ञानोत्पादान्न व्यवस्था ॥ २५ ॥

অত্র শঙ্কতে—

আত্মনো ব্যাপিলপক্ষমনুস্থল্য স্বাক্ষরমবতীত্যতি—মামুদিত্যাदिना । बाह्यैकदेशेन—
बाह्यरूपेण एकदेशेनेत्यर्थः ।

নানাত্মবাদিপক্ষে অব্যবস্থায় এষ সূত্রস্থ “দ্বয়ো”রিত্যনেন সূচনাদিকাত্মপক্ষে তদনभिधानে
স্বতন্ত্রতৌ ন্মূলং স্যাদিতি ত্তি কারঃ স্বয়ং তদব্যবস্থাং দর্শয়তি—একাত্মবাদিনামিত্যাदिना ।
নানাত্মবাদিপক্ষপরতয়া স্বততাত্পর্যং দর্শয়তি নানাত্মত্যাदिना । তথাচ সূত্রস্থমেকপদং
তুল্যার্থকং । দ্বয়োঃ বহুত্বকাত্মনোঃ, একদেশলব্ধোপরাগাত্ তুল্যদেশপ্রাপ্তসম্বন্ধাত্ ন ব্যবস্থা
বশমৌল্যোঃ স্যাদিতি সূত্রার্থঃ । बाह्यदेशसम्बन्धपक्षेतीरविशेषेण মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তে-
রिति ভাষ্যঃ ॥ ২৫ ॥

পূর্বেদর্শিত যুক্তিবলে বাসনাধারা উপরাগলাভ সম্ভবপর না হয়, না হউক,
কিন্তু আত্মার ব্যাপিত্বনিবন্ধন বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া তৎপক্ষে উপরাগ
হইবে, এই আশঙ্কাতেই বলিতেছেন—“বন্ধ এবং মুক্ত উভয় আত্মারই দেশ-
সম্বন্ধের তুল্যতা নিবন্ধন বাহ্যের সহিত আত্মার সম্বন্ধদ্বারা বন্ধনোক্তের
ব্যবস্থা হইতে পারে না ।

যাহারা আত্মা এক বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের মতে সর্বদাই আত্মার
বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকায় যুক্তিই সম্ভব হইয়া পরে, স্মৃতরাং ব্যবস্থা হইতে
পারে না । যাহারা আত্মা নানা বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের মতেও
সমস্ত আত্মারই সমস্ত অর্ঘ্যের সহিত সম্বন্ধ থাকায় এক সময়ে সকলের এক রূপ
জ্ঞানেরই উৎপত্তি হইতে পারে, স্মৃতরাং ব্যবস্থা হয় না । কারণ বিষয়সম্বন্ধ-
রূপ বেতুর তুল্যতাবশতঃ মুক্ত আত্মার ও বন্ধের আপত্তি হয় ॥ ২৬ ॥

অদৃষ্টবশাচ্চেৎ ॥ ২০ ॥

যদ্যপি সর্বদা সম্বন্ধাৎ সর্বত্র জ্ঞানং প্রসজ্যেত, তথাপি
যস্য অদৃষ্টেন যত্ জ্ঞানং জন্মতে, তদেব তস্য কারণমিতি ন
সর্বত্র জ্ঞানম্ ॥ ২০ ॥

দূষণমাহ—

ন দ্ব্যেবৈককালায়োগাদুপকার্য্যোপকারকभावः ॥ ২১ ॥

দ্ব্যোঃ কৰ্ত্তৃভোক্তোঃ এককালায়োগাৎ এককালিকাসম্বন্ধে
ন উপকার্য্যোপকারকभावः সম্ভবতি ॥ ২১ ॥

মুক্তাস্বাভাবারণ্যমাহ—মুক্তত ইতি। পূৰ্বেম্বোক্তদোষসমাধানপূৰ্ব্বকং সূত্রতাপ্যর্থং
বিশ্লষোতি—যদ্যপৌত্যাদিনা। সম্বন্ধাৎ তুল্যবিষয়সম্বন্ধাৎ, সর্বত্র আত্মনি, জ্ঞানং
বস্বজনকজ্ঞানং পূৰ্ব্বোক্তোপরাগ ইতি যাবত্। তদেব পূৰ্ব্বোক্তোপরাগাত্মকতজ্ঞানমিহ, তস্য
তত্পুরুষীয়বস্বস্য, কারণমিতি হেতোঃ অদৃষ্টস্যেব ফলতমাদৃগজ্ঞানজনকত্বলাভাদ্বে তোরিত্বার্থঃ,
সর্বত্র আত্মনি, জ্ঞানং বস্বজনকজ্ঞানং ভবেদিতি শ্রেষ। মুক্তাত্মনি অদৃষ্টাভাবাদিতি
भावः। তথাচ অদৃষ্টবশাদেবোপরাগলাভ ইতি চেদिति সূত্রার্থঃ ফলিতঃ ॥ ২০ ॥

দূষণমিতি পূৰ্বেম্বোক্তগঙ্গায়াং দূষণমিত্যর্থঃ। সূত্রার্থং বিশ্লষোতি—দ্ব্যেবৈককালায়োগাৎ
এককালিকাসম্বন্ধে ন—অধিকত্বাদেককালজ্ঞানবস্ত্যথিত্বেন উপকার্য্যোপকারকभावः—মোক্ত-

এস্থানে আশঙ্কা করিতেছেন—“অদৃষ্টবশতঃই উপরাগ লাভ হয়, এই
কথা বনিব” ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও বিষয় সৰ্ব্বকরূপ হেতু তুল্যতা-
নিবন্ধন সৰ্ব্বদা সমস্ত আত্মাতেই বন্ধজনক জ্ঞানের প্রসক্তি হয়, তথাপি
যেই আত্মার অদৃষ্ট অনুসারে সেই বন্ধজনক জ্ঞানের উৎপত্তি হইবে, সেই জ্ঞান
সেই আত্মারই বন্ধের প্রতি কারণ হইবে, সুতরাং সমস্ত আত্মাতে বন্ধজনক
জ্ঞান হইবে না। (কারণ মুক্ত আত্মার অদৃষ্ট থাকে না, অথচ নিয়ম
অনুসারে অদৃষ্টেরই ফলে বন্ধজনক জ্ঞানের নিমিত্ততা পাওয়া যায়) ॥ ৩০ ॥

পূৰ্ব্ব সূত্রের আশঙ্কায় দোষ দিতেছেন—

“অদৃষ্টবশতঃই যে উপরাগ লাভ হয়, তাহা বলা যাইতে পারে না,

‘ শঙ্কতে—

পুত্রকর্মবদিতি চেৎ ॥ ২২ ॥

যথা পুত্রেষ্টাদিনাঃ বিদ্যমানস্য পুত্রস্য সংস্কারদ্বারো-
পকারঃ ক্রিয়তে, তথা অত্রাপি ভবিষ্যতি ॥ ২২ ॥

সিদ্ধান্তমাহ—

নাस्ति হি তত্র স্থির এক আত্মা যো
গর্ভাধানাদিকর্মণা সংস্ক্রিয়তে ॥ ১২২ ॥

নিষ্ঠোপরাগকর্তৃনিষ্ঠাঃ দৃষ্টাঃ কার্যকারণभावः । अत्र कालांतराद्योगादित्यनेन कर्तृत्वं
भोक्तृत्वञ्चेकस्मिन् वाक्यनीत्यङ्गीकरणमपि निराकृतम् । तथाच सामानाधिकरण्याभावादपि
न दर्शितोपरागादृष्टयोः कार्यकारणभावसम्भव इत्यपि द्रष्टव्यम् ॥ २१ ॥

শঙ্কন ইতি,—বিভিন্নকালীনদ্বারাপি কর্তৃভোক্তৃত্বানোরূপকার্য্যোপকারকভাবে দৃষ্টান্ত
প্রদর্শনং শঙ্কিত ইত্যর্থঃ । সূত্রাত্মপার্থ্যং বিবণোতি—যথেষ্টাদিনা ॥ ২২ ॥

সিদ্ধান্তমবগময়তায়তি—সিদ্ধান্তমাহিতি । পূর্ব্বসূত্রোক্তাশঙ্ক্যাদ্যাং দৃষ্টান্তসিদ্ধিরূপে সিদ্ধান্ত-
নিত্যর্থঃ ।

যঃ গর্ভাধানাদিকর্মণা সংস্ক্রিয়তে জন্মোত্তরমবস্থানসরমাপাদ্যতে एवम्भूतः स्थिरः—
গর্ভাধানমারম্ভ জন্মোত্তরকালপার্থ্যনং স্থায়ী,—এক আত্মা হি যস্মাত্ অত্র বীজমসীতি ন

কারণ বৌদ্ধমতে সমস্ত বস্তুরই ক্রণিকবিনিবন্ধন কর্তা ও ভোক্তার
এককালে অবস্থান সম্ভবপর না হওয়ার ভোক্তৃনিষ্ঠ উপরাগও কর্তৃ-
নিষ্ঠ অদৃষ্টের কার্য্যকারণতাব হইতে পারে না” ॥ ৩১ ॥

বিভিন্নকালোনের উপকার্য্যোপকরণভাবে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বৌদ্ধগণ
আশঙ্কা করিতেছেন—“যে রূপ পুত্রেষ্টী, যাগাদি পিতার ক্রিয়াকলাপ
অবিদ্যমানপুত্রেরও সংস্কারদ্বারা উপকারক হয়, সেইরূপ কর্তার অদৃষ্টও
তৎকালে অবিদ্যমান ভোক্তার উপকারক হইবে” ॥ ৩২ ॥

এই আশঙ্কার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—

“যেহেতু বৌদ্ধমতে স্থির (অর্থাৎ গর্ভাধান হইতে জন্মোত্তরকাল

স্বমতে তু আত্মা অনাদিনিত্যশুদ্ধবুদ্ধঃ, তদুদ্দেশেন হবিদ্ধা-
গাদয়ো যুজ্যন্ত ইতি ॥ ২২ ॥

আত্মাঃস্থিরবোধ ইत्याহ—

স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ क्षणिकत्वम् ॥ ২৪ ॥

সত্ত্বমর্থক্রিয়াকারিত্বং, তচ্চ ক্রমাক্রমাভ্যাং ব্যাপ্তং, তৌ চ
অক্ষণিকে ন সম্ভবতঃ । অতস্তুৌ ক্ষণিকত্বমাপাদয়তঃ ॥ ২৪ ॥

অসি, অতসন্মতে পূর্ববদিতি দৃষ্টান্তস্যাপি সিদ্ধিরিতি সূত্রার্থঃ । অবস্থান্তরপ্রাপ্তিরূপস্য সংস্কারস্য
ক্ষণিকে অসম্ভবাদিতি ভাবঃ ।

স্বস্বতত্ত্বোক্তস্য ব্যাতিরিক্তত্বলতঃ প্রদর্শয়তি—স্বমতে নিত্যাদিনা । তদুদ্দেশেন—তন্নিম্ন স্থিরে
আত্মনি সংস্কারসাধনোদ্দেশেন তথা স্বমতে ন দৃষ্টান্তসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

ক্ষণভঙ্গবাদিবৌদ্ধমতপ্রতিপাদকং পূর্বপক্ষসূত্রমবতারণ্যতি—আত্মা ইত্যাদিনা । অস্থির-
বোধঃ—ক্ষণিকবিজ্ঞানস্বরূপঃ, ইতি—ইমমেবার্থঃ আহ—অনন্তরসূত্রেণৈতদর্থঃ ।

স্থিরাহত্বেন : কার্য্যস্য সিদ্ধেঃ ভাবনাং ক্ষণিকত্বমিতি সূত্রার্থঃ । ইমমেবার্থঃ ইতিকারো-
বিত্ত্বণোতি—সত্ত্বমিত্যাদিনা । ন চাব সত্ত্বমর্থক্রিয়াকারিত্বমিত্যর্থোপন্যাসো বিফলঃ অর্থ-
ক্রিয়াকারিত্বং ক্রমাক্রমাভ্যাং ব্যাপ্তমেতাবন্মাদস্যেব স্থিরে জনকত্বাভাবসাধনস্ব্যোপযোগিত্বা-
দিতি বাচ্যং, যদয়ত্ স ততক্ষণিকং যথা জলধরপটলমিতি প্রসিদ্ধব্যাখ্যা সত্যেনৈব ক্ষণিকত্বস্য
সাধনীয়তয়া তৎসত্ত্বস্য কার্য্যক্রিয়াকারিত্বব্যতিরিক্তত্বং স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ পরম্পরমপি

পর্য্যাপ্ত স্থায়ী) এমন একটি আত্মা নাই যে, যে জন্মের পরে গর্তাধানাদি
কর্মে সংস্কৃত হইতে পারে” সূত্রত্রয়ঃ বৌদ্ধমতে “পুত্রকর্ষবৎ” এই
দৃষ্টান্তই সিদ্ধ হইতে পারে না ।

সাংখ্যমতে কিন্তু আত্মা অনাদি, নিত্য ও শুদ্ধ বুদ্ধস্বরূপ, সূত্রত্রয়ঃ সেই
স্থির আত্মার সংস্কার উদ্দেশ্যেই যোগাদি ক্রিয়া সকল হইবে । অতএব দৃষ্টান্তেরও
অসিদ্ধি হইবে না ॥ ৩৩ ॥

“আত্মা ক্রমিক বিজ্ঞানস্বরূপ,” ইহার প্রতিপাদক সূত্র বলিতেছেন,—
“স্থির বস্তু হইতে কার্ত্তের উৎপাদ সম্ভবপর হয় না বিধায় ভাবপদার্থ-
মাত্রই ক্রমিক, অর্থাৎ এক ক্রমের অধিক থাকে না ।

অধিকৃত্বসাধকত্বং ন স্যাदिति তৎস্বস্যার্থক্রিয়াকারিত্বপরত্পদর্শনায়ং তদুপন্যাসাত্ ।
 অর্থক্রিয়াকারিত্বং কার্যজনকত্বং, তস্ম—অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপং সত্বস্ব, ক্রমাক্রমাভ্যাং—
 ক্রমিকাক্রমিকার্থোৎপাদাভ্যাং ব্যাসং—নিয়তং, ক্রমাক্রমাভ্যামন্যস্য প্রকারস্যাসত্ত্বাদिति
 ভাবঃ । তৌ ক্রমাক্রমৌ, অচঞ্চিকে স্থিরত্বং নাভিমতে ভাবে, ন সম্ভবত ইতি, অত্রায়মभिপ্রাযঃ—
 স্থিরতয়াভিমতাযদিক্রমেণ কার্যোৎপাদঃ স্যানদা বক্তব্যং বর্তমানার্থক্রিয়াকালী স্যায়িলে-
 নাভিমতস্য তস্যা তৌতানাগতযৌরর্থক্রিয়योः सामर्थ्यामसि न वा ? अस्ति चेतदानीं तयोरेष्यत्प्राद-
 प्रसक्तौ दुष्परिहृरः, सति तत्समर्थे कारणे तदनुत्पादस्य विरुद्धत्वात्, अतएव न हि दृश्यते
 सामर्थ्यकार्यं नार्जयेदिति । नास्ति चेत्तर्हि कदापि वृत्तवर्त्तिष्यमाणे अर्थक्रिये न कुर्यात्,
 अर्थक्रियाकारित्वस्य सामर्थ्यमावानुबन्धित्वात् । तथाच सिद्धं न स्थिरात् क्रमेण कार्योंत्पादः
 सम्भवतीति । एवमक्रमेण यदि कार्योंत्पादः स्यात्तदापि वक्तव्यं सकलकार्य-
 करणसमर्थः स कार्योंत्तरकालमनुवर्त्तते न वा ? अनुवर्त्तते चेतत्कालवत्तदुत्तरकालेऽपि
 सर्व्वं कार्यं कुर्यात् ? अथ नानुवर्त्तते समायातं तर्हि अणिकलेनेति सिद्धमक्रमेणापि
 कार्योंत्पादः स्थिरात् सम्भवतीति । एवञ्च साधूक्तं तौ चाचणिके न सम्भवत
 इति । अन्यदप्यनल्पजन्यनमत न कल्पनपथमारोहदपि विस्तरभयादनुज्ञे खितमूहनीयं सूत्रेण-
 पक्षपातिभिः ३ चावहिः । अत इति, अतः स्थिरे क्रमাক्रमयोरसम्भवात्, तौ—क्रमাক्रमौ,
 अणिकत्वं आपादयतः स्थिरत्वेनाभिमताद्वावर्त्तमानौ (क्रमাক्रमौ) व्यापकव्यावृत्ता व्याप्य-
 व्यावृत्तित्वाद्येन अर्थक्रियाकारित्वलक्षणे सत्तमपि व्यावर्त्तयन्तौ, सत्त्वेन हेतुना अणिकत्वं सम्यादयत
 इत्यर्थः । यथोक्तं ज्ञानप्रिया—“यत्सत्तत्तत्तणिकं यथा जलधरः सन्तस्य भावा अनी” इत्यादि ॥ २४ ॥

স্থির বস্তু হইতে যে কার্যের উৎপাদ সম্ভবপর হয় না, তাহার
 কারণ এই যে, কার্যের জনকত্বটি ক্রমিক কার্যোৎপাদ ও অক্র-
 মিক কার্যোৎপাদদ্বারা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ যে স্থানে ক্রমিক কার্যোৎপাদ ও
 অক্রমিক কার্যোৎপাদ সে স্থানেই কার্যের জনকত্ব থাকে । অথচ
 সেই ক্রমিক ও অক্রমিক কার্যোৎপাদ স্থির বস্তুতে সম্ভবপর নহে,
 কারণ তাহা হইলে বর্তমান অর্থক্রিয়া কালে অতীত ও ভবিষ্যৎ অর্থ-
 ক্রিয়া উৎপত্তির আপত্তি প্রভৃতি দোষ হয় । অতএব স্থির বস্তুতে
 ক্রম ও অক্রম না থাকায় তাহাদের ব্যাপ্য কার্যজনকত্বও থাকিতে
 পারে না । যেমন ব্যাপক বহিঃস্থে স্থানে না থাকে, বহির ব্যাপ্য ধূম ও
 সে স্থানে থাকে না । সুতরাং সেই ক্রম ও অক্রমই ভাবপদার্থের কণিকত্বও
 সাধন করিয়া থাকে । (উক্তার বিস্তৃত বিবরণ টীকার প্রটীক) ॥ ৩৪ ॥

পরিহরতি—

ন প্রত্যভিন্ধাভাধাত্ ॥ ৩৫ ॥

যদ্যপি সহকারিসঙ্ঘাসঙ্ঘাভ্যাং করণাকরণন্যায়ৈঃ
স্থিরসিদ্ধিঃ সমাধেয়া, তথাপি সর্ববাস্যবিবাদসিদ্ধত্বাৎ স
এবায়ম্ ইতি অবাধিতপ্রত্যভিন্ধাভাধ উক্তঃ । এতদন্যত্র প্রপঞ্চিত-
মিতি নেহ প্রতন্যতে ॥ ৩৫ ॥

অণুভঙ্গবাদবিরাসকং স্বয়মবতারয়তি—পরিহরতীতি । সূত্রেণৈতি, ভাবানাং অণিকত্ব-
মিতি শ্রেয়ঃ । অত্র হেতুং দর্শয়তি—প্রত্যভিন্ধাভাধাদিতি । প্রত্যভিন্ধা—“পূর্ব্বপরিজ্ঞাতস্ব-
দানীন্তনজ্ঞানবিষয়েণ সহামদাধ্যবসায়” ইত্যেবংলক্ষণয়া যদেবাহমদ্রাচং তদেবাহ স্পৃশা-
নীত্যাশ্রয়কারিকয়া, বাধাত্—স্থিরত্বসিদ্ধ্যা অণিকত্বস্য প্রতিরোধাদিত্যর্থঃ ।

ননু স্থিরাত্ ক্রমেণ কার্যোত্পাদপক্ষে বর্তমানার্থক্ৰিয়াকালি বস্তুবর্ত্তিত্বমার্থক্ৰিয়োত্পাদ-
প্রসঙ্গরূপং আক্রমেণ কার্যোত্পাদপক্ষোঃপি তত্প্রকার্যোত্তরকালি তত্প্রকার্যোত্পাদপ্রসঙ্গরূপং
যদদূষণমভিহিতং অণুভঙ্গবাদিभिः তদুভয়মপি ন বিচারসহং, তত্প্রপ্রাগভাবকালাদিরূপসহ-
কারিসমবধানাভাবাদেব তত্প্রদূত্পাদপ্রসঙ্গাসম্ববাদিতি তদপ্রদর্শনেन নবকৃতৌ ন্যূনতামাবিষ্করোতি
—যদ্যপীত্যাদিনা ।

সহকারিণঃ—তত্প্রপ্রাগভাবাদিরূপসহকারিকারণস্য সদৃশ্যাসদৃশ্যভ্যাং—সমবধানা-
সমবধানাভ্যাং করণাকরণন্যায়ৈঃ অর্থাৎ সহকারিণঃ সমবধানে কার্য্যং কৰোতি, অসমবধানে
ন কৰোতীতি নিয়মাবধারণৈঃ, স্থিরসিদ্ধিঃ—স্থিরাত্ ক্রমিকাক্রমিককার্য্যসিদ্ধিঃ সমাধেয়া—

ক্রমিকত্বের নিগ্রাস করিতেছেন—“বস্তুর ক্রমিকত্ব স্বীকার করিলে
প্রত্যভিজ্ঞার বাধ হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বক আমি যাহাকে দেখিয়াছি, তাহাকেই এখন
দেখিতেছি, যে আমি দেখিয়াছি, সেই আমিই এখনও দেখিতেছি ঐত্যাদি-
রূপ জ্ঞান হইতে পারে না, অথচ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ, সুতরাং
প্রত্যভিজ্ঞার বাধ হয় বলিয়াই বস্তুসকল ক্রমিক হইতে পারে না ।”

যদিও প্রাগভাবাদিরূপ সহকারি কারণ থাকিলেই কারণ হইতে কার্য্যের
উৎপত্তি হয়, উক্ত সহকারি কারণ না থাকিলে কেবল একটি কারণ হইতে
কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, এইরূপ নিয়ম অনুসারেই স্থির বস্তু হইতে ক্রমিক ও

দূষণান্তরমাহ—

শ্রুতিন্য়ায়বিরোধাস্ত ॥ ২৬ ॥

শ্রুতিরাহ “অস্তি জন্মান্তরোপভোগ্যভোক্তা পুরুষঃ” ন্যায়স্ব
“কো নাম অনুপভোগ্যে কর্মণি তত্সাধনে প্রবর্ততে” । যদুশ্যেত

ব্যবস্থাপাথিতুং শক্যেত্যর্থঃ । ন্যূনতাং পরিহরতি—তথাপীত্যাदिना । সহকারিসদৃশাভাস-
ভাবাভ্যাং করणकरणन्याये वादिनां विवादो वर्तते, तथाहि—उक्तसहकारिणः भावस्योप-
कुर्वन्ति न वा ? नोपकुर्वन्ति चेन्न सम्भवति तदपेक्षा, अकिञ्चित्कुर्वन्तां तेषां तादर्थ्या-
सम्भवात् । उपकुर्वन्ति चेत्तदापि वक्तव्यं सोऽयमुपकारो भावाद्भियते न वा ? भियते
विदागन्तुकस्य तस्यैव कारणत्वं स्यान्नतु भावस्यालणिकस्य, कार्यस्यागन्तु, कातिशयान्वयवातिरेकित्वानु-
विधाधित्वात् । अथ भावसौः सहकारिभिः सहैव कार्यं करोतीति स्वभाव इति चेत्तर्हि कदापि
सहकारिणो न जह्यात्, स्वभावस्थानपायादिति न सम्भवति सहकारिसदृशभावासदृशभावाभ्यां करणा-
करणन्यायः । एवं सहकारिजन्योऽतिशयः अतिशयान्तरमारभते—न वेति । विकल्प्यापि
केचिदनवस्थादीस्थ्यादि बहुतरदोषावतारणेन विवदन्ते । प्रत्यभिज्ञायान्तु नास्ति कस्यापि विवाद
इति, तथाच प्रत्यभिज्ञाबाधोपन्यासे सूत्रकदध्यवसायः सर्व्ववादिसिद्धत्वरूपस्वरसिद्ध इति
स्थितम् ॥ २५ ॥

দূষণান্তরমিতি, অণিকত্বপক্ষে ইত্যর্থঃ । “শ্রুতিন্যায়বিরোধাস্ত ন সর্ব্ব্বাং ভাবানাং
অণিকত্ব”মিতি স্তার্থঃ । অত্র যেন শ্রুতযেন বিরোধস্তদ্বশং “সদেব সৌম্যেদময় আসীত”
“স এব যস্মায়ুধৌ যজমানৌঃস্তুস সর্ব্বং লোকং যাতৌ”ত্যাदि শ্রুতিভ্যঃ সম্বলয়া দর্শয়তি—

অক্রমিক কার্যাসিদ্ধির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, অর্থাৎ স্থির হইতে কার্যের
উৎপত্তিপক্ষে ঋণিকত্ববাঙ্গিগণ পূর্ব্বসূত্রদ্বারা যে দোষ দেখাইয়াছেন, তাহার
নিরাস হইতে পারে, তথাপি সমস্ত বাঙ্গিগণ নির্দিষ্টবাদে স্বীকার করেন বলিয়া
“সেই ব্যক্তিই এই” এইরূপ যে অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞা তাহার বাধরূপ দোষই
ঋণিকত্বপক্ষে দেখান হইল । ঋণিকত্বপক্ষে যে প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না,
ইহা বহুস্থানে বলি হইয়াছে, সুতরাং এখানে আর তাহার বিস্তার করা
হইল না ॥৩৫॥

ঋণিকত্বপক্ষে অপর দোষ দেখাইতেছেন—“প্রত্যর্থ ও যুক্তির সহিত
বিরোধ হয় বলিয়াও সমস্ত পদার্থের ঋণিকত্ব হইতে পারে না ।” প্রাত

কারুণিকানাং বিরাগাত্ প্রবৃत्तिर्দৃश्यते, তন্ম, তত্রাপি তদুপ-
কারেণ স্বধৰ্মলাভাৎ, ধৰ্মানভিসম্ব্যানেঃপি মোক্ষসাধন-
ত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

অস্মীতি । যেন ন্যায়েন বিরোধস্ত দর্শয়তি—কী হীতি । প্রবর্তত ইতি—ন কোঃপি প্রবর্তত ইত্যর্থঃ ।
এবম্ স্বোপভোগ্যে কর্ম্মণি তৎসাধন এব চ প্রবর্তত ইত্যেব ফলিতম্ । সর্ব্বেষাং কণিকাত্মাভ্যুপগমি
চ দর্শিতমুত্তিত্যাদ্যবিরোধী দুষ্परিহরঃ, স্যাদ্যিনঃ পুরুষস্থাভাবি তত্ জন্মান্তরভোগ্যভোগ্যত্বস্য
স্বভোগ্যে কর্ম্মণি প্রহন্তেয়াসম্ভবাদিতি ভাবঃ । উক্তন্যায়ে 'স্বভিচার' শব্দেন—যদ্যদৌষাদিনা ।
বিরাগাদিত্যনেন প্রহন্তে: স্বফলনিরপেক্ষত্বমুক্ত', তথাচ—যথা কারুণিকানাং যোগিপ্রমুখাণাং
স্বফলনিরপেক্ষতা পরদুঃখবিমোক্ষণার্থেব প্রহন্তির্ভবতি, তথা ফলভোগকালপর্য্যন্তান্যায়িনোঃপি
পুরুষস্য প্রহন্তিরূপপদ্যত এবিতি শব্দার্থঃ । শব্দাং পরিহরতি—তন্ম ন্যাদিনা । তত্রাপি—বিরাগাত্
কারুণিকানাং প্রহন্তারপি, তদুপকারেণ—পরেণাং দুঃখবিমোক্ষণরূপোপকারেণ, ধৰ্ম্মলাভাৎ—
কারুণিকানাংপি পুণ্যোপচয়াৎ । ননু যে ধৰ্ম্মমপি নাভিসম্ব্যায় প্রবর্তন্তে কৃতকৌণা ধৰ্ম্মলাভ
ইত্যশঙ্ক্যামাহ—ধৰ্ম্মানভিসম্ব্যানেঃপি । তথাচ তेषাং কামনাবিরহেণ—ভোগফলকপুণ্যানু-
দয়েঃপি দ্রুতত্বাৎ চিত্তশুদ্ধাদিহারা মোক্ষাখ্যফললাভাৎ কৃত্যপি লিপ্তানাং প্রহন্তিনাং দৃশ্যত ইতি
ফললাভকালপর্য্যন্তান্যায়িনঃ পুরুষস্য কথমপি প্রহন্তিনাং পদ্যত ইত্যেব স্থিতম্ ॥ ২৭ ॥

বলিয়াছেন, “জন্মান্তরোপভোগ্য ফলের ভোক্তা পুরুষ আছে” যদি সমস্ত
পদার্থ কণিক হই, তবে তাদৃশ পুরুষ থাকিতে পারে না বলিয়া উক্ত প্রত্যয়ের
বিরোধ অনিবার্য্য । যুক্তিবলে দেখা যায়, যে কার্য্যের নিজের ফল উপভোগের
যোগ্য নহে, কোন ব্যক্তিই সেই কার্য্যে বা সেই কার্য্যের উপায়বিষয়ে
প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ যাহার ফল নিজে উপভোগ করিতে পারে, তাহাতেই
প্রবৃত্ত হয় । সমস্ত কণিক হইলে কর্ম্মকরার পরকণেই পুরুষেরও বিনাশ
মানিতে হইবে, সুতরাং ফলভোগের অসম্ভব বিষয়ে পুরুষের প্রবৃত্তিই হইতে
পারে না, অতএব যুক্তিবিরোধও কণিকত্বপক্ষে অনিবার্য্য । যদি বল যেহুপ
কারুণিকগণ নিজের ফলাপেক্ষী ন, হইয়াও কেবল পরদুঃখনিবারণের
জন্তই যেমন প্রবৃত্ত হয়, তেমন পুরুষও কেবল পরের উপভোগের জন্তই প্রবৃত্ত
হইয়া থাকে, তাহাও ঠিক নহে, কারণ সে স্থলেও পরের উপকারদ্বারা
কারুণিকের ধৰ্ম্মলাভ হইয়া থাকে । ধৰ্ম্মলাভের অভিসন্ধান না থাকিলেও
সেই পরোপকারদ্বারা পাপক্ষয়াদি ক্রমে যুক্তিলাভ হয় ॥৩৬॥

দৃষ্টান্তস্বরূপমাহ—

দৃষ্টান্তাসিদ্ধিঃ ॥ ২৩ ॥

সর্বস্যৈব পক্ষপ্রবেশাৎনাস্তি দৃষ্টান্তঃ । অপ্রবেশে স এব
স্থিরঃ । অথ তস্যাপি লক্ষণকালমন্যহেতুনা প্রসিধ্যতাম্ ?
তত্রাপি দৃষ্টান্তাসিদ্ধিরিতি ॥ ২৩ ॥

লক্ষণকালসাধকানুমানস্য প্রকারান্তরেণ নিরাসকং সূত্রমবতারণ্যতি—দৃষ্টেতি । “দৃষ্টান্তা-
সিদ্ধিঃ ন সর্ব্বাং লক্ষণকালং সাধয়িতুং ন”মিতি সূত্রার্থঃ । দৃষ্টান্তাসিদ্ধিমেব বিষদয়তি—
সর্ব্বাং আদিতা । পক্ষপ্রবেশাৎ—পক্ষকুচিনিবিশিতত্বাৎ, নাস্তি দৃষ্টান্ত ইতি, সাধ্যসাধনোভয়-
প্রকারকসাধ্যভাবসাধনভাবোভয়প্রকারকাত্মত্বনিশ্চয়বিষয়স্যৈব দৃষ্টান্তত্বেন সন্দিগ্ধসাধ্যক
পক্ষস্য দৃষ্টান্তত্বাসম্ভবাদিতি ভাবঃ । ননু স্মাতু সর্ব্বাং পক্ষকৌটী প্রবেশ ইত্যাদিশ্রদ্ধাসাহ—
অপ্রবেশ ইতি । পক্ষকৌটী সর্ব্বাণামনিবেগ ইত্যর্থঃ । স এব পক্ষকৌটাবপ্রবেশিত এব, স্থিরঃ—
অলক্ষণকঃ, অস্থিতিঃ শ্রেয়ঃ । অব লক্ষণকালসাধিতত্বাদিতি ভাবঃ । তথাচ পক্ষকৌটাব-
প্রবেশিতস্যাপি লক্ষণকালেনানিষেদাদৃষ্টান্তত্বং সম্ভবতীতি ফলিতং । ননু হেতুত্বেরেণ তব
লক্ষণকালং প্রসাধ্য দৃষ্টান্তত্বং সন্দেহাদন্যন্যনিষেদায়েণ সঙ্কটে—অশ্রুতি । তস্যাপি—দৃষ্টান্ত-
সিদ্ধিার্থঃ পক্ষকৌটাবপ্রবেশিতস্যাপি । পরিহরতি—তত্রাपीতি, অন্যহেতুনা অনুমানোপায়ার্থঃ ।
দৃষ্টান্তাসিদ্ধিরিতি, তথাচ দৃষ্টান্তাসিদ্ধাহেতুত্বেরেণাপি তব লক্ষণকালসাধনাসম্ভবাত
কথমপি ন দৃষ্টান্তাসিদ্ধিঃ সম্ভবতীতি স্থিতম্ ॥ ২৩ ॥

কণিকরূপকে আরও দেখাইতেছেন “কণিকরূপাধক অন্তর্যামে
দৃষ্টান্তসিদ্ধি হইতে পারে না বলিয়াও বস্তুর কণিকত্ব হইতে পারে না ।”
সমস্ত বস্তুরই পক্ষে অন্তর্ভাব করিতে হইবে বিধায় দৃষ্টান্তসিদ্ধি হইতে পারে
না, কারণ যাহাতে সাধ্যসাধনের বা সাধ্যাতাবসাধনাতাবে নিশ্চয় থাকে,
সেই পদার্থই দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে, অথচ যাহাতে সাধোর সন্দেহ থাকে, তাহাই
পক্ষ, সূত্ররূপ পক্ষ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না । যদি দৃষ্টান্তসিদ্ধির জন্য কতিপয়
পদার্থ পক্ষের অন্তর্ভুক্ত না কর, তবে যাহাকে অন্তর্ভুক্ত না করিবে কণিকত্বের
অসিদ্ধিনিবন্ধন সেই পদার্থেই স্থিরত্ব আপাদিত হইবে এবং কণিকত্বের
অনিশ্চয়নিবন্ধন সেই পদার্থও দৃষ্টান্ত হইতে পারিবে না । যদি বল পক্ষে
অপ্রবেশিত পদার্থেরও কণিকত্ব অল্প হেতুদ্বারা সাধিত করিয়া দৃষ্টান্তসিদ্ধি

অধিকপক্ষে এবার্যক্রিয়া ন সম্ভবতীত্বাহ-
যুগপজ্জায়মানয়োৰ্ণ কাৰ্য্য'কাৰণভাবঃ ॥ ২৮ ॥

সম্ব্যেতরবিধাণয়োরিৎ যুগপজ্জায়মানযোঃ স্নল্লচসার্থ-
ক্রিয়যোঃ । এতচ্চাসক্তদুঃস্ম ॥ ২৮ ॥

পূৰ্বাপরকালভাবিতামাত্রাত্ কাৰ্য্য'কাৰণভাবো ভবিষ্যতীত্বত
আহ—

পূৰ্বাপায়ে উত্তরায়োগাত্ ॥ ২৯ ॥

ভবেদেবং, যদি অতিশয়াধায়কত্বং স্যাৎ । তদেব তু অশক্য-
অধিকত্বাদিতি ॥ ২৯ ॥

প্রকারান্তরেণ অধিকত্ববাদিসমন্বিতান্নাসক্ত' স্বাক্ষরনবতারয়তি—অধিকত্বাদিণা । উক্তান্ন-
প্রদর্শনপূর্বকঃ 'স্বত্বাত্মপৰ্য্য' বিব্রণোতি—সম্ব্যেতরিত্বাদিণা । যুগপজ্জায়মানয়োরিত্যস্ম
বিশেষপদ' নির্দিষ্ট্যতি—স্নল্লচসার্থক্রিয়য়োরিৎ । স্নল্লচ কাৰ্য্যস্ম লক্ষণং স্নল্লচ' যেন তত্
স্নল্লচস' কাৰণ', অর্থক্রিয়াকাৰ্য্য', তযোঃ কাৰণত্বেন কাৰ্য্যত্বেন বামিনতয়োরিৎ যাত্ ।
তথাচাৰ্য' স্বার্থঃ—যথা যুগপজ্জায়মানযোঃ সম্ব্যেতরবিধাণযোঃ কাৰ্য্য'কাৰণভাবঃ কস্মাপি
মতে ন ভবতি, তথা কাৰণত্বেন কাৰ্য্যত্বেন বামিনতয়োরপি যুগপদুৎপন্নয়োৰ্ণ কাৰ্য্য'কাৰণভাবঃ
সম্ভবতি । বিনিগমকালভাবাদিভ্য ইতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

যুগপদুৎপন্নযোঃ কাৰ্য্য'কাৰণভাব' নিরস্ম ক্রনিকয়োরপি অধিকযোঃ কাৰ্য্য'কাৰণভাবস্ম
নিরাসক্ত' স্ব' শঙ্কাপূৰ্ব্বকসুত্বাপয়তি—পূৰ্ব্ব'ত্বাদিণা । পূৰ্ব্বকালভাবিতেন কাৰণত্ব'

কবিত্ব, তাহাও হইতে পারে না, কারণ অত্বেত্বদ্বারা অনুমান করিতেও
বৃত্তান্তের প্রয়োজন হইবে, সেই বৃত্তান্তেরও সিদ্ধি হইবে না ॥৩৭॥

কনিকত্বপক্ষে কার্য্যকারণভাবেরই সম্ভাবনা নাই, ইহাই * বলিতেছেন—
“এককণে উৎপন্ন কণিক ও বায়ু শূন্যের বেক্সপ কোন যত্নেই পরস্পর কার্য্য-
কারণভাব হয় না, সেইরূপ কারণ ও কার্য্য বলিয়া অতিমত বক্তব্যও এক-
কণে উৎপন্ন হইলে তাহাদের কার্য্যকারণভাব হইতে পারে না, কারণ, কে
কারণ জ্ঞান কে কার্য্য হইবে তাহার নির্ণয় করিবার যুক্তি পাওয়া যায়
হইয়া, পরে ॥৩৮॥

তদুত্তরকালভাবিত্বেন চ কার্যত্বনিত্যত্বঃ । ভাবপ্রদাতৃ কারণস্য কার্যকালসম্ভাবন্যকত্ব-
বশ্চৈদঃ । তথাচ অণিকস্যপি পূর্বকালসম্ভবত্বাৎ কারণত্বসম্ভবাতৃ ক্রমিকযোঃ অণিকযোঃ
কার্যকারণভাবঃ সম্ভবত্ব্যেবেতি শঙ্কাভিপ্রায়ঃ ।

এতদাশঙ্কানিবারকসূত্রার্থস্তু—পূর্ব্বস্য কারণত্বং নাভিমতস্য অণিকস্য, অপ্যৈ—বিমাশে
সতি অথবা পূর্ব্বস্বাধ্যায়ো যজিন্ কালো তদ, উভয়থাপি কারণত্বং নাভিমতস্য ধ্বংসাধিকরণকাল
বৃত্ত্যর্থঃ । উত্তরস্য—কস্য, অযোগাতৃ—উৎপত্তাসম্ভবাতৃ । ‘উত্তরযোগা’দিত্যি পাঠে তু
উত্তরস্য যোগাতৃ সম্ভবত্বাদিত্যর্থঃ । ন ক্রমিকযোরপি অণিকযোঃ কার্যকারণভাবঃ সম্ভবত্বীতি
শ্রেষঃ । উপাদানকারণান্বিতত্বৈব কার্যস্যানুভবাদিত্যি ভাবঃ । অন্যথা পূর্ব্ববর্ণিতানামেবে
কারণত্বাঙ্গীকারে সূত্রাদীনামিব ঘটাদিপূর্ব্ববর্ণিতপাষণাদীনামপি তত্পূর্ব্ববর্ণিতাবিশেষেণ
ঘটাদিকারণত্বাপত্তে

ননু কার্যোৎপত্তবশে অসদপি পূর্ব্বকরণবর্ণিতং যদ যস্য কচ্ছিত্তিশ্রয়ং জনয়তি
তদেব তস্য কারণমিতি বক্তব্যং, অন্যথা পূর্ব্বকরণাবধিকার্যকালপর্যন্তস্থায়িনামুদাঙ্গীনবলুনাং
কারণত্বাপত্তে: কার্যকালবৃত্তিতয়া কারণত্বসঙ্গীকর্তৃমিরণ্যকিত্ববাদিমিরপি বার্যিতু-
মশক্যত্বাতৃ । এবম্—পূর্ব্ববর্ণিতাবিশেষেপি অতিশয়াধায়কসূত্রাদীনামিব ঘটাদিকারণত্ব-
নাতিশয়ানাধায়কপাষণাদীনামিতি নিয়মোপপত্তে: সম্ভবত্ব্যেব অণিকযোঃ কার্যকারণভাব
বৃত্ত্যশঙ্কানপনেতুমাহ—অবেদবমিতি । এবম্ অতিশয়াধায়কতয়া পূর্ব্বকালসম্ভাববর্ণিতঃ অণিকস্য
কারণত্বম্, তদেব—অতিশয়াধায়কত্বমিব । অশক্যং অণিকত্বাদিত্যি, একঅণিকস্য বস্তুনঃ
‘অন্যান্তবর্ণিতং বস্তুগতানতিশয়াধায়কত্বস্যাহুত্বরত্বাদিত্যি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

একক্ষেণে উৎপন্ন বস্তুদ্বয়ের কার্যকারণভাব সম্ভবপর না হইলেও পূর্ব্বক্ষেণে
উৎপন্ন বস্তু কার্য হইতে পারে, সূত্রত্রাং বস্তু ক্রমিক হইলেও তাহাদের কার্য-
কারণভাব হইতে কোন বাধা দেয়া যায় না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—
“কারণের বিনাশ হইলে কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে না” কারণ সমবায়ি-
কারণবিবৃক্ত কার্যের উপলব্ধি হইতে দেয়া যায় না । অতথাঃ সূত্রত্রির ত্রায়
ঘটাদির পূর্ব্ববর্ত্তি পাষণাদিও ঘটাদির সমবায়ি কারণ হইতে পারে ।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, “কেবল পূর্ব্ববর্ত্তিতাচার্য বা পূর্ব্বক্ষণ
হইতে কার্যকাল পর্যন্ত স্থায়িতাচার্য কারণত্ব কল্পনা করা যায় না, কারণ
তাহা হইলে কোন মতেই পূর্ব্বক্ষণস্থায়ী বা পূর্ব্বক্ষণ হইতে কার্যকাল পর্যন্ত
স্থায়ী উদাঙ্গীন বস্তুর কারণত্বাপত্তি নিবারিত হয় না । সূত্রত্রাঃ “পূর্ব্ববর্ত্তী

এতৎ স্পষ্টয়তি—

তদ্বাবে তদযোগাদুভয়ব্যমিচারাদপি ন ॥ ৪০ ॥

হেতুহেতুমদ্বাবকালে কার্য্যভাবাদুভয়ব্যমিচারাদপি ন কার্য্য-
কারণভাবঃ । আস্তাং তাবদর্থ্যক্রিয়াকারিত্বং, অযং হেতুরিদং কার্য্য-
মিতি ব্যবহারোঃপি ন স্যাৎ ॥ ৪০ ॥

পুনরুক্তিমিত্যা পূর্বাপরেভ্যাদিস্বব্যাক্ত্যানপরতয়াপরসূত্রমবতারণতি—এতদ্বিতি । হেতুমদ্বাব-
কাল ইতি তদ্বাব ইত্যস্য কার্য্যভাবাদিতি চ তদযোগাদিত্যস্য বিবরণম্ । উভয়ব্যমিচারাত্—
অন্বয়যতিরেকব্যমিচারাত্ । কারণসম্বন্ধে কার্য্যসাম্যে কারণাসমুৎপাদে কার্য্যোৎপাদস্যাবশ্যবশসম্বন্ধ-
তয়া কারণসমুৎপাদে কার্য্যানুৎপাদরূপান্বয়ব্যমিচারস্য কারণসম্বন্ধে কার্য্যোৎপাদরূপব্যতিরেক-
ব্যমিচারস্য চাবশ্যবশ্যবাদিত্যর্থঃ । শेषং পূরয়তি—কার্য্যকারণভাব ইতি,—কার্য্যকারণভাবো
ন সম্ভবতীত্যর্থঃ, অন্বয়ব্যতিরেকাত্ম্যমিব কার্য্যকারণভাবস্যানুভবিকত্বেন তদ্বিরোধিনো-
রুভয়ব্যমিচারয়োরেব সম্ভাবাদিতি ভাবঃ । ননু অণিকলবাদিমতে বস্তুগত্যা নাস্তি বার্থ্যক্রিয়া-
কারিত্বং, পরন্তু ব্যবহারিকমিব কার্য্যত্বং কারণত্বস্ত স্যাদিত্যেকদেখিতমতমপি তদ্বিকারো

যে যাহার কোনও বিশেষত্ব সম্পাদন করে, সেই তাহার কারণ হয়” এই কথা
বলিলেও কণিকত্বপক্ষে কারণ যুগাদি কার্য্যকালবর্ত্তি না হইলেও
বিশেষত্ব সম্পাদন করে বলিয়া ঘটাদির উপাদান কারণ হইবে, কিন্তু পাষা-
ণাদি পূর্ববর্ত্তি হইলেও ঘটাদির কোনও বিশেষত্ব সম্পাদন করে না বলিয়াই
ঘটাদির উপাদান কারণ হইবে না । সুতরাং কণিকত্বপক্ষেও কার্য্যকারণ-
ভাবসম্পন্ন হইতে কোনও বাধা দেখা যায় না ।” বস্তুতঃ এ আশঙ্কাও ঠিক
নহে, কারণ কণিক বস্তু যদি বিশেষত্বের সম্পাদক হইতে পারে, তবেই এই
কথা বলা বাইতে পারে, কিন্তু কণিক বস্তু বিশেষত্বের সম্পাদকও হইতে পারে
না, যে হেতু এককণমাত্র স্থিত বস্তু যে অপরকণমাত্র স্থিত বস্তুর কোনও
বিশেষত্ব সম্পাদন করিয়াছে, ইহা পরিলক্ষিত হয় না ॥৩৯॥

এই সূত্রদ্বারা পূর্বসূত্রের অর্থই স্পষ্ট করিতেছেন—কণিকত্বপক্ষে কারণসম্বন্ধে
যদি কার্য্যের উৎপত্তি না হয়, তবে কারণের অসবে কার্য্যের উৎপত্তিই ফলতঃ
স্বীকার করিতে হয় । সুতরাং “কারণসবে কার্য্যের অসৎপত্তি” রূপ অর্থ-

ଅଥ ହେତୁ: କାର୍ଯ୍ୟକାଳେ ସର୍ବମପ୍ରଯୋଜକ, ପୂର୍ବକାଳଭାବିତାମାତ୍ରେଣ
ଭବିଷ୍ୟତୀତ୍ୟତ ଆହ—

ପୂର୍ବଭାବିତାତ୍ରେ ନ ନିୟମ: ॥ ୪୧ ॥

କିଂ ଭିନ୍ନସନ୍ତାନସ୍ୟ, ଏକସନ୍ତାନସ୍ୟ ବା ? ଭିନ୍ନସନ୍ତାନସ୍ୟ ଚେତ୍
ଅତିପ୍ରସକ୍ତି: । ଏକସନ୍ତାନସ୍ୟ ଚେତ୍ ନିରନ୍ବୟଧ୍ବଂସ: । ତସ୍ୟ ହି ଭିନ୍ନ-
ସନ୍ତାନେନ ତୁଲ୍ୟତ୍ବାନ୍ନ ନିୟମ: । ଅନ୍ବୟସ୍ତ ନାସ୍ତୀତ୍ୟୁକ୍ତମ୍ ॥ ଅଥ
ଅବିଦ୍ୟମାନସ୍ୟାପି ହେତୁତା ଦୃଶ୍ୟତେ, ଯଥେଷ୍ଟେପକସ୍ୟେଷ୍ଟେପାନନ୍ତରଂ: ମହିଷା-
ଦିମରଣଂ, ପଞ୍ଚାଦିପୁଷ୍ପିକସ୍ୟ ମରଣକର୍ତ୍ତୃତ୍ବମ୍, ତଦ୍, ତତ୍ରାପି ମରଣେ
ବ୍ୟାପାରହାରେଣ ଅନ୍ବୟାତ୍ ॥ ୪୧ ॥

ନିରାକରୋତି—ଆଶାମିତ୍ୟାଦିନା । ନ ଯାଦିତି ଅସମବାଧିସନ୍ଧି:—କାରଣତ୍ବକାର୍ଯ୍ୟତ୍ବବ୍ୟବହାରଂ
ପ୍ରତ୍ୟପି ଯଦି ପୂର୍ବ୍ବୋପରଚ୍ୟବର୍ତ୍ତିତ୍ବମାତ୍ରେ ନିୟାମକମୁଚ୍ୟତେ ଅପ୍ୟଭିନ୍ନବାଦିଭିନ୍ନତା ତତ୍କାର୍ଯ୍ୟାବ୍ୟବହିତ-
ପୂର୍ବ୍ବୋପରଚ୍ୟବର୍ତ୍ତିନାମୁଦାତ୍ତୀନାମାମପି ତତ୍କାରଣତ୍ବବ୍ୟବହାରଂ, ତତ୍କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟବର୍ତ୍ତିନାମୁଦାତ୍ତୀନାମାମପି
ତତ୍କାର୍ଯ୍ୟତ୍ବବ୍ୟବହାରସ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗେତ, ଯ ଯ ନ ଅପ୍ୟଭିନ୍ନବାଦିନାମପ୍ୟଭିଲବିତ: । ଅନ୍ବୟ ନିୟାମକଂ
ତେହ୍ନୁର୍ବ୍ୟବସିବେତି ସଂକ୍ଷେପ: ॥ ୪୦ ॥

“ପୂର୍ବ୍ବୋପରଚ୍ୟବର୍ତ୍ତିନାମିଷ୍ଟୋପାଦାନକାରଣତ୍ବ”ମିତ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେଣ ଦୁଷ୍ଟକଂ ସ୍ବଂ ପୁନଶ୍ଚାନ୍ତୋପ-
ନ୍ୟାସପୂର୍ବ୍ବକମୁଦ୍ୟାପୟତି—ଅଥେତ୍ୟାଦିନା । ଭବିଷ୍ୟତୀତି—ଉପାଦାନକାରଣତ୍ବମପୌତି ଶିଷ: ।

ବିକଳ୍ୟା ସୁସମତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟେ ବିବ୍ରଣୋତି—କିମିତ୍ୟାଦିନା । ଭିନ୍ନସନ୍ତାନସ୍ୟ—ଭିନ୍ନପ୍ରବାହାନଂ:-
ପାତ୍ତିତ୍ୟାନୁଭୂୟମାନସ୍ୟ ପୂର୍ବ୍ବୋପରଚ୍ୟବର୍ତ୍ତିତ୍ବବିକଳ୍ୟ ; ଏକସନ୍ତାନସ୍ୟ—ଏକପ୍ରବାହାନଂ:ପାତ୍ତିତ୍ୟାନୁଭୂୟ-

ବାଞ୍ଛିତାର ଓ “କାର୍ଯ୍ୟେନ ଅସଂସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟେନ ଓଂପଞ୍ଚି”ରୂପ ବାଞ୍ଛିତେକବାଞ୍ଛିତାର
ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରେ । ଅତଏବ ଏହି ଉତ୍ତରବିଧି ବାଞ୍ଛିତାରବଦ୍ଧତା: ଓ କ୍ଳାନ୍ତି-
ବଦ୍ଧେନ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣତ୍ବବଦ୍ଧତା ହେତେ ପାରେ ନା, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଦୂରରେ ବଦ୍ଧତା, ଏକଟି
କାରଣ ଏବଂ ଏକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିରୂପ ବ୍ୟବହାର ଓ ହେତେ ପାରେ ନା, ଯେ ହେତୁ କେବଳ
ପୂର୍ବ୍ବବର୍ତ୍ତିତା କାରଣସ୍ୟ ବ୍ୟବହାରେ ଓ କେବଳ ପରବର୍ତ୍ତିତା କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟବହାରେ ନିରା-
ବଦ୍ଧ ହେତେ ଉପାସନାକାର କାରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରେ,
ଅତଃ କୌଣସି ନିରାବଦ୍ଧତା କରଣା କରା ଯାଏ ନା ॥ ୪୦ ॥

“କେବଳ ପୂର୍ବ୍ବବର୍ତ୍ତିତା ବାଞ୍ଛିତେନି ଉପାଦାନ କାରଣ ହେତେ, ଉପାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟେନ

মানস পূৰ্বেষ্ণ স্ববৰ্ণিত্বাচ্চিকস্, উপাদানকারণত্বনিশ্চয় ইতি শেবঃ । অতিপ্রসক্তিরিতি, সম্বন্ধেণ ভিন্নপ্রবাহানাঃপাতিতযানুমুখ্যমানেষু তৎকার্যপূৰ্বেষ্ণবৰ্ণিত্বাচ্চিকসে কথানপি তদুপাদান-
কারণত্বেনামিনতৌ পূৰ্বেষ্ণবৰ্ণিত্বাবিশেষেণ তদুপাদানকারণত্বপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ । নিরন্বয়ধ্বংস ইতি
প্রতিলোমপরিণামিণ্যাত্মকতয়াবস্থানাৎতিরিক্তঃ ধ্বংস ইত্যর্থঃ । ন তু ভবতু তাহযৌ ধ্বংসেন ক্ৰি-
মিত্যাবস্থায়ামাহ—তস্যেতি । তাহযধ্বংসস্যেত্যর্থঃ, তুচ্ছত্বাৎ—অবিশিষ্টাৎ । কারণত্বেনামি-
নতস্যে কসন্মানসে ইতি শেবঃ । ন নিয়ম ইতি নিয়মঃ—একসন্মানসেণ উপাদানকারণত্বং
ভবতি ন ভিন্নসন্মানসে ইতি অবস্থা, ন সম্ভবতীতি শেবঃ । ইদমজ্ঞাতম্—পরিণামিণ্যাদিনৌ
হি কারণে প্রতিলোমপরিণামিণ্যাত্মকতয়াবস্থানমেষ কার্যস্য ধ্বংসং সম্বন্ধে যত্র যৎকাৰ্য্যং
ব্যক্ততয়াবতিষ্ঠতে তদেব চ তস্যোপাদানকারণমিতি স্ত্রীকুৰ্ব্বনোতি তেন ধ্বংসেনেব তন্মতেঃসি প্রবস্থা-
অনুমিত্তবাदिनां मते तु कार्योत्पादचरणेव कारणस्य विनाशताहयध्वंसाद्वैकारणस्यासम्भवेनाति-
रिक्त एव कार्यस्य ध्वंसः स्वीकार्यः, तस्य च कार्यपूव्ववर्तिषु सम्वेषु चधिकेणविशिषात् भिन्न-
सन्माने पूर्वेष्ववर्तिनि उपदानकारणत्वं न तिष्ठति एकसन्माने च ताहय उपदानकारणत्वं
तिष्ठतीति नियमः कथमपि तेन निरन्वयध्वंसेन नोपपद्यत इति । ननु माभूताहयध्वंसेनोक्तनियमः
सम्बन्धविशेष एव ताहयनियमसम्पादको भविष्यतीत्याश्रयायामाह—अन्वयश्चेति, ताहय-
नियमकसम्बन्धेत्यर्थः, नास्तीत्युक्तमिति, नहि पूर्वोपरचयवर्तिनोः अधिकयोसाहयनियामकः
कश्चित् सम्बन्धोऽपि कल्पयितुं शक्यत इति भावः । अथमहंवादी यमः शब्दते—अथेत्यादिना ।
मह्यत्वादिमरणमिति मह्यत्वादिभिः कारणभूतैर्मरणमित्यर्थः । तथाच यथेष्टविद्वत्स्य मरणवशी

যে কার্যোৎপত্তিকালেও থাকিতে হইবে, ইহার কোন প্রমাণ নাই” এই
যত্নকে প্রকারান্তরে দৃষ্টিতেছেন—কেবল পূর্বকালোৎপন্ন হইলেই যে
উপাদান কারণ হইবে, একপ্র নিয়ম করা চলে না, কারণ ভিন্ন সত্তানের
(বিভিন্নপ্রবাহন্তঃ পাতিরূপে অনুভূয়মান পদার্থের) পূর্ববর্তিত্ব
দ্বারা উপাদান কারণ স্বীকার করিলে অতিপ্রসক্তি হয়, অর্থাৎ যাহারা
যে কার্যের কারণ বলিয়া কাহারও অভিযত নহে, একপ্র পূর্ববর্তি পদার্থেরও
সেই কার্যের কারণ হইতে পারে । পূর্ববর্তিত্বদ্বারা এক সত্তানের (এক
প্রবাহান্তঃপাতিরূপে অনুভূয়মান পদার্থের) উপাদান কারণ স্বীকার
করিলেও কণিকবাহীর যত নিরন্তর ধ্বংস (প্রতিগোষ পরিণামদ্বারা
অব্যক্তরূপে কারণে অবস্থানের অতিরিক্ত ধ্বংস) স্বীকার করিতে হয়, অথচ

অবর্তমানস্বাপীষুচেপকস্য ইষুবিদ্বস্য মরণম্ প্রতি কারণত্বং সর্ববাদিসিদ্ধং, তর্কৈব কার্যকালী
 অবর্তমানস্বাপি অশিকস্য পূর্বস্বচবর্তিতামাত্রৈব কারণত্বং স্বাদিতি শঙ্ক্যঃ । যদ্যপ্যনেনাপি
 হুতান্নেন কার্যকালী অবর্তমানস্বাপাদানকারণত্বসম্বাদনং নৈব সম্ভবতীত্যুক্তিমানৈব যৌব শঙ্ক্যে' ন
 পদমাহবাতি, তথাপি বস্তুগতিমনুদৃষ্ট্য হুতান্নত্বাভাবনৈব প্রদর্শয়ন্ শঙ্ক্যামিমাং পরিহরতি—
 তন্মৈত্বাদিহা । তথাপি মরণী—ইষুচেপকস্য মরণানন্तरমপীষুবিদ্বস্য মরণৌ ইত্যর্থঃ । ব্যাপার-
 হারিণ—ইষুচেপকস্যেবুসংযোগরূপব্যাপারবল্যে ন সমন্বযাত্—ইষুচেপকস্য সম্বলত্বাত্ । পরিণাম-
 বাদিমতে মরণৌষ্মব্যক্তরূপেণ বস্তুনৌষ্মস্বাভাৱাত্ সূতস্বাপীষুচেপকস্য' ইষুবিদ্বস্য মরণানন্তরৌষ্মি
 স্তকর্তৃকৌষ্ম চেপকল্যেবু সংযৌগবস্তুরূপপরম্পরাসম্বল্যেন সন্তুসম্ভবাদিতি ভাবঃ । তথা চেপুচেপকস্য
 কার্যকালী অবর্তমানত্বাভাবাহুতান্নত্বনৈব ন সম্ভবতীতি কৃতঃ শঙ্ক্যাবসর ইতি স্থিতম্ ॥৪১॥

সেই ধ্বংস একসম্ভান ও ভিন্নসম্ভান উভয়ের পক্ষেই ভুল্য, সুতরাং তদ্বারা
 ব্যবস্থা হইতে পারে না । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সংকার্য্যবাদিগণ প্রতি-
 লোম পরিণামদ্বারা অব্যক্তরূপে কারণে কার্য্যের অবস্থানকেই কার্য্যের ধ্বংস
 বলিয়া স্বীকার করেন, এবং কার্য্য বাহাতে অব্যক্তরূপে অবস্থান করে,
 তাহাকেই উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, সুতরাং তাহাদের মতে
 ঐ অব্যক্তরূপে অবস্থানরূপ ধ্বংস দ্বারাই উপাদান কারণের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু
 লগিকরূপক্ষে কার্য্যের উৎপত্তিক্ষণেই কারণের বিনাশ হওয়ায় ঐরূপ ধ্বংস
 স্বীকার করা চলে না বলিয়া অতিরিক্তই ধ্বংস স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং
 ধ্বংসদ্বারা উপাদান কারণের ব্যবস্থা হইতে পারে না । অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ
 যে উপাদান কারণের ব্যবস্থাপক হইতে পারে না, ইহা পূর্বেই বলা
 হইয়াছে ।

এস্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, কার্য্যকালে বিদ্যমান না থাকি-
 যাও ত কারণ হইতে দেখা যায়, যেমন কোন ব্যক্তি বাণনিক্ষেপ করিয়া মহিষী
 কর্তৃক নিহত হইয়াও নিজের মরণের পর অনিক্ষিপ্ত বাণদ্বারা যে হিংস্র জন্তুর
 মরণ হয়, তাহাতে কারণ হইয়া থাকে । বস্তুতঃ এই আশঙ্কাও ঠিক নহে,
 যেহেতু ঐ মরণেও ইষুক্লেপক ব্যক্তি “স্বকর্তৃক বাণনিক্ষেপ জন্ত বাণসংযোগ
 রূপ” ব্যাপারদ্বারা কার্য্যকালে সম্বন্ধ আছে । কেন না, পরিণামবাদীর মতে
 কারণে অব্যক্তরূপে অবস্থানের নামই মরণ, সুতরাং মরণের পরেও তাহার

বাহ্যবস্তুপরাগাদবদ্য ইত্যুক্তম্ । ননু বাহ্যং চ বস্তু নাস্তি,
বিজ্ঞানাত্মকত্বাভ্যগত ইতি বিজ্ঞানবাদিমতং নিরাকরোতি—

ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতিঃ ॥ ৪২ ॥

ন বিজ্ঞানমাত্রং জগৎ । তথা সতি “অহং ঘট” ইতি প্রত্যয়ঃ
স্যাৎ, ন ত্বয়ং ঘট” ইতি । বাসনাবিশেষাদিতি চেৎ ন, বাহ্য্যামাষী
ঘটবাসনায়া বাসনাস্বাৎ কথং বিশেষঃ ? কিঞ্চ বাসনায়া অপি
কারণং বাসনৈব, উত বাহ্যবাসনাপি ? বাসনাপীতি পদেষ্টস্যস্যাপি
স্বাৎ স এব বাহ্যোঃর্থঃ । ননু নাস্ত্যেব বাহ্যোঃর্থঃ, অবয়বাবি-
কল্পিতাবয়বিনোঃভাবে, তথাহি অবয়বাবয়ববিরক্তত্বাদেকত্ব-
প্রতীতিঃ । চলতি অবয়বেঃবয়বী চলতি, অল্যাবয়বে চলতি অবয়বৌ ।

চতুর্বিধাঃ সলু বীজাঃ যোগাচারমাত্মনিকসৌবানিকবৈভাষিকসংশ্রামিঃ প্রতিজ্ঞা
যথাক্রমে বাহ্যায়ত্বসর্বায়ত্ববাহ্যার্থানুমেয়ত্ববাহ্যার্থপ্রত্যক্ষত্ববাদানতিষ্ঠনে । তব
যোগাচারমতনিরাকরণপরেং সুদমনবতারয়িতুং ভূমিকামারম্ভয়তি—বাহ্যেত্যাদিনা । ইত্যুক্ত-
মিতি,—“ন নিত্যয়ুক্তসুত্বস্বভাবস্য তদযোগসদৃশযোগাদিতে” ইতি সূত্রে প্রকৃতিরূপবাহ্যবস্তুযোগ-
দন্ত ইত্যুক্তমিত্যর্থঃ । অত্র যোগাচারমতানুসারেণ শঙ্কতে—ননু বাহ্যঃ বস্তু নাস্তীতি,
নচেতন্যাক্ষং সিদ্ধাসিদ্ধিবিহীনং বিজ্ঞানবাদিমতে বাহ্যত্বাসম্বন্ধে নাস্তীত্যস্মাসঙ্কতে: অসম্বন্ধে
পুনরলৌকিকপ্রতিযোগিকামাভাবপক্ষে ইতি বাচ্যং “বস্তু বাহ্যঃ” নাস্তীতি যোজনয়া তস্য বস্তুনি
ততদ্বিজ্ঞানভিন্নত্বেনাসিত্বাভাবস্য বোধকত্বেন তাৎপর্যাৎ । বিজ্ঞানাত্মকত্বাভ্যগত ইতি,—
অত্র যোগাচারস্বাধ্যমার্থঃ—স্বন্যতিরিক্তবাহ্যবিরুদ্ধাভ্যাসমিকা বুদ্ধিঃ স্বয়মেব স্বাক্ষরপ-
প্রকাশয়তি প্রকাশয়ত্ । বাহ্যবাহ্যকথোরমেদ্যানুমানতব্যঃ । তথাবাচ্যং প্রয়োগঃ—উপলব্ধমানা

ঐক্লপ পরস্পরান্বয়ক থাকিতে কোনও বাধা নাই, বাস্তবিক ঐ ইবুৎকপক
ব্যক্তি সমবায়ী কারণও নহে ॥ ৪১ ॥

উনবিশতি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ঐক্লপিক বাহ্য বস্তু “জগৎ”
বস্তু হয়, তাহাতে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ আশঙ্কা করে এই যে “জগৎ” সমস্তই
বিজ্ঞানবস্তু, সুতরাং বাহ্য বস্তুই নাই” অতএব শ্লোককার এই বিজ্ঞানবাদীর
বস্তু বস্তু করিতেছেন—

ન ચલતીતિ વિરુદ્ધધર્માધ્યાયેન ભેદાદૈકત્વમ્ । एवं रत्नारत्नाङ्गता-
नावृततद्देशातद्देशत्वादिदोषा उदाहार्याः । मा भूत् अवयवी, तथापि,
न बाह्यार्थापलापः, परमाणुपुञ्जस्यैव स्मृतत्वेन ग्रहणात् । न, अव-
यविना हि कार्येण परमाणुः अनुमातव्यः । तदभावे केन अनुमातव्यः ?
परमाणूनामतीन्द्रियत्वात् पुञ्जेऽपि किञ्चिदतिशयानाधानात् स्मृतो-
ऽयमिति प्रत्ययो भ्रान्त इति विज्ञानमात्रं जगदिति । अत्रोच्यते—
अवयवावयविनोर्भेदात् । अपि च इयोरन्यत्वाच्चावयवकम्पेऽवयवी
कम्पते, यत्र तु बहुतरावयवकम्पस्तत्रावयवी कम्पत एव । एवं
रत्नारत्नादिविरोधेऽपि सिद्धान्ता वक्तव्याः । तस्मात् सिद्धो बाह्योऽर्थः ।
वासनैवेति पक्षे सर्वदा ज्ञानोत्पत्तिरिति ॥ ४२ ॥

અર્થો ન તત્તદ્વિજ્ઞાનેભ્યો ભિદ્યન્તે, નિયતં તત્તદ્વિજ્ઞાનેન સહોપલભ્યમાનત્વાત્ યત્ એન સહ નિયત-
સહોપલભનં તત્તતો ન ભિદ્યતે, યથેકસ્યાચન્દ્રમસો દ્વિતીયચન્દ્રમા ઇતિ । તથાચ શાસ્ત્રાચક્ર-
સંવિષ્ણોનાં ધ્યયગવભાસઃ એકસ્મિન્ ચન્દ્રમસિ દિત્વાવભાસ इव धमः । યથોક્ત—

गान्धोऽनुभाव्यो बुद्ध्यास्ति तस्य नानुभवः परः ।

शास्त्राचक्रवैधुर्यात् स्वयं सैव प्रकाशते ॥ इति ।

सहोपासन्ननियमादભેદો નીલતદ્વિયોઃ ।

મિદશ્ચ આત્મિવિજ્ઞાનં હૃદયે તેન્દ્રાવિવાચયે ॥ इति च ।

તદેતન્મત્ દૂષયન્ સુવાર્થે વ્યાપટે નેત્યાદિનાં । વિજ્ઞાનમાત્ર—વિજ્ઞાનાતિરિક્તયાઽસંજ્ઞે
સતિ વિજ્ઞાનાત્મકં, તથા સતિ—જગતો વિજ્ઞાનમાત્રલે, “અહં ષટ” इत्येव प्रत्ययः आदिति,
સર્વે ધર્મિવ વિજ્ઞાનાત્મકલે અહંપદાર્થેન ષટપદાર્થસામિત્રલે વાચકાભાવેન વાદ્યમાભિવાચનાદિ-
પ્રત્યયસર્જીવ યોગ્યતાઘાતિત્વાદિતિ ભાવઃ । તત્તુ અર્થ ષટ્ ઇતિ, પ્રત્યયઃઆદિતિ સ્વત્ત્વઃ ।

વાચ વદ્ય ઇત્યાકર્ત્રિક રતિગ્રાહે જગત્ક કલ્પન વિજ્ઞાનવદ્વપ વના શહેત
પાત્રે ના, જગત્ વિજ્ઞાનવદ્વપ રહેતે “આમિ ષટ” એકરૂપે ઇતીતિ રહેત
પાત્રે, કિન્તુ “એ ષટ” એકરૂપ ઇતીતિ રહેતે પાત્રે ના, હેરાન્ તાત્પર્ય એ
વે, ગવદહે વિજ્ઞાનવદ્વપ રહેતે ષટ્પદાર્થ ઓ અહંપદાર્થ ઉત્કરહે અકિન્ત રતિત
રહેતે, શ્રુતગ્રા અતેજાવગારી “આમિ ષટ” એ કથા રતિવાગ્રહે વર્ણનાકાર

প্রত্যয়বৈচিত্র্যসম্পাদকামাভাদিতি শ্রেণঃ । অত্র বিজ্ঞানবাদো স্বসত্ত্বং সমধায়েতুং ব্রবীতি --- বাসনা-
বিশেষাদিতি, আলয়বিজ্ঞানসন্তানপতিতমীবাসংবিদিতং জ্ঞানং বাসনা, তদ্বিশেষাত্---তদ্বৈচিত্র্যাত্
প্রত্যয়বৈচিত্র্যং ভবিষ্যতীতি শ্রেণঃ । অয়মত্র বিজ্ঞানবাদিনামভিসম্বিঃ, যথা বাহ্যার্থাদ্বৈকারিঃপি
কস্যচিদ্বেদ ঘটাদিচক্ষণস্য ঘটাদিপ্রত্যয়জননসামর্থ্যং কস্যচিচ্ছ পটাদিচক্ষণস্য পটাদিপ্রত্যয়জনন-
সামর্থ্যমবশ্যং বক্তব্যং তথেকালয়বিজ্ঞানসন্তানপতিনেনপি কিঞ্চিদ্বেদ জ্ঞানং বাসনাপর্যায়
ঘটাদ্যাকারং প্রকৃতিবিজ্ঞানং জনয়তি ন পটাদ্যাকারং, কিঞ্চিদ্বেদ চ পটাদ্যাকারমিব প্রকৃতি-
বিজ্ঞানং জনয়তি, ন ঘটাদ্যাকারমিতি বাসনাবৈচিত্র্যাৎ স্বপ্রত্যয়াদিতাত্ প্রত্যয়বৈচিত্র্যাসিদ্ধি-
র্নাংস্তি তদনিরুক্তিঃশ্রমিহঃ কিञ্চিন্দ্রমাণমিতি তদেতন্মনঃ দৃশয়তি---নেত্যাदिना । घटवामनाया
एव---घटप्रत्ययजननिरुक्तवामनापरपर्यायकज्ञानस्यैव, असत्त्वादिति, तस्यापि कारणापेक्ष-
त्वेन तत्कारणस्यापि सम्पादयितुमशकत्वादिति भावः । कथं विग्रहः---कथं तद्वैचित्र्यं ।
वासनायाः कारणं विकल्पा द्रव्यान्तरप्रदग्नेनोक्तमर्थं समर्थयति ---किञ्चित्वादिना । वाम-
नायाः---प्रत्ययवैचित्र्यजनकतयाभिसम्बन्ध निरुक्तविज्ञातस्य, वामनेव---बाह्यापेक्षितादृशविज्ञान-
मेव, उत---अथवा, बाह्यवामनापि---बाह्यार्थविषयकज्ञानजन्यवामनापि कारणमित्यर्थः । अत्र
प्रथमे पक्षे वामनाकाणीभूतवासनायाः किं कारणमिति जिज्ञासायामपि तादृशवामनैवेति
बक्तव्यं, एवं तदवतत्वापीत्यनवस्था । तथाच तामां वामनानां वैचित्र्यासम्भवात् प्रत्ययवैचित्र्यं
न सम्भवतीत्येव दोषः, तस्य च "घटवासनाया एवासत्त्वा" दिल्यनेनैव सूत्रात्वात् मुख्यत्वाच्च तम-

সমবধান হয় । প্রত্যয়ের বৈচিত্র্যতায় সম্পাদক নাই বলিয়াই “এই ঘট”
এইরূপ প্রত্যয় হইতে পারে না । বাসনারিংশেষবশতঃ অর্থাৎ আলয়-
বিজ্ঞানের বৈচিত্র্য বশতঃই যে প্রত্যয়ের বৈচিত্র্য হইবে, তাহাও বলা যায় না,
কারণ বাহ্য বস্তু না থাকিলে ঘটাদি বাসনাই হইতে পারে না, সুতরাং তাহার
বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা কোথায় ? আরও দেখ, বিজ্ঞানবাদীর মতে প্রত্যয়ের
বৈচিত্র্য সম্পাদক যে বাসনা তাহারও কি বাহ্যনিরপেক্ষ আলয় বিজ্ঞানরূপ
বাসনাই কারণ, অথবা বাহ্য বাসনা অর্থাৎ বাহ্যার্থ বিষয়ক জ্ঞানজন্য বাসনাই
কারণ ? বাহ্য বাসনা কারণ হইলে সেই বাসনার জনক জ্ঞানের বিষয়রূপে
অবশ্যই অন্য পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইলে সেই অল্প পদার্থই
বাহ্য পদার্থ হইয়া পড়িল । (সুতরাং জগৎ কেবল বিজ্ঞান স্বরূপ হইতে
পারিল মা) । বিজ্ঞানবাদীরা আরও বলে এই যে, বাহ্যের প্রত্যক্ষবলে
বাহ্যার্থ সাধন করেন তাহাদের মতে অবশ্যই অবয়বের অতিরিক্ত অবয়বী

নমিধায়ৈব দ্বিতীয়পক্ষে দোষ' দর্শয়তি—বাসনাপৌতি পক্ষ ইতি । বাহ্যবাসনাধারণমিতি পক্ষ
 ইত্যর্থঃ—অন্যस्याপি—বিজ্ঞানব্রাতিরিত্তস্যপি বাসনাজনকজ্ঞানবিষয়তয়াবশ্যমধিকরণত্বাৎ স
 এব—অন্য এব, বাহ্যোঃ ইতি, তথা চ সমায়াত', বিজ্ঞানাতিরিক্ত নৈতি ভাবঃ । প্রকারা-
 ন্তরেষ বাহ্যার্থমপলপিতু' বিজ্ঞানবাদৌ প্রতিজ্ঞানোতি—ননু নাস্ত্যেব বাহ্যোঃ ইতি । অথ হেতু'
 দর্শয়তি—অব্যবহাতিরিক্তে ত্যাদিনা । ইদমদ্বাকৃতম্—ত্রয়োঃ বাহ্যোঃ প্রত্যক্ষমিহতয়াক্রীকিয়তে
 বৈমার্শিকীঃ তেনাবশ্যমব্যবহ্যতিরিক্তাব্যবহা তস্মৈ ভবিতব্যম্, অন্যথা প্রত্যক্ষত্বস্য বানুপ-
 পত্তেঃ, কিত্বব্যবহ্যতিরিক্তাব্যবহ্যে সিত্ব্যতীতি কথং বাহ্যার্থসিদ্ধিরিতি । অব্যবহ্যতিরিক্ত-
 ত্বাভাব্যে হেতু' দর্শয়তি—অব্যবহ্যবিনিরেক্তত্বাদিতি, একত্বং হেতু' দর্শয়তি—একত্বপ্রতীতিরিতি,
 অভিন্নতয়াপ্রতীতিবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ । তমেবমব্যবহ্যবিনিরেক্তত্ববাদ' দূষয়তি—চলতীত্যাদিনা ।
 অব্যবহ্যে—বহুতরাব্যবহ্যে চলতি সতি অব্যবহ্যী চলতি অত্যাব্যবহ্যে অত্যসংস্রাক্তাব্যবহ্যে চলতি
 সতি অব্যবহ্যী ন চলতি ইতি বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসিন—চলনচলনরূপবিরুদ্ধধর্ম্ম-ব্যবহারেষ,
 নৈকত্বং—অব্যবহ্যবিনিরেক্তে সর্ব্বত্রাঃ ভেদঃ । অব্যবহ্যবিনিরেক্তঃ সর্ব্বত্রৈবানুদেষ্যতদা
 স্রল্যব্যবহ্যে চলত্যপি অব্যবহ্যী ন চলতীতি ন স্যাৎ তদভিন্নত্বাব্যবহ্যে চলনে নৈব চলন-
 সম্ভাবনং তদভাবপ্রতীতিসম্ভবাদিতি ভাবঃ । অব্যবহ্যবিনিরেক্তসাধনাত্যাগ্যামপি বিরুদ্ধ-
 ধর্ম্মাধ্যাস' দর্শয়িতুমুপদিশতি—এবমিত্যাদিনা । উদাহার্যাঃ—অব্যবহ্যবিনিরেক্ত-
 সাধনায় প্রদর্শনীয়াঃ, তথাচ রক্তলারক্তলাহতলানহতলতদ্বংশলাতদ্বংশলাদিরূপবিরুদ্ধধর্ম্মা-

স্বীকার করিতে হইবে নচেৎ প্রত্যক্ষই হইতে পারে না; অথচ অবয়বের
 অতিরিক্ত অবয়বীই সিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ একত্ব প্রতীতি হয় বলিয়া
 অবয়ব ও অবয়বী একই বলিতে হইবে; অতএব বাহ্যার্থ সিদ্ধি হইতে পারে
 না । বিজ্ঞানবাদীগণের এই কথাও ঠিক নহে, যেহেতু বহুতর অবয়ব
 চলিলে অবয়বী চলে ও অল্প অবয়ব চলিলে অবয়বী চলে না এইরূপ বিরুদ্ধ
 ধর্ম্মের ব্যবহার হয় বলিয়াই অবয়ব ও অবয়বী এক হইতে পারে না । অবয়ব
 ও অবয়বীর একত্ব পক্ষে রক্তরক্ত অরক্তরক্ত আবৃত্তরক্ত অনাবৃত্তরক্ত তদ্বংশ
 অতদ্বংশাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাসরূপ দোষও উদাহরণের যোগ্য । এ স্থলে
 একদেনীগণ বলে যে পৃথক অবয়বী সিদ্ধ না হইলেও বাহ্যার্থের অপলাপ
 হইতে পারে না, কারণ অবয়ব পরমাণুর সমূহই স্থূলরূপে প্রত্যক্ষের বিষয়
 হইয়া থাকে, বস্তুতঃ ইহা বল ঠিক নহে, কারণ অবয়ব পরমাণু প্রত্যক্ষ সিদ্ধ

অ্যাসদীষাদপি নাব্যাবয়বিনোভেদ ইতি ভাবঃ । স্বতন্ত্রাবয়ববিরহেঃপি কেবলাব্যববৈব বাহ্যার্থাপলাপাভাব' সাধয়তামেকদেশিণা' মত' দূষয়িতুমপন্যস্যতি—মাভূদিত্যাদিনা । ননু ব্যতিরিক্তাবয়বিনোঃস্বীকারে কথ' বস্তুনি স্থূলত্বাদিপরিশ্রহঃ অবয়বে পরমাণৌ স্থূলত্বাদির-
 ভাবাদিত্যাশঙ্কামপনেতুমাহ—পরমাণুপুঞ্জস্যেবেতি । স্থূলত্বেনৈত্যেকত্বস্যাণ্মূলক' । অত্ চ
 পরমাণুনা' বিজাতীয়সংযোগ এব স্থূলত্বাদিগ্রহণ' প্রতি হেতুরিতি পর্য্যবস্যতীতি নৈকক্সিন্ পরমা-
 ণাদৌ স্থূলত্বাদিগ্রহ ইত্যশয়ঃ । এতন্মত' দূষয়তি—নৈত্যাদিনা অয়মতাবিসম্বিঃ—নহি
 পরমাণবঃ সূক্ষ্মত্বেন প্রত্যক্ষতয়াঃপ্ৰপগম্যন্তে সুতরাং কার্যলিঙ্গকাতুমানেনৈব তে সাধনীয়াঃ,
 তথাচ যদব্যবয়বরূপ' তৎকার্য' ন স্যান্নদাতুমানেনাপি তে সাধয়িতু' ন শক্যন্ত ইতি কেবলৈ-
 রব্যববৈবাহ্যার্থবাদস্থাপনমব্যবস্থিতচিত্ততায়া এব পরিচায়কমিতি ন কথমপি তদ্ব্যব-
 প্রমাণাভাব' ভজত ইতি । প্রকারান্তরেণ বাহ্যার্থমপন্যতামেকদেশিণা' মতমপি দূষয়িতুসুখ্য-
 পয়তি—পরমাণুনা'মিত্যাাদিনা । যত্ প্রত্যক্ষবিষয়তয়া বাহ্যার্থবাদিনো বাহ্যার্থ' সাধয়ন্তি তত্
 প্রত্যক্ষ' ন পরমাণুবিষয়কমিতি প্রতিপাদয়িতুমাহ—পরমাণুনা'মতৌদ্ভিত্বাদিতি । ননু
 মাভূত পরমাণুনা'মেকৈকশঃ প্রত্যক্ষ' তৎসমূহস্যেব প্রত্যক্ষ' ভবিষ্যতীত্যশঙ্কা' নিরাকরোতি—
 পুঞ্জঃপি কিঞ্চিৎপ্রতিশয়ানাধানাদিতি । অতিশয়স্য—প্রত্যক্ষযোগ্যত্বাদিরূপবিশেষস্য, অনাধানাৎ
 —অজননাৎ, কারণাভাবাদিতি ভাবঃ । তথাচ পরমাণুপুঞ্জস্যপি প্রত্যক্ষাবিষয়ত্বেন বিষয়া-
 ভাবাদেব “স্থূলোঃ”মিত্যাदि বাহ্যপ্রত্যয়ী ভম ইতি তদ্বিষয়তয়া ন বাহ্যার্থসিদ্ধিরিতি

নহে, সুতরাং অবয়বীরূপ কার্যদ্বারা পরমাণুর অনুমান করিতে হয় ; যদি
 অবয়বীরূপ কার্য না থাকে তবে কোন হেতুদ্বারা পরমাণুর অনুমান হইবে ?
 অতএব অবয়বী পৃথক স্বীকার না করিলে পরমাণুই সিদ্ধ হইতে পারে না ।
 অতএব কেবল অবয়ব দ্বারা বাহ্যার্থ সিদ্ধির চেষ্টা বাতুলতা মাত্র । এস্থলে
 অল্প একদেশীগণ বলেন, পরমাণুর অতীন্দ্রিয়ত্ব নিবন্ধন ও পরমাণুপুঞ্জে প্রত্যক্ষ
 যোগ্যত্বাদি কোনও বিশেষের অনুৎপত্তি নিবন্ধন “ইহা স্থূল” এই সকল প্রত্যয়
 গুলি ভ্রান্ত, সুতরাং সেই ভ্রান্ত প্রত্যয় দ্বারা বাহ্যবস্তুর সিদ্ধি হইতে পারে না
 বলিয়াই জগৎ একমাত্র বিজ্ঞান স্বরূপ । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, “অবয়বী
 অবয়ব হইতে ভিন্ন” অর্থাৎ অবয়বী অবয়ব হইতে ভিন্ন হইলে অবয়বীই
 “স্থূলায়ঃ” ইত্যাদি প্রত্যয়ের বিষয়, সুতরাং তাহা ভ্রান্তি নহে, অতএব ঐসকল
 অভ্রান্ত প্রত্যয় বলেই বাহ্যার্থ সিদ্ধ হইবে । আরও দেখ, অবয়ব হইতে

সিদ্ধং বিজ্ঞানসাত্বং জগদিতি তেষামাশয়ঃ । তদেতন্মতং দৃশয়িতুমাহ—অবয়ব-
 বয়বিনোম্ভেদাদিতি, তথাচাত্মবিবিধ্যকল্বেনৈব “স্থূলোঃ”মিত্যাदि प्रत्ययस्य प्रमात्वसम्भवात्
 तदभ्यन्तमूलकं विज्ञानसात्वसाधनं समीचीनमिति भावः । नन्ववयववायवविनोम্भेदे कार्य-
 कारणयोरभेदरूपः स्वमिहान्ते एव व्याख्याते इति चेन्न घटत्वादिना कपालत्वादिना च
 भिन्नयोरेव कार्यकारणयो मृत्तिकात्वादिरूपेणाभिन्नत्वस्यैव स्वमिहान्तत्वात् । स्वमते निरुक्त-
 चलनाचलनविरोधो नास्तीति विशदयन्नाह—अपि चेति । इयोः—अवयववायवविनोः, अन्यत्वात्
 —मृत्तिकात्वादिरूपेणाभिन्नत्वेऽपि कपालत्वादिना घटत्वादिना च भिन्नत्वादित्यर्थः । अवयव-
 कम्प—अल्पावयवकम्पं कम्पते एवेति, तथाच बहुतरावयवकम्प एवावयविकम्पं प्रति
 कारणमिति नाम्नावयवकम्पं तत्कम्पइति भावः । भेदपक्षे निरुक्तरक्तत्वारक्तत्वादौषोऽपि
 नास्तीति स्पष्टयति—एवमित्यादिना । रक्तारक्तादिविरोधोऽपि—रक्तत्वारक्तत्वादिविरुद्धधर्माध्यास-
 विषयेऽपि सिद्धान्ता वक्तव्या इति अवयववायवविनोम্भेदे निरुक्तरक्तत्वारक्तत्वादिविरुद्धधर्माध्यास-
 कोटौनामवयवित्यपरकोटौनाद्यावयवेषु समावेशान्नास्तीति विरुद्धधर्माध्यास इति सिद्धान्तो
 वक्तव्य इत्यर्थः । प्रकृतमुपसंहरति तस्मादित्यादिना । वासनैव ज्ञानकारणमिति मतं
 प्रकारान्तरं दृश्यति—वासनेत्यादिना । सर्वदा ज्ञानोत्पत्तिरिति, सर्वदैव वासनारूपकारण-
 सदभावादिति भावः ॥४२॥

অবয়বী ভিন্ন বলিয়াই অল্প অবয়বের কম্পে অবয়বী কম্পিত হয় না ও বহু
 অবয়বের কম্পে অবয়বী কম্পিত হয় এই ব্যবহারের উপপত্তি হয়, কারণ
 বহুতর অবয়বের কম্পকেই অবয়বী-কম্পের কারণ বলা যাইতে পারে,
 কিন্তু অবয়ব ও অবয়বী এক হইলে তাহা বলা চলে না এবং অল্প অবয়বের
 কম্প ও সেই অল্প অবয়বের সহিত ও অবয়বীর অভেদনিবন্ধন অবয়বীর কম্প
 স্বীকার করিতে হয় । এবং অবয়বী ভিন্ন হইলে দর্শিত রক্তত্ব অরক্তত্বাদি
 বিরোধ বিষয়েও সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ উক্ত বিরুদ্ধ ধর্মগুলির
 একটিকে অবয়বীর ও একটিকে অবয়বের ধর্ম স্বীকার করিলেই বিরোধের
 পরিহার হইতে পারে । অতএব অবয়বী ভিন্ন বলিয়াই উক্ত প্রত্যক্ষ বুলে
 বাহ্য অর্থ সিদ্ধ হইবে । বাসনাই জ্ঞানের কারণ এই পক্ষে সর্বদাই বাসনারূপ
 কারণের সম্বধান বশতঃ সর্বদাই জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে, শ্রুতরূপ
 কেবল বাসনাই জ্ঞানের কারণ নহে ॥৪২॥

নির্বিষয়স্য জ্ঞানস্যাৎদর্শনাৎ বিষয়াभावात् জ্ঞানমপি নাস্তীতি
শূন্যবাদী গ্রাহ—

তদभावे तदभावाच्छूनं तर्हि ॥ ৪৩ ॥

বিষয়াभावे জ্ঞানাभावाচ্ছূন্যম্ । স্ববিষয়ত্বে কর্তৃকর্মবিরোধ
ইতি ॥ ৪৩ ॥

शूनं तत्त्वं, भावो विनश्यति, वस्तुधर्मत्वाद्दिना-
शस्य ॥ ৪৪ ॥

यदि भावरूपं तत्त्वं स्यात् भावस्य नाशात् तत्त्वनाशेऽनिर्मीक्षः,
वस्तुधर्मत्वात् विनाशस्य वस्तुनोऽवश्यं विनाशात् ॥ ৪৪ ॥

শূন্যবাদিসমতপ্রদর্শকং স্বমবতারয়তি—নির্বিষয়স্যেত্যাদিনা । বিষয়भाव इति तदभाव इत्यस्य ज्ञानाभावादिति च तदभावादित्यस्य विवरणम् । अयमत्राभिप्रेति—यदि प्रत्यक्षत-
उपलब्धस्यापि विषयस्यापलापः स्यात्तर्हि ज्ञानेच्छादीनां सविषयकत्वनियमाद्विषयाभावे ज्ञान-
मपि न सिध्येदिति सर्वशून्यता स्यात्, नहि निर्विषयकं ज्ञानं कस्याप्यनुभवगम्यमिति ।
ननु बाह्याभावेऽपि न विषयाभावः विज्ञानमेव विषयो भविष्यतीत्याशङ्क्यामाह—स्वविषयत्व-
इति, ज्ञानस्यैव ज्ञानविषयत्व इत्यर्थः । कर्मकर्तृविरोध इति एकमेव विरुद्धं कर्तृत्वं कर्म-
त्वन्नापाद्यत इत्यर्थः । न हि कर्तृत्वं कर्मत्वञ्चेकम्, स्यादुमर्हति उभयोर्विरुद्धत्वादिति
भावः ॥ ४३ ॥

पूर्वসূত্রেণ বিজ্ঞানবাদিসমনিরাসপ্রসঙ্গতঃ শূন্যবাদপ্রসঙ্গং दर्शयित्वा स्वाभिप्रेतमेव तं
शून्यतावादं द्रष्टव्यं शून्यवादी मूबान्तरमाह—शून्यमिति । भाव इति, यत इत्यादिः,

এইটি শূন্যবাদীর মতপ্রদর্শক সূত্র । শূন্যবাদীরা বলেন, যদি প্রত্যক্ষ
সঙ্গেও বাহ্যার্থের অপলাপ হয় তবে বিষয়ের অভাবে জ্ঞানেরও সিদ্ধি হইতে
পারে না সুতরাং জগৎ শূন্য । বাহ্যবস্তুর অপলাপ হইলেও জ্ঞানই জ্ঞানের
বিষয় হইবে ইহাও বলা যায় না ; কারণ তাহা হইলে কৰ্ম্মকৰ্ত্তৃবিরোধ হয়
অর্থাৎ এক বিজ্ঞানেই কৰ্ত্তৃত্ব ও কৰ্ম্ম স্বীকার করিতে হয় (কিন্তু একে কৰ্ত্তৃত্ব
ও কৰ্ম্মই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে) ॥৪৩॥

বিনাশ হওয়াই বস্তুর স্বভাব, অতএব ভাবপদার্থ নাত্রেরই বিনাশ হয়,

সমাধানমাহ—

অপবাদমাত্রমবুদ্धानাম্ ॥ ৪৫ ॥

অभावো ন নশ্যতীতি বাঙ্মাত্র', ন তু তচ্চম্ । অবুদ্धानাং
অজ্ঞাতশাস্ত্রাণাম্ । প্রাগ্ভাবস্য বিনাশদর্শনাৎ, সত্কার্যসিদ্ধৌ
ভাবস্য অবিনাশাৎ । তিরোभावे नाशशब्दप्रयोगेऽपि प्रकृतिपुरुषयो-
रनाशात् । ननु अभाव एव नास्ति कुतस्तस्य नाशानाशचिन्ता ?
कथं तर्हि 'अघट' भूतलमिति ज्ञानम् ? भूतलालम्बनं चेत्, घटवत्यपि

यतो भावो विनश्यति अतः गृह्यं तत्त्वमित्यर्थः । भावो विनश्यतीत्यत्र 'हेतु' दर्शयति—वस्तु-
धर्मत्वादिनाशस्येति, विनाशस्य वस्तुस्वभावात्वादित्यर्थः । तथाच नहि स्वभाव' विहाय पदार्थ-
स्तिष्ठतीति सर्वेषां पदार्थानां विनाशावश्यभावात् गृह्यं तत्त्वमायातमिति भावः ।

भावানাं तत्त्वत्वपक्षेऽप्यनिर्घोचरूपं दूषणं इतिकारः प्रयति—यदीत्यादिना । अनि-
र्घोच इत्यत्र 'हेतु' दर्शयति—वस्तुधर्मत्वादिनाशस्य वस्तुनोऽवश्यं विनाशादिति । तथाच
वस्तुन एवभावात् कस्य मुक्तिः स्यादिति भावः ॥ ४४ ॥

तदेतत् 'गृह्य'वादिमतनिरासकं सिद्धान्तत्वमवतारयति—समाधानमाहति । “भावो
विनश्यती”त्यनेन 'अभावो न विनश्यतीति' सम्भाव्यमान' 'गृह्य'वादिनोऽभिमान' निरसितुं
तत्परतया सूत्र' व्याचष्ट—'अभावो न नश्यतीत्यादिना । बाङ्मात्रमिति अपवादमात्र-
मित्यस्य विवरणम् । बाङ्मात्रत्वे 'हेतु' दर्शयति 'প্রাগ্ভাবস্য'ত্যাदिना । एवं পরাभिমান'

সুতরাং শূন্যই তত্ত্ব অর্থাৎ সার । যদি ভাবরূপই তত্ত্ব হয় তবে ভাব
পদার্থের নাশ হয় বিধায় তত্ত্বনাশে মোক্ষের অভাব হইয়া পড়ে । কারণ
বিনাশই যখন বস্তুর ধর্ম তখন বস্তুর অবশ্যই বিনাশ হইবে, সুতরাং বস্তুর
অভাবে কাহার মুক্তি হইবে ? ॥ ৪৪ ॥

এই শূন্য বাদের নিবারণক সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—অভাবের যে বিনাশ হয়
না ইহা অজ্ঞাতশাস্ত্র (মূর্খ) দিগের কথার কথা মাত্র, যে হেতু প্রাগ্ভাবের
বিনাশ দেখা যায় । পরন্তু কার্য্য মাত্রই সং ইহা সিদ্ধ হইয়াছে বিধায়
ভাবপদার্থেরই বিনাশ হয় না । পূর্বসূত্রের নাশ শব্দের অর্থ তিরোভাব
বলিলেও ভাব মাত্রের বিনাশ হইতে পারে না, যেহেতু প্রকৃতি ও পুরুষের
তিরোভাবও হয় না । এস্থলে উদাসীন ব্যক্তি আশঙ্ক্য করিতেছেন

ভূতলৈ তদভাবজ্ঞানপ্রসঙ্গঃ, ভূতলস্য তাদবস্থয়াৎ। কেবলভূতলা-
লম্বনম্ অভাবজ্ঞানং, ঘটে সতি কৈবল্যং নাস্তীতি চেৎ, কিং ভূতল-
স্বরূপমাত্রং, কৈবল্যং তদতিরিক্তং বা ? যদি স্বরূপমাত্রং, ঘটে
সত্যপি তস্য সদৃশত্বাৎ ভাবজ্ঞানং স্যাৎ ? অতিরিক্তপক্ষে স এব
অভাবঃ। অথ ভূতলস্য একাকিত্বৈঃ ভাবব্যবহারঃ, ঘটে সতি একা-
কিত্বং নাস্তীতি বা অভাবব্যবহারহেতুঃ ? তন্ম। একাকিত্বমেকত্ব-
সংখ্যা বা অন্যত্বা ? একত্বসংখ্যা চ ঘটবত্যপি ভূতলৈঃ স্তি। অন্য-

খল্লখিত্বা সিদ্ধান্তপক্ষং সমর্থয়তি—সত্কার্যসিদ্ধাদিত্যাदिना। ननु पूर्व्वत्वे नाशपदं
तिरोभावपरं, तथाच सत्कार्यसिद्धावपि सत्त्वत्वां भावानां तिरोभावरूपनाशः सम्भवत्येवेति
शङ्कामपाकर्तुमाह—तिरोभाव इत्यादि। प्रकृतपुरुषयोरनाशदिति, तयोन्निरोभावस्याप्यभावा-
दिति भावः।

तटस्थः शङ्कने—नन्विति। तदेतदभावो नास्तीति मतं तदनुकूलयत्कृतदभावनतत्-
खल्लनाभ्यां शङ्कापूर्व्वकं सिद्धान्तौ दूषयति—कथमित्यादिना निश्चानयैलक्षणाभावादित्यन्तेन

—অভাব নামক একটি পদার্থই নাই সুতরাং তাহার বিনাশ বা অবি-
নাশের চিন্তা হইতে পারে কি প্রকারে ? উত্তর—যদি অভাব না থাকে
তবে কাহাকে অবলম্বন করিয়া “ভূতলে ঘট নাই” এইরূপ প্রতীতি হয় ?
যদি বল ভূতলই তাহার আলম্বন তবে ঘট থাকিলেও ভূতলে ঘট নাই
এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে ; যেহেতু তখনও ভূতল আছে। যদি বল,
কেবল ভূতলই অভাব জ্ঞানের আলম্বন, ঘট থাকিলে সেই কৈবল্য থাকে না,
তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই কৈবল্য কি ভূতলেরই স্বরূপ, অথবা ভূতল হইতে
অতিরিক্ত ? যদি ভূতল স্বরূপ হয় তবে ঘট থাকিলেও কেবল ভূতলের
সত্ত্বাব নিবন্ধন অভাব জ্ঞান হইতে পারে। যদি অতিরিক্ত হয় তবে সেই
কৈবল্যই অভাব পদার্থ। যদি বল, ভূতলের একাকিত্ব থাকিলেই অভাব
ব্যবহার হয়, ঘট থাকিলে সেই একাকিত্ব থাকে না সুতরাং অভাব ব্যবহারের
হেতু সন্দেহ কোথায় ? তাহাও ঠিক নহে, কারণ সেই একাকিত্ব একত্ব

দিতি পক্ষো স এব অभावঃ । বিষয়াবৈলক্ষণ্যে বিজ্ঞানবৈলক্ষণ্য-
 ভাবাত্ । ননু ভাবাভাবয়োঃ সম্বন্ধাভাবাত্ কথমভাবজ্ঞানমিতি ?
 যথা ঘটোঃ সমীচীনদ্রিয়ান্বয়ব্যতিরেকাজ্জ্ঞানং, তথা অভাবজ্ঞানমপি
 সকারণম্ । কার্যদর্শনাদ্বিকারণং পরিকল্প্যতে, ন তু দৃষ্টকার্য-
 পলাপঃ শক্যতে বক্তুম্ । কিন্তু অনিয়তপদার্থবাদিত্বাত্ অস্মাকং
 যথোপপন্নঃ সম্বন্ধোঃপি কথিদুর্ভবিষ্যতীতি কা নো হানিঃ । তস্মাত্
 সিদ্ধোঃ ভাব ইতি ॥ ৪৫ ॥

পুনঃ শঙ্কতে—নন্বিতি । পরিহরতি—যথেষ্টাदिना । সার্বজনীনভাবজ্ঞানান্বয়ানুপপত্ত্বা
 তনুকারণতয়া ভাবাভাবয়োরপি কথিত্ব সম্বন্ধঃ কল্পনীয় ইতি নোক্তাশঙ্কাসম্ভবতীতি ভাবঃ ।
 নন্বৈ বমতিরিক্তপদার্থকল্পনাপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যামাহ—কিঞ্চেতি । উপসংহরতি—তস্মাত্ সিদ্ধ
 ইতি, ধর্ম্মব্যতিরিক্ততয়া সিদ্ধ ইত্যর্থঃ । নচাভাবামতিরিক্তত্বৈ প্রাগভাবরূপস্থাভাবস্য
 বিনাশিত্বৈ চ স্বীকৃতে সাংখ্যসিদ্ধান্তহানিরিতি বাচ্যং, সাংখ্যনয়ৈ ভাবরূপস্য কল্যচিহ্নিনামী
 নাসীত্বস্বীকারিণৈব সর্বসামঞ্জস্যাদিতি ॥ ৪৫ ॥

সাংখ্য, কি অণ্ড ? যদি একত্ব সাংখ্য। হয় তবে ঘটবদ্ ভূতলেও সেই একাকিত্ব
 থাকে, আর যদি অতিরিক্ত হয় তবে সেই একাকিত্বই অভাব পদার্থ ।
 বিষয়ের বৈলক্ষণ্য ভিন্ন প্রতীতির বৈলক্ষণ্য হয় না বিধায় অঘট ইত্যাদি
 প্রতীতির উপপত্তির জন্ম অতিরিক্ত একটি পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে ।
 এখানে প্রশ্ন এই যে, অভাব পদার্থ স্বীকার করিলেও ভাব ও অভাব পদার্থের
 সম্বন্ধের অভাব নিবন্ধন অভাব জ্ঞান হয় কিরূপে ? উত্তর—যেমন ইন্দ্রিয়ের
 অঘটব্যতিরেক বশতঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সত্যায় ঘটজ্ঞান হয় ইন্দ্রিয়ের অসত্যায়
 ঘটজ্ঞান হয় না বিধায় ইন্দ্রিয় হইতেই ঘটজ্ঞান হয় সেইরূপ অভাব জ্ঞানেরও
 অবশ্যই একটি কারণ কল্পনা করিতে হইবে, যেহেতু কার্যদর্শন অনুসারেই
 কারণ কল্পনা করিতে হয় । দৃষ্টকার্যের অপলাপ কখনও বলা চলে না ।
 বিশেষতঃ সাংখ্যভাবাবলম্বিগণের অনিয়ত পদার্থবাদিত্ব নিবন্ধন যুক্তিভারা
 কোনও সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলে কিছুই ক্ষতি নাই । অতএব অভাব যে ধর্ম্ম হইতে
 ভিন্ন তাহাই সিদ্ধ হইল ॥ ৪৫ ॥

সমাধানান্তরমাহ—

উভয়পক্ষসমানক্ৰমেত্বাদয়মপি ॥ ৪৬ ॥

অয়মপি শূন্যবাদঃ ক্ৰমিকপক্ষবিজ্ঞানপক্ষতুল্যনেমত্বাৎ নিরা-
কার্য্যঃ । যথা প্রত্যক্ষপ্রত্যমিহ্নয়া ক্ৰমিকনিরাकरण', বাহ্যবস্তু-
প্রত্যক্ষাৎ বিজ্ঞাননিরাकरण', তথা অয়মপি প্রত্যক্ষণৈব সমস্তবিষয়-
দর্শনাৎ শূন্যবাদো নিরাকার্য্যঃ ॥ ৪৬ ॥

দূষণান্তরমাহ—

অপুরুষার্থত্বমুভয়থা ॥ ৪৭ ॥

যদি শূন্যমভাবঃ, কো হি স্বস্থাআমা অভাবে যতেত, মোক্ষঃ
পুরুষার্থ ইতি ভাবশব্দপ্রয়োগস্বানর্থকঃ । অথ ভাবাভাবব্যতিরিক্ত'
শূন্যম্ । এবম্ভূতস্য বস্তুনোঃদর্শনাদপি অপুরুষার্থত্বম্ ॥ ৪৭ ॥

সূতান্तरनवतारयति—समाधानान्तरमिति । शून्यवादनिरासकं समाधानान्तरमित्यर्थः ।
सूचार्थं विवृणोति—अप्रसंगीत्यादिना । तुल्यनेमत्वमेव विशेष्यते—यथेत्यादिना । क्मिक-
निराकरण'—सर्वेषां भावानां क्मिकत्वमिति मतस्य खण्डनं, विज्ञाननिराकरण'—
सर्वेषां विज्ञानस्वरूपत्वमिति मतस्य खण्डनं ॥ ४६ ॥

सूतान्तरनवतारयति—दूषणान्तरमिति । शून्यवादे दूषणान्तरमित्यर्थः । सूचीयामयथेत्यस्य
शून्यस्याभावत्वे भावाभावव्यतिरिक्तत्वे वा इत्यर्थः । तत्र प्रथमार्थपक्षे अपुरुषार्थत्व

শূন্যবাদের নিরাসক সমাধানান্তর বসিতেছেন—এই শূন্যবাদ ও ক্রমিক
পক্ষ এবং বিজ্ঞান পক্ষের নাগ তুল্য বুক্তিতর্কদ্বারাই নিবারণীয় । অর্থাৎ
প্রত্যক্ষ প্রত্যভিজ্ঞাদ্বারা যেমন ক্রমিক মত খণ্ডিত হইয়াছে এবং বাহ্যবস্তুর
প্রত্যক্ষ বশতঃ যেমন বিজ্ঞানবাদীর মত খণ্ডিত হইয়াছে, সেইরূপ এই
শূন্যবাদও সমস্ত বিশ্বের প্রত্যক্ষ দর্শনবলেই নিবারণীয় ॥৪৬॥

শূন্যবাদে অন্য দোষও দেখাইতেছেন—শূন্যের ভাবহ এবং ভাবাভাব-
ব্যতিরিক্তত্ব উভয়খাই পুরুষার্থতা হইতে পারে না । কারণ শূন্য যদি অশাব
হয়, তবে কোন্ সূত্র পুরুষ অতাবের জন্য বন্ধ করিবে ? এবং যোক্ত পুরুষার্থ
এই ভাববশতঃ প্রয়োগও তাহা হইলে অনর্থক হয় । আর শূন্য যদি ভাবাভাব-

শূন্যবাদিনং নিরাকর্তুং দেহপরিমাণ আত্মেতি স্তপণকমতমাহ—
ন, গতিবিশেষাৎ ॥ ৪৮ ॥

ন শূন্যং তত্বং, শূন্যস্য গত্যভাবাৎ । দৃশ্যতে চ গতিঃ । যথা
চ শ্রুতিঃ—“অঙ্কুষ্ঠমাত্ৰং পুরুষং নিশ্চকর্ণং বলাদৃ যমঃ” “পাপেন নরকং
যাতি, পুণ্যেন স্বর্গাতি, জ্ঞানেন ব্রহ্মলোকং যাতি” ইতি ॥ ৪৮ ॥

তদৃ দূষয়তি—

নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ ॥ ৪৯ ॥

ক্রিয়াশূন্যস্য পুরুষস্য গমনাসম্ভবাৎ ॥ ৪৯ ॥

বিশদয়তি—যদীত্যাदिना । মীচঃ—আত্মনিকস্বরূপাবস্থানম্ । দ্বিতীয়ার্থপক্ষে অপুরুষার্থত্বং
বিশদয়তি—অথৈত্যাदिना । তথা চাপুরুষার্থত্বাदेव न शून्यं तत्त्वमिति भावः ॥ ৪৯ ॥

সূত্রান্तरমবতারণয়তি—শূন্যবাদিনমিত্যাदिना । দেহপরিমাণ ইতি অষ্টাণুসারেণ সমাশ্রয়-
ণীযস্য দেহস্য তুল্যপরিমাণ ইত্যর্থঃ । অষ্টাণুসারেণ সমাশ্রয়ণীযস্য হসিকীটাদিদেহস্য
পরিমাণং যথায়তং সঙ্কোচবিক্রাসাভ্যাং লভ্যেবাৎমা তং দেহমাশ্রয়তীতি স্তপণকা মন্যন্তে,
তন্মাদ্যুক্তং তন্মতে দেহপরিমাণ আত্মেতি । স্পষ্টমন্যত্ ॥ ৪৯ ॥

তদ্বিতি, স্তপণকমতমিত্যর্থঃ । সূত্রং ব্যাচষ্টে ক্রিয়িত্যাदिना । গতিশ্রুতির্গতিস্তু ৫১ সূত্রেণ
বচ্যতে ॥ ৪৯ ॥

ব্যতিরিক্ত হয়, তবেও পুরুষার্থ হইতে পারে না, কারণ যাঁহা ভাবও নহে,
অভাবও নহে, এমন বস্তু কোথাও পরিতৃপ্ত হয় না ॥৪৯॥

শূন্যবাদ খণ্ডন করিবার জন্য আত্মার দেহপরিমাণবাদী রূপগণকের মত
বলিতেছেন—শূন্য তত্ত্ব হইতে পারে না যেহেতু শূন্যের গতি নাই, অথচ
গতি পরিতৃপ্ত হয়; যথা—ক্ষতিতে আছে—

“যম বলপূর্বক অকুষ্ঠমাাত্র পুরুষকে নির্গত করে”, “(পুরুষ) পাপদ্বারা
নরকে যায়, পুণ্যদ্বারা স্বর্গে যায় ও জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্ম লোকে যায়” ॥ ৪৮ ॥

এই রূপগণকমত দুৰ্বিতেছেন—

নিষ্ক্রিয় আত্মার গতি সম্ভব হইতে পারে না বিধায় দর্শিত রূপগণকমত
ঠিক নহে ॥ ৪৯ ॥

নিষ্ক্রিয়ত্বমবাহ

মূর্ত্তা ত্বাষ্টা দিবত্ সমানধর্মা পিত্তাবপসিদ্ধান্তঃ ॥ ৫০ ॥

মূর্ত্তা ঘটাদয়ঃ ক্রিয়াবন্তঃ, তত্শুদ্ধধর্মত্বে বিনাশাত্ অয়মপি সিদ্ধান্তঃ। কিন্তু জন্মান্তর^{বদন্ত} পরে হস্তিক্রমিদ্বেহপরিমাণত্বাত্ সঙ্কোচতিত্ব^{বদন্ত}সিলে^{বদন্ত} ত্বাত্ অনিত্যত্বমিতি ॥ ৫০ ॥

এব' চাঙ্কুষ্ঠমাাত্রমিত্যাতিশ্রুতিবিরোধ ইত্যত আহ—

গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবত্ ॥ ৫১ ॥

যথা ঘটাদ্যুপাধিভেদাত্ ঘটে গচ্ছতি ঘটাকাশ' গচ্ছতীতি জ্ঞান',
তথা শরীরাদ্যবচ্ছেদাত্ আত্মা গচ্ছতীতি প্রতীতিঃ ॥ ৫১ ॥

সক্রিয়স্য মূর্ত্তত্বাব্যমিচারেণ পুরুষস্য সক্রিয়ত্বে মূর্ত্তত্বমপ্যঙ্কোকারণীয়ম্, পরিষ্কল্পপরিমাণ-
বত্বরূপ' তন্মূর্ত্তত্বত্ব দেহপরিমাণরূপমধ্যমপরিমাণবত্বে নৈবাत्मनঃ; চপণকৌরুপপাদনীয়ম্। এবশ্চ
পরমাণুভিন্নমূর্ত্তমাাত্রস্যৈব বিনাশধর্মীভ্য নাত্মনোঃপি বিনাশপ্রশ্নে সিদ্ধান্তজ্ঞানিঃ স্খাদিতি যুক্ত্যা
পুরুষস্য নিষ্ক্রিয়ত্বসাধক' সূত্রমবতারণ্যতি—নিষ্ক্রিয়ত্বমেবাঙ্কিতি। সূত্রতাৎপর্য' বিব্রণীতি—
মূর্ত্তা ইत्याদিना। আत्मनো দেহপরিমাণিলবাदिनां চপণকা' মতে পুরুষस्याনित्यत्वप्रसङ्गः
सर्वथैव दुष्परिहर इति दर्शयति—किञ्चित्वादिना ॥ ५० ॥

সূত্রান্নরমবতারণ্যতি—এবশ্চেতি। পুরুষস্য নিষ্ক্রিয়ত্বে চেত্যর্থঃ। ঘটান' বিশদ্য সূত্র' ব্যাখ্যে—
যথ্যেত্যাदिना। तथाच निरुक्ताश्रुतिर्न तात्त्विकगतिपरैरिति भावः। तथाच प्रमाणम्—

“घटसंघतमाकाश' नीयमाने घटे यथा।

घटो नीयेत नाकाश' तद्वज्जीवो नभोपमः ॥” इति ॥ ५१ ॥

আজ্ঞা যে নিষ্ক্রিয় তাহাই বলিতেছেন—

মূর্ত্ত ঘটাদিই ক্রিয়ামানী, আজ্ঞাতে তাহার তুল্যধর্মত্ব স্বীকার করিলে
বিনাশ হইতে পারে বিধায় ইহা অপসিদ্ধান্ত। পরন্তু জন্মান্তরসংস্কারে
হস্তি ক্রমি প্রভৃতির বিসদৃশ দেহ পরিমাণ লাভ করিতে হইলে আজ্ঞার সঙ্কোচ
ও বিকাশ আবশ্যক, স্মৃতরাং সাবয়বত্ব হইলে অনিত্যত্ব অপরিহার্য ॥ ৫০ ॥

আজ্ঞা যদি নিষ্ক্রিয় হয়, তবে পূর্বদর্শিত “অমূর্ত্তমাাত্র” ইত্যাদি গতি-
প্রতিপাদক স্রুতিতে বিরোধ হয়, এই আশঙ্কায় সমাধান বলিতেছেন—

কিমুপাধিনা, কর্মবৈচিত্র্যাৎ বিশেষো ভবিষ্যতোত্যত আত্ম-
ন কর্মণাপ্যতদ্বর্মত্বাৎ ॥ ৫২ ॥

ভবেদেব, যদি কর্মাক্ষধর্মঃ স্যাৎ । ন তু আত্মনঃ কথিত্বধর্মো
ঽস্মি, নিগূণত্বাৎ ॥ ৫২ ॥

তদ্বর্ম এব কর্ম ভবিষ্যতি, কো বি^{কথ}... ৩৮
নিগূণাতিশ্রুতিবিরোধশ্চেতি ॥ ৫৩ ॥

‘অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ’ ইতি শ্রুতিবিরুদ্ধা স্যাৎ ॥ ৫৩ ॥

মা ভূত্ব আত্মধর্মো’ন্যধর্মেণাপি ক্রিয়াবিশেষো ভবিষ্যতি আত্মনো

স্বাভাবমবতারয়িতু’ শঙ্কতে—কিমিতি । বিশেষঃ—গত্যাদিমত্বরূপবিশেষঃ । সুবতাত্-
পর্য’ বিবরণীতি—ভবেদিত্যাदिना । एव—কর্মণা গত্যাদিমত্ব’ । তথাচ কর্মণা ন আত্মনো
গত্যাদিমত্বমিতি শেষঃ । অথ হেতুমাছ—অতদ্বর্মত্বাদিতি : কর্মণ্যদ্বিত্তধর্মত্বো নাত্মধর্মত্বা-
ভাবাদিতি সূত্রার্থঃ ॥ ৫২ ॥

কর্মণ আত্মধর্মত্বপ্রতিষেধক’ সুবমবতারয়তি—তদ্বর্ম ইত্যাদিনা । সূত্রে কর্মণ আত্ম-
ধর্মত্ব ইত্যাদিঃ । আত্মনো নিগূণত্বশ্রুতি’ দর্শয়তি—অসঙ্গ ইত্যাদিনা । এতচ্চ ত্বর্থ-
মতিরোধী “অসঙ্গো’য়ং পুরুষঃ” ইতি সূত্রব্যাখ্যানাবসর এব প্রপঞ্চিতী ॥ ৫৩ ॥

যেইরূপ বিভূ আকাশ গতিশূন্য হইলেও ঘটাদি উপাধিতেদে গতিমৎ
বলিয়া বিবেচিত হয়, অর্থাৎ ঘটের সঞ্চালনে ঘটাকাশের গমন প্রতীত হয়,
সেইরূপ শরীরাদি উপাধিতেদে আত্মারও গতি প্রতীতি হয়, কিন্তু বস্তুগত
আত্মা গতিশীল নহে ॥ ৫১ ॥

উপাধি স্বীকার করিয়া দরকার কি ? কর্মের বৈচিত্র্যানিবন্ধনই আত্মার
গতিমত্বাদিরূপ বিশেষ হয় বলিব, এই আশঙ্কায় সমাধান করিতেছেন—

কর্ম যদি আত্মার ধর্ম হইত, তবেই কর্মদ্বারা আত্মার গতিমত্বাদি বলা
চলিত, কিন্তু নিগূণত্ব নিবন্ধন কর্ম আত্মার ধর্ম নহে (চিন্তের ধর্ম) ; সুতরাং
কর্মদ্বারাও আত্মার সক্রিয়ত্ব বলা যায় না ॥ ৫২ ॥

কর্মও আত্মারই ধর্ম হইবে, তাহাতে বিরোধ কি, এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন—

প্রাপ্তিবে ন সর্বসম্বন্ধাদিত্যত আহ—

অতিপ্রসক্তিরন্যধর্মত্বং ॥ ৫৪ ॥

সর্বসম্বন্ধাবিশেষাৎ মুক্তাत्मনামপি বন্ধপ্রসক্তিঃ ॥ ৫৪ ॥

ননু তথাপি ধর্মাধর্মব্যবস্থা অস্মি, বন্ধস্য মুক্ত্যর্থঃ প্রসক্তি-
র্দৃশ্যতে । তত্র যন্তু সিদ্ধান্তঃ, সোঃস্মাকং ভবিষ্যতোতি সমান-
মিত্যত আহ—

তদ্যাংগেষ্যবিবেকান্ন সমানত্বম্ ॥ ৫৫ ॥

ধর্মাধর্মযোগেষ্যপি ন সমানধর্মত্বং অবিবেকাত্ । যদি তাৎক্ষিকী
ধর্মাধর্মযোগ আत्मনঃ স্বাৎ, তদা তু ত্যত্বম্ । কিন্তু অবিবেকাদাत्मনো
ধর্মাধর্মযোগাভিমান ইতি ক্ব সমানত্বম্ ॥ ৫৫ ॥

কার্যকারণ্যোঃ সাধনাদিকরণ্যভাব- দোষপ্রদর্শকং ত্বকন্যায়ক্যেতৎ— সাধুদিব্যাদি ।
গুণে অন্যধর্মত্ব ইতি কারণস্য কার্যাদিকরণ্যন্যধর্মত্ব ইত্যর্থঃ । অতিপ্রসক্তিং সিদ্ধয়তি —
সর্বত্বাদিনা ॥ ৫৪ ॥

সূত্রান্ভবনাত্মনামিত্যুং শব্দত—নর্থকং । তথাপি, সিদ্ধান্তিনোঃপি, তত্র ধর্মাবস্থায়াং
নিগূণত্বশ্রুতিসিদ্ধি- অস্মাকং—কন্মণঃ পুরুষধর্মত্ববাদিনাং । সূত্রার্থ- বিবেকাত—ধর্মাধর্মা-
ত্বাদিনা ॥ ৫৫ ॥

কর্ম আত্মার ধর্ম হইলে “পুরুষ সঙ্গরহিত” ইত্যাদি নিগূণাদি ক্রটিয়
বিরোধ হয় ॥ ৫৩ ॥

কর্ম আত্মার ধর্ম না হউক, অন্য ধর্মদ্বারাই আত্মার ক্রিয়াবিশেষ হয়
বলিব, যেহেতু আত্মার ব্যাপিনিবন্ধন সকলের সাহিতই সঙ্গত আছে, এই
আশঙ্কায় বলিতেছেন—

কর্মের অন্যধর্ম হইলেও যদি তদ্বারা আত্মার গতিমতাদি স্বীকার
করিত, তবে সর্বকর্মের অবিশেষনিবন্ধন তদ্বারা মুক্তাস্বাঃও বন্ধ হইতে
পারে ॥ ৫৪ ॥

অতাপিও ত আত্মার ধর্মাধর্ম ব্যবস্থা আছে, যেহেতু বন্ধ আত্মার মুক্তির
জন্য প্রযুক্তি দেখা যায় । সুতরাং সেই বিষয়ে অর্থাৎ ধর্মাধর্মদ্বারা নিগূণাদি

भवतु अविवेकात् बन्धः, तथापि अविवेकनाशार्थं धर्माङ्गीकरण-
तुल्यत्वम् । अन्यथा सर्वदा बन्धः स्यादित्यत आह—

नियतकारणात् तदुच्छित्तिध्वान्तवत् ॥ ५६ ॥

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्य यत्कारणमवगतं तद्व्यभिचारे सर्वतो-
ऽन्नाम्नासः । यथा ध्वान्तनाशाय प्रकाशः, तथा अत्रापि विवेकात्,
अविवेकनाशः । विवेकार্থश्च धर्मस्वीकारे का क्षतिः ? प्राकृतेनापि
धर्मोपोपपत्तेः । किमिदं ध्वान्तं नाम ? अभावस्तम् इति केचित् ।
तत्र, विधिमनुप्रतीतेः । अभावत्वे किमालोकप्रागभावः प्रध्वंसाभावो

सूत्रान्तरमवतारयति—भवत्वित्यादिना । तुल्यत्वমिति নিগূণত্বাদিস্তুতিবিরোধস্যোপ-
পত্ত্যর্থঃ সমানত্বমিত্যর্থঃ । “নিয়তকারণাৎ—অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধকৃত্তকারণাৎ, বিবেকাৎ
তদুচ্ছিত্তিঃ—তস্যাবিবেকস্য বিনাশঃ, অথ হৃৎকালমাহ—ধ্বান্তবদिति, যথা প্রকাশাত্মক-নিয়ত-
কারণাহ্বানস্যান্বকারস্য বিনাশস্তব” ইতি সূত্রার্থঃ । ইদমেবার্থ ইতিক্ষারঃ স্পষ্টয়তি—
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামিত্যাदिना । ननु भवतु विवेकादविवेकस्य नाशस्तथापि विवेकोत्पत्तये
धर्मस्वीकार आवश्यक एवेत्यत आह—विवेकार্থमिति । ननु विवेकार्थं धर्मस्वीकारेऽपि
निगूणत्वादि-स्तुतिविरोध एव क्षतिरित्याशङ्कामपनेतुमाह—प्राकृतेनापीति । प्राकृतेनैवेत्यर्थः ।
अयमत्राभिप्रायः—स्वस्वामिभावापरपर्यायकाविवेको वस्तुगत्या सांख्यनये चित्तधर्म एवेति
तद्विनाशकाविवेकोऽपि चित्त एवाङ्गीकर्तव्यः, कार्यकारणयोः सामानाधिकरण्यानियमात्तदुत्पादक-

ঐতিবিরোধ বিষয়ে তোমাদের যেকোন সিদ্ধান্ত কর্ণাদি দ্বারা নিশ্চয়াদি ঐতি
বিরোধও আমাদের সমান সিদ্ধান্তই হইবে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

ধর্মার্থ যোগ থাকিলেও অবিবেক নিবন্ধন সমান হইতে পারে না ।
অর্থাৎ আত্মার ধর্মার্থ যোগ যদি স্বার্থ হইত, তবে সমান হইতে
পারিত, কিন্তু অবিবেকনিবন্ধন আত্মার ধর্মার্থভিমান মাত্র বস্তুগত্যা,
আত্মার ধর্ম বা অধর্ম নাই, সূত্ররূপ সমান হইবে কি প্রকারে ? ॥ ৫৬ ॥

অবিবেকনিবন্ধনই আত্মার বন্ধ হউক, তথাপি অবিবেকনাশের জন্য
ধর্ম স্বীকার করিলে নিশ্চয়াদি ঐতি বিরোধের উত্তর যতই ভুল্যতা ।
অবিবেক নাশের জন্য ধর্ম স্বীকার না করিলেও সর্বদাই আত্মার বন্ধ হইতে
পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

বা ? যদি প্রাগভাবঃ, তর্হি যথা ঘটে उत्पन्ने ঘটপ্রাগভাবো নষ্টঃ, তথা আলোকে সতি আলোকপ্রাগভাবো নষ্ট ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ । भविष्यदालোকপ্রাগभावसत्त्वे वर्त्तमानালোকে सति अन्धकारोऽविनष्टः स्यात् । अथ प्रध्वंसाभावः ? तथापि अनश्वरत्वात् आलोकान्तरे सति अन्धकारप्रतीतिप्रसङ्गः, यथा घटान्तरे उत्पन्ने नष्टघटप्रध्वंसोऽस्तेयम् । अन्योऽन्याभावस्तु वस्तुनोरपि अस्ति । अत्यन्ताभावस्तु दृष्टत्वात् नाशङ्कनीयः । तदुक्तम्—

धर्मোऽपि सुतरাম् । प्रकृतিকাविवेकनाशदेव च पुरुषस्याতাত্ত্বিকस्याবশ্যस्य विनाश इति नास्ति सांख्यनये काचिदनुपपत्तिरिति ।

সূত্রে দৃষ্টান্তবিধয়োপন্যস্তস্য ধ্যানস্য কচ্ছিন্ পদার্থেন্নাভাব ইতি প্রসঙ্গান্নিরূপয়িতুং পৃচ্ছতি—কিমিদমিতি । অবশ্যক্চ্ছততেজোভাবেনৈবোপপত্তৌ তমসৌ বস্তুনন্তরত্বকল্পনমনুচিতমিতি বদতাং বৈশিষ্টিকাদীনাং মতং দূষয়িতুमुপন্যস্যতি—অভাব ইत्याদিদা । তদেতন্নয়ং দূষয়িতুমাঙ্— তন্নেতি । বিধিসুখপ্রতীতেঃ—তমশ্বলতীত্যাদি ভাবাবগাচ্ছিপ্রতীতিবিষয়ত্বাৎ নাভাবরূপত্ব ধ্যানস্য স্যর্থঃ । ননু ভাবাবগাচ্ছিপ্রতীতেভ্যমরূপত্বমেবাস্বিত্যাশঙ্ক্যায়াং পুনর্ভিকল্প্য দূষয়তি—অভাব ইत्याদিদা । আয়পচং দূষয়তি—যদৌত্যাদিদা । প্রত্যয়ঃ স্যাদিতি, তদানীমপ্যন্বকারো নষ্ট ইতি প্রত্যয়স্য সার্বভূজনোক্তাদিতি ভাবঃ । তন্নেষ্টাপত্তৌ তমসৌ যত্কচ্ছিদালোকপ্রাগভাব-স্বরূপত্বপক্ষে দোষং দর্শয়তি—ভবিষ্যদিত্যাদিদা । অবিদনষ্টঃ স্যাদিতি,—তদানীমপি যত্-কচ্ছিদালোকপ্রাগভাবরূপান্বকারস্য বিদ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ । তমসৌ যাবদালোকপ্রাগভাব-স্বরূপত্বে তু আলোকনাশদশায়ামপি বিনষ্টালোকপ্রাগভাবস্যাসম্বন্ধান্বকারপ্রতীতির্ন স্যাদিতি

অশ্বয়ব্যতিরেক দ্বারা যাঁহা যাঁহার কারণ বলিয়া জানা যায়, তাঁহাতে ব্যভিচার হইলে কার্য্যকারণতাব্যাক্রোহে অনাশ্বাস হইতে পারে । যেরূপ অশ্বয়ব্যতিরেকঅনুসারে অন্ধকার-নাশের কারণ আলোক, সেইরূপ এই স্থলেও বিবেক হইতেই অবিবেকের নাশ হয় । সেই বিবেকের জন্য ধর্ম্ম স্বীকার করিলেও কোন ক্ষতি নাই, যেহেতু প্রকৃতির ধর্ম্মবায়াই তাহার উপপত্তি হইতে পারে । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাংখ্যমতে অবিবেক চিন্তের ধর্ম্ম, অতএব তাহার বিনাশক বিবেকও চিন্তের ধর্ম্মই বলিতে হইবে, স্মৃতরায় সেই বিবেকের উপপাদক ধর্ম্মও চিন্তেই স্বীকার্য্য । এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে

মাত্রম্ । যথা কৌশিকো ভানিরপেচ্চ এব গৃহ্ণতি, তথা আলোকানপেচ্চমেব তমোগৃহ্ণণং বৈচিত্র্যাৎ পদার্থস্য । তস্মাৎ রূপ-
বিশিষ্টোঃয়ং যত্রাবরকমস্ति তত্রারোপ্য গৃহ্ণতে । দ্রব্যান্তরমিতি
কেচিত্ । তদুক্তম্—

বৃহদানাং সম্মতং নচ, অথ হেতুমাহ—কায়িত্বাদি । কায়িত্বাঃ—তমসঃ, কাণী কণাদপত্নং ।
দূরেতি, প্রদোপস্বঃ দূরত্বং আসন্নত্বং যথাক্রমং তমসী মহত্বং অস্বলং চ হেতুঃ । চলচ্চলতি,
প্রদীপে চলতি চল অচলি চ তন্নিম্ন চলিত্যর্থঃ ; কায়িত্বস্তুত্বাদিহা—ভাবাদপত্নং বিনা দিহাতু-
বর্তিনো—শরীরানুগামিনী ন ভবেৎ—ভবিতুং ন শক্যত, অभावस्य गमनासम्भवादिति भावः ।

নত্বে ব' কথমভাবস্তন ইতি লোকপ্রবাদ ইত্যাদি—অভাব ইত্যাদি । অভা-
বসীতি, আলোকাভাবে সত্যেবেত্যর্থঃ । প্রতীয়মানত্বাৎ—তমসঃ প্রতীতিবিষয়ত্বাৎ, তথ্যাত্মক-
ত্বতিরেকনিবন্ধন এব তমসি আলোকাভাবত্বব্যপদেশে ন তু যস্তুগত্যা আলোকাভাবত্বমিতি ।
চান্দ্রশ্রুত্বচসামান্যে আলোকসংযোগস্য কারণত্বং মনসিকৃত্য শঙ্কতে—আলোক ইত্যাদি ।
বস্তুগৃহ্ণণং—বস্তুগৃহ্ণণচান্দ্রশ্রুত্বচ, গৃহ্ণণং—তমসস্যান্দ্রশ্রুত্বচ । শঙ্কং পরিহর্তুমাহ—
যৈধর্ম্মামাবমিতি । আলোকনিরপেচ্চচান্দ্রশ্রুত্বচবিষয়ত্বরূপং বস্তুনিরবস্থানমসী বৈলক্ষণ্যমিত্যর্থঃ,
দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বকং বৈলক্ষণ্যং স্পষ্টয়তি—যথেন্দ্ৰিয়াদিনা । তথাচ তমোনিম্নবস্তুবিষয়কচান্দ্রশ্রু-
ত্বচ' প্রত্যবালোকসংযোগস্য কারণত্বং ফলবলান্ কল্পনীয়মিতি ভাবঃ । প্রকৃতসুপসংহরতি—

ভাবস্বরূপ হয়, তবে ঘট উৎপন্ন হইলে যেমন ঘটপ্রাগভাব বিনষ্ট বলিয়া
প্রতীত হয়, সেইরূপ আলোকসত্ত্বদশাতেও আলোকপ্রাগভাব বিনষ্ট
এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে, কারণ তখনও অন্ধকার বিনষ্ট এইরূপ
প্রতীতি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ ; এবং আলোকসত্ত্বদশাতেই ভবিষ্যদ্যালোকের
প্রাগভাব থাকায় অন্ধকার অবিনষ্ট এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে । আর
যদি আলোকের ধ্বংসস্বরূপ হয়, তবে ধ্বংসের অবিনাশিত্বনিবন্ধন
আলোকান্তর সত্ত্বেও আলোকান্তরের ধ্বংস থাকায় অন্ধকার প্রতীতি
হইতে পারে । যেমন ঘটান্তর উৎপন্ন হইলেও নষ্ট ঘটের অধ্বংস থাকে ।
সদ্বস্তুর অস্ত্রোন্মাত্তাব থাকে, অর্থাৎ আলোক সত্ত্বেও আলোকাধিকরণে
আলোকের অস্ত্রোন্মাত্তাব থাকে বিষয় “অন্ধকার আলোকের অস্ত্রোন্মাত্তাব”
ইহা বলাই চলে না । গুণশ্রুতি প্রভৃতি দোষ নিবন্ধন “অন্ধকার আলোকের

তমঃ খলু চলন্তীলং পরাপরবিভাগবৎ ।

প্রসিদ্ধদ্রব্যবৈধর্ম্যান্নবভ্যো ভেদুমর্হতি ॥

অথ ভবতু গুণো বা দ্রব্যং বা, নাম্মাকং সিদ্ধান্তচ্চতিঃ ? অনিয়ত-
পদার্থবাদিত্বাৎ । অभावस्तু ন ভবতীতি ব্রূমঃ ॥ ৫৬ ॥

তস্মাদিতি । অभावরূপত্বে বাচ্যপ্রশ্ননাৎ ন চ ভাসামিত্যাদিশ্লোকেন দ্বায্যরূপতমসঃ কৃচ্ছলান্নিধানা-
স্ত্যর্থঃ । রূপবিশেষঃ—কৃচ্ছরূপঃ,—‘অথ’—‘অন্য’কারঃ । ‘মত্বে’ কথ্যমানোক্তে সতি ‘মান্য’-
‘কারস্য’ প্রত্যয়মিত্যাশঙ্ক্যামাহ—‘যত্নে’তি । ‘আবরক’—‘আলোকাবরক’, ‘আরোদ্য’—‘তমঃ’
‘গৃহ্যত’ ইতি । ‘তথা’ চ ‘তমঃ’ প্রত্যয়’ প্রত্য্যালোকাभावস্য কারণত্বমপি কল্পনীয়মিতি সূচিতম্ ।

• ন চ যথা “ন চ ভাসা” মিত্যাदि श्लोकेनान्यकारस्य कृच्छरूपत्वं तथा दूरामन्ने त्यादि श्लोकप्रति-
पाद्येन परिमाणवत्त्वादिना द्रव्यत्वमपि प्रतिपादयितुं शक्यत इति वाच्यं, कृच्छत्वश्रुतिविरोधेन
परिमाणवत्त्वादिप्रतीतिर्भ्रमत्वात् न चैवं “दूरामन्ने”त्यादेरुपस्थासो वृत्तिकृतो विरुद्ध इति वाच्यं,
सर्वमत एवाभ्यकारस्य भावत्वमिति प्रतिपादनार्थमेव तदुपस्थासात्; केचिदित्यनेन द्रव्यत्व-
पक्षस्यास्तीक्रियमाणत्वाच्च । तमसो रूपवशिष्यत्वमसहमानानां वेदान्तिप्रभृतीनां मतमुत्थापयति—
द्रव्यान्तरमित्यादिना । तमसो द्रव्यान्तरत्वसाधिकां प्राचीनकारिकां दर्शयितुमाह—‘तदुक्तमिति ।

অভ্যাত্তাভাব” এই আশঙ্কাই হইতে পারে না । উক্তও আছে—“আলোকের
অভাব যে অন্ধকার ইহা বুদ্ধিগের মত নহে, যে হেতু পুরাণে
ছায়ার কৃষ্ণরূপ গুণশ্রুতি আছে । প্রদীপের দূরত্ব ও সন্নিধানদ্বারা
ছায়ার মহৎ পরিমাণবৎ ও অল্প পরিমাণবৎ হইয়া থাকে, এবং প্রদীপ
চলিলে ছায়া চলে ও প্রদীপ স্থির হইলে ছায়া স্থির হয়, এবং ছায়া দেহের
অনুবর্তিনী হইয়া থাকে, ছায়া কোন বস্তু না হইলে ইহা সম্ভবপর নহে ।”

আলোকের অভাব সবেই অন্ধকারের প্রতীতি হয় বলিয়া অন্ধকারের
আলোকাভাবের বাপদেশ হয়, বস্তুতঃ অন্ধকার আলোকাভাব নহে ।
এইস্থানে প্রশ্ন,—‘চাক্ষুষ প্রত্যক্ষমাত্রেই দেখা যায়, আলোক কারণ, তদভাবে
কিছুপ অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হয় ? উত্তর ইহা বৈধর্ম্যমাত্র, অর্থাৎ অন্তর্দ্রব্য
প্রত্যক্ষে আলোক কারণ হইলেও অন্ধকার প্রত্যক্ষে আলোক কারণ
নহে, যেমন কৌশিক (পেচক) আলোকের অপেক্ষা না করিয়াই রাত্রিতে
বস্তুর প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, সেইরূপ বস্তুর বৈচিত্র্যনিবন্ধন আলোক

বIVEKAMUKTIRITYUKTAM । ঘটপটাदीनां विवेकोऽस्मादानीनामप्य-
स्तीति सर्वमुक्तिप्रसङ्ग इत्यत आह—

प्रधानाविवेकादन्याविवेकस्य तद्वाने हानम् ॥ ५७ ॥

সর্বेषাং মূলং প্রধানম্ । তস্য অবিবেকাৎ অন্যাবিবেকস্য সম্ভবঃ ।

তম ইতি পূর্বাভেদেণ গুণক্রিয়াবস্তুলক্ষণং দ্রব্যসাধর্ম্যমুক্তম্ । নন্বেব' প্রসিদ্ধদ্রব্যানাশেব কৰ্ম্ম-
সিদ্ধন্তর্ভবতু তম ইत्याশঙ্ক্যামাহ—প্রসিদ্ধদ্রব্যবৈধর্ম্যাং দিতি । প্রসিদ্ধানি যানি দ্রব্যানি
নবানি ক্রিয়াদীনি তবৈধর্ম্যাৎ তদ্বিকল্পধর্মবস্তুাদিত্যর্থঃ । তথাহি গম্ভয়ন্যত্বান পৃথিবী, নীল-
রূপবস্ত্রাচ্চ ন জলাদিকমিতি সিদ্ধং নবম্যঃ ক্রিয়াদিভ্যো ভিন্নং দশমং দ্রব্যং তম ইতি । উক্তম্—
তমস্তুমালবর্ণাভি' চলতীতি প্রতীয়তে ।

রূপবস্ত্রাৎ ক্রিয়াবাহুত্বেন দশমং তমঃ ॥ ইতি ।

সাংখ্যমতং দর্শয়তি—অধেত্যাदिना ॥ ৫৬ ॥

মুক্তিকারণীভূতবিবেকস্বরূপকসুখমবতারয়িতু' ভূমিকামারচয়তি—বিবেকাদিত্যাदिना ।
প্রধানাবিবেকাদিত্যাदिभाग व्याख्यायान्वयसमाप्तार्थं পূরয়তি—সম্ভব ইতি । সর্বাবিবেকাহান-

ব্যতিরেকেই অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । সুতরাং অন্ধকার একটি
রূপবিশেষ অর্থাৎ রূপরূপ । যে স্থানে আলোকের আবরক থাকে, সে
স্থানেই আরোপ্য অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, (সুতরাং আলোক
সঙ্গে অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হয় না) ।

কেহ বলেন, অন্ধকার একটি অতিরিক্ত দ্রব্য পদার্থ, তাহার প্রমাণও
উক্ত আছে, যথা—“অন্ধকার চল নীলবর্ণ ও পরস্পর অপস্পর এবং বিভাগশালী,
সুতরাং প্রসিদ্ধ দ্রব্যসকলের বিপরীত ধর্ম আছে বিধায় অন্ধকার ক্রিয়াদি
নয়টি দ্রব্য হইতে ভিন্ন হওয়ার যোগ্য ।”

এইস্থলে সাংখ্যের কথা এই যে, অন্ধকার গুণ হউক বা দ্রব্য হউক,
তাহাতে আমাদের কোনও সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত নাই । যেহেতু আমরা
অনিয়ত পদার্থবাদী । তবে অন্ধকার যে আলোকাভাব নহে, ইহাই আমরা
বলিতেছি ॥ ৫৬ ॥

বিবেক হইতে মুক্তি হয়, এই কথা বলা হইয়াছে । অশ্বাদিরও ত

পদার্থানামন্যোऽন্যং ভবতু অব্যবিকো বিবেকো বা, ন তেন বন্ধমোক্ষৌ,
কিন্তু প্রধানব্যবিকাব্যবিকাম্ভ্যাম্ । অতস্তদ্ব্যানে প্রধানাব্যবিকহানে
সর্বাব্যবিকহানম্ ॥ ৫৩ ॥

ভবতু ব্যব্যবিকাম্ভ্যুক্তিঃ । স কিমাত্মসম্বন্ধী ন বা ? আত্ম-
সম্বন্ধী চেত ? আত্মনঃ কূটস্থত্বব্যবঘাতঃ । অসম্বন্ধী চেত ?
অতিপ্রসঙ্গিরিত্যত আহ—

বাস্তব্যাচং তু, ন তচ্চং, চিত্তস্থিত্যেতি ॥ ৫৮ ॥

আত্মসম্বন্ধ্যেতি বাস্তব্যাচং তু, ন তাত্ত্বিকঃ সম্বন্ধ্যঃ । অসম্বন্ধ্যে-
ঃপি চিত্তে ব্যব্যবিকস্থিত্যেতি চিত্তসম্বন্ধিধানাত্ আত্মনি ব্যব্যবিকাম্ভ্যমান
হুতি নিবেদয়িত্বামঃ ॥ ৫৮ ॥

নিত্যি হাননিত্যস্য বিবরণম্ । তথাচ যাদৃশব্যব্যবিকেন সর্বাব্যব্যবিকহানং ভবতি, তস্য
প্রধানপুৰুষব্যব্যবিকস্যৈব মোক্ষহীনত্বং ন ত্বতাদৃশস্য ঘটাদিব্যব্যবিকস্যেতি স্থিতম্ ॥ ৫৩ ॥

সুভান্দরমবতারয়তি—ভবতিত্যাदिना । स—‘विवेकः’, ‘आत्मसम्बन्धी’—‘आत्महृतिः’,
‘कूटस्थत्वं’—‘अपरिणामित्वं’ । ‘अतिप्रसङ्गिरिति’ ‘अन्यधर्मोपायनस्य’ ‘सुक्तौ’ ‘बन्धस्यापि’ ‘मोक्षप्रसङ्गि-
रित्यर्थः’ । ‘सर्वं’ ‘व्याख्यातुं’ ‘वाङ्’ ‘मात्रमित्यस्य’ ‘विशेषपदं’ ‘पूरयति’—‘आत्मसम्बन्धीति’, ‘मात्रशब्द

ঘটপটাদির বিবেক আছে, সুতরাং সকলেরই ত মুক্তি হইতে পারে, এই
আশঙ্কায় বলিতেছেন—

সকল পদার্থেরই মূল প্রধান, সুতরাং তাহার অব্যবিকেই অস্ত্র আর সকল
পদার্থের অব্যবেক সম্ভব । অন্য পদার্থের পরস্পর বিবেক বা অব্যবেক
হউক, উদ্ধার বা বন্ধ বা মোক্ষ হয় না, কিন্তু প্রধানের অব্যবেকে বন্ধ ও
প্রধানের অব্যবেকেই মুক্তি হয় ; অতএব প্রধানের অব্যবেকের বিনাশেই সমস্ত
অব্যবেকের বিনাশ হয় । সুতরাং ঘটাদির বিবেক মুক্তির কারণ নহে ॥ ৫৭ ॥

বিবেকধারণাই মুক্তি হউক, সেই বিবেক আত্মাতে থাকে কিনা ?
আত্মাতে থাকিলে আত্মার অপরিণামিত্বের ব্যাঘাত হয় । যদি আত্মাতে
না থাকে, তবে অন্যের ধর্মধারণা অন্যের মুক্তি স্বীকার করিলে বন্ধেরও
মুক্তি প্রসঙ্গ হয় । এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

भवतु अवणादेव विवेकज्ञानम् । अनेकजन्मायाससाध्येन अपरोक्ष-
ज्ञानेन किमित्यत आह—

युक्तितोऽपि न बाध्यते दिङ्मूढवदपरोक्षादृते ॥ ५६ ॥

व्यक्तम् ॥ ५८ ॥

प्रकृत्यादयः सन्ति, ते च महदादিক্রमेण परिणमन्त इति न दृष्ट-
मित्यत आह—

अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधः, धूमादिभिरिव
वक्त्रैः ॥ ६० ॥

व्यবহৃত্যমাছ ন তিত্বাদিনা । অত্র হেতুপ্রতিপাদকং “চিন্তস্থিতি” রিতি পদং ব্যাচটে—
অসম্বন্ধেঃপীত্বাদিনা । নত্বেবং বিবেকসাত্বধর্ম্মলব্ধব্যবহারঃ সার্বজনীনঃ কহমুপপদ্যত ইত্যাহ—
চিন্তসম্মিধানাদিতি । উক্তাতিপ্রসক্তিপরিহারস্য মোক্ষস্যপি বস্তুগত্যা চিন্তধর্ম্মল্বাদিতি
মনন্যম্ ॥ ৫৮ ॥

কৌটিল্যবিবেকজ্ঞানস্য মোক্ষোপযোগিত্বমিত্যস্য প্রতিপাদকং সূত্রমবতারণ্যতি—भवलित्या-
दिना । सूत्रे युक्तिर्नननं, अपिशब्दः अवणसमुच्चयार्थः । बाध्यत इत्यस्याविवेक इति शेषः,
दिङ्मूढवदिति दृष्टान्तकथनम् । तथाचायं सूत्रार्थः—यथा दिङ्मूढस्य जनस्य वाङ्मान-
मपि दिग्द्वैपरीत्यं अपरोक्षादृते—(विवेकसाक्षात्कारं विना) अवणमननाभ्यां न बाध्यते
(नोच्छिद्यते) तथा अविवेकोऽपि विवेकसाक्षात्कारं विना युक्तिः अवणतश्च न बाध्यते
इति ॥ ५८ ॥

বিবেক আত্মসম্বন্ধী এটি কথার কথাযাত্র, যথার্থতঃ আত্মার কোনও
সম্বন্ধ নাই । সম্বন্ধ না থাকিলেও বিবেক চিন্তে থাকে বিধায় চিন্তের সন্নিধান
বশতঃ আত্মাতে বিবেকের অভিমান হয়, একথা বিশেষভাবে বলা হইবে ॥৫৮॥

শ্রবণদ্বারাই বিবেকজ্ঞান হউক, অনেক জন্মায়াসসাধ্য সাক্ষাৎকারের
প্রয়োজন কি ? এই প্রশ্নকার বলিতেছেন—

যেমন দিগ্ভ্রূত ব্যক্তির দিগ্ভ্রূত বিবেকসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত
যুক্তি বা শ্রবণদ্বারা বিদূরিত হয় না, সেইরূপ অবিবেকও বিবেক সাক্ষাৎকার
না হইলে শ্রবণ বা যুক্তিদ্বারা কখনও বাধিত হয় না ॥ ৫৯ ॥

‘ভবেদেব’, যদি প্রত্যক্ষমেব প্রমাণং, নানুমানাদিকমিতি । প্রকৃত্বা-
দীনাং দর্শনে’পি সামান্যতো দৃষ্টানুমানাত্ সিদ্ধে: ॥ ৬০ ॥

প্রকৃত্বাদীনাং সৃষ্টিক্রমমাহ—

সত্বেজস্তুমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্-
মহতো’হঙ্কারো’হঙ্কারাত্যশ্চ তন্মাত্রাণি, উভয়মিন্দ্ৰি-
য়ম্, তন্মাত্রেভ্য: স্থূলভূতানি, পুরুষ ইতি পञ्চ-
বিংশতির্গণ: ॥ ৬১ ॥

বিশেষজ্ঞানবিষয়াণাং প্রকৃত্বাদীনাং প্রামাণিকত্বপ্রতিপাদকং স্বত্বমবতারণ্যতি—প্রকৃত্বাদয়
ইत्याদি। ন দৃষ্টমিতি, তথাচ প্রত্যক্ষানুপলব্ধ্যা প্রকৃত্বাদীনাংপি স্বপুথ্যাदिपथानुसारित्वं
स्यादिति भावः । सूत्रतात्पर्यं विवृणोति—‘भवेदेवमित्यादिना । ‘अनुमानं विविधं, पूर्ववत्,
शेषवत्, सामान्यतो दृष्टश्च, तदा दृष्टस्त्वलक्ष्यसामान्यविषयात्मकेन सामान्यतो दृष्टानुमानेनैव
प्रायो’दतीन्द्रियाणां प्रतीत्या सूत्रीयानुमानपदं तत्परतया व्याचष्टे—‘सामान्यतो दृष्टानुमानादिति ।
वस्तुतस्तूपलक्षणे तत् शेषवदनुमाने नाज्ञागमिन चातीन्द्रियाणां प्रतीतेः । तथाचोक्तं
कारिकाया—

सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् ।

तस्यादपि चासिद्धं परीक्षमात्रागमात् सिद्धं ॥

“উপলব্ধবস্তুতঃ শ্রেষত ইত্যপি দ্রষ্টব্য” মিতি তদ্বাছানাং বস্তু-
অবাস্তবত্বানিত্যপি প্রত্যক্ষাবিষয়াণামিত্যর্থকং, অন্যথা গম্যাদেব চাস্তবত্বেন নিত্যানুমেয়তা-
দ্যাপত্তে: । ধূমাদিভিরিত্যাदिदृष्टान्तविषयोक्तम् । तथाच—“यथा धूमादिभिरनुमानेन
वर्ज्योपलक्षया प्रत्यक्षाविषयाणामप्यनुमानादिभिर्विधि इति सूत्रार्थः ॥ ६० ॥

প্রকৃত্যাদি আছে এবং মহাদি ক্রমে তাহার পরিণাম হয়, ইহা প্রত্যক্ষ-
সিদ্ধ নহে, সুতরাং তাহাতে প্রমাণ কি ? ‘এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

অনুমানাদি প্রমাণ না হইয়া যদি কেবল প্রত্যক্ষই প্রমাণ হইত, তবেই
এই আশঙ্কা হইতে পারিত, কিন্তু তাহা নহে, সুতরাং প্রকৃত্যাদির প্রত্যক্ষ
না হইলেও সামান্যতো বৃষ্টে অনুমানদ্বারা তাহাদের সিদ্ধি হইবে । যেমন
ধূমাদি দ্বারা বহিঃ সিদ্ধি হয় ॥ ৬০ ॥

যদ্যপি ত্রয়াণাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, তথাপি একৈকস্মিন্‌পি
প্রকৃতিশব্দপ্রয়োগঃ সাঙ্কেতিকঃ । মহানিতি বুদ্ধিতত্ত্বম্ । অহঙ্কার
ইতি অভিমানঃ । পঞ্চ তন্মাত্রাণীতি শব্দস্যশরূপরসগন্ধাঃ ।
উভয়মিन्द्रিয়ং, বাহ্যং পঞ্চ কর্মেन्द्रিয়াণি বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থা-
স্থানি, পঞ্চ বুদ্ধ্যৈन्द्रিয়াণি শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাপ্রাণাস্থানি, আন্তরং
মনঃ । স্থূলভূতানি আকাশবায়ুতেজোজলভূময়ঃ । তेषাং চ পঞ্চ-
তন্মাত্রাভ্য উত্পত্তিরিতি বোদ্ধব্যম্ । স্থূল ইত্যুপলक्षणং—সূক্ষ্ম-

সূবান্নরসবতীরয়তি—প্রকৃতিত্বাদীনামিত্যাदिना । সাম্যাবস্থা—সাম্যাবস্থা, তথাচা-
কার্য্যাবস্থোপলব্ধিতং ত্রিগুণম্ প্রকৃতিরিত্যর্থঃ । যদেবং কথং সত্বে রজসি তমসি বা প্রকৃতি-
শব্দপ্রয়োগ ইत्याশঙ্ক্যামপাকর্শমাह—यद्यपीति । সাঙ্কেতিকঃ—শাস্ত্রকার্য্যপরিभाषासिद्धिः ।
অতএবদবধেয়ম্—সংযোগবিभागादिमत्त्वात् वक्ष्यमाणचलत्वादधिकर्मकत्वाच्च सत्त्वरजस्तमसि
सांख्यानये द्रव्याणामेव न तु वैशेषिका गुणाः । তব গুণশব্দপ্রয়োগস্য পুরুষপশুবন্থনসাধন-
ত্রিগুণাত্মকমহাদিরজ্জুমুখ্যাদেকত্বাহ্বাত ইতি । অভিমান ইতি, অভিমানবৃত্তিকান্না-
करणमित्यर्थः । পঞ্চতন্মাত্রশব্দপ্রতিपादानिदर्शयति—शब्देत्यादिना, बहिरिन्द्रियजन्य-
प्रत्यक्षस्याविषया एव सूक्ष्माः शब्दस्यशरूपपरसगन्धाः पञ्चतन्मात्रशब्दाच्चा इत्यर्थः । উভয়-
মিতি, বাহ্যং আভ্যন্তরন্ত্যেত্যর্থঃ । বাহ্যৈन्द्रিয়াণি চ দশ, তेषাং পুনঃ কর্মেन्द्रियत्व-
ज्ञानेन्द्रियत्वभेदेन द्वैविध्यं प्रदर्श्य स्वरूपं दर्शयति—बाह्येत्यादिना । তेषাং—স্থূলভূতানাং ।
নন্বব সচিৎকামপ্রকারে নিত্যস্য পুরুষস্বরূপাদানमनुचिमित्यत आह—पुरुष इति । संख्या-

প্রকৃতিাদির সৃষ্টিক্রমে বর্ণিতোহেন—

যদিও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা (অকার্য্যাবস্থা) এই
প্রকৃতি, তথাপি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহার এক একটিতে প্রকৃতিশব্দ প্রয়োগও
শাস্ত্রকার্য্যীয় সঙ্কেতিসিদ্ধি । প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহান্‌ই বুদ্ধিতত্ত্ব,
সেই বুদ্ধিতত্ত্বের পরিণাম অহঙ্কার^০ অর্থাৎ অভিমানবৃত্তিক অন্তঃকরণতত্ত্ব ।
সেই অহঙ্কারের পরিণাম শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধরূপ পঞ্চতন্মাত্র এবং
বাহ্য ও আভ্যন্তর-ভেদে দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় । সেই বাহ্যৈন্দ্রিয়, কর্ম্মৈন্দ্রিয়
এবং জ্ঞানৈন্দ্রিয় ভেদে দ্বিবিধ । বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি
কর্ম্মৈন্দ্রিয়, এবং শ্রোত্র, বহু, চক্ষু, জিহ্বা ও জ্ঞান এই পাঁচটি জ্ঞানৈন্দ্রিয় ।

ভূতানাংপি গ্রহণম্ । পুরুষ ইতি সংখ্যাপূরণার্থং, ন তু সৃষ্টিক্রমার্থং,
নিত্যত্বাৎ আত্মন: ॥ ৩১ ॥

কার্য্যাত্ কারণানুমানার্থপ্রাতিলোম্যমাহ—

স্বূলাত্ পञ्च^{প্র}তায়স্য ॥ ৬২ ॥

স্বূলাত্ পञ্চভূতাৎ কার্য্যাত্ সত্त्বরজস্তমোভেদেণ শান্তঘোরমূঢ়-
রূপাত্ পञ্চতন্মাত্রস্য জ্ঞানম্ ॥ ৬২ ॥

পূরণার্থং—পञ্চবিংশতিমংস্বাপূরণার্থং নিত্যত্বাদিতি, অপরিণামিত্বাদিত্যর্থ: । ননু যদি দর্শিত-
পञ্চবিংশতিরৈব পদার্থান্নদা গুণকর্ম্মসামান্যদিক্কালাদীনাং সর্ব্বসিদ্ধানামপরিগণনাত্ৰাবত্বমিতি
ক্ষেত্র ধর্ম্মধর্ম্মাভেদেণ গুণকর্ম্মসামান্যাদীনাংমত্ৰৈবান্তর্ভাবান্ “দিক্কালাবাক্কাশাদিভ্য” ইत्याগামি-
সূত্রেণ দিক্কালাযোরাকাশস্বরূপত্বাচ্চ । এতেষাং পদার্থানাংগম্যসিদ্ধত্বমপি নাশঙ্কনীয়’
“অষ্ট প্রকৃতয়: ষোড়শ বিকারা” ইত্যনেন গর্ভোপনিষদি, “পৃথিবী চ পৃথিবীমাতা চে”ত্যাदिना
প্রশ্নোপনিষদি এব’ মৈত্রেয়োপনিষাদাদিত্বপি পরিগণনাত্ ॥ ৬১ ॥

স্বূলাত্গবতরণিকামাহ—কার্য্যাদিভ্যাदिना । স্বূলাত্পার্থং বিহণোতি—স্বূলাদি-
ভ্যাदिना । স্বূলত্বমব ন বহিরিन्द्रিয়গাছত্বং আকাশস্যান্যগাছপক্ষে:, কিন্তু বহিরিन्द्रিয়-
গাছগুণকত্বম্ । জ্ঞানমিতি অনুমানমিত্যর্থ:, তথাচায’ প্রয়োগ:—অপকর্ষকাস্তাপন্নানি
স্বূলভূতানি স্ববিশেষগুণবহুত্বোপাদানকানি স্বূলত্বাত্ ঘটাদিবদিতি ॥ ৬২ ॥

আভ্যন্তর ইল্লিয় একমাত্র মন । তন্মাত্রপরিণাম স্থল মহাভূত, তাহাও
আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতিভেদে পাঁচ প্রকার । স্থূল এইটি উপলক্ষণ
স্থূল ভূতও তন্মাত্রেরই পরিণাম, এই চতুর্বিংশতি প্রকার পরিণামি পদার্থ
ও অপরিণামি পুরুষ এই সমুদায়ে পঁচিশ প্রকার তত্ত্ব । এই স্থানে যে
যে পুরুষের নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা কেবল পঞ্চবিংশতি সংখ্যা পূরণার্থ
সৃষ্টিক্রমার্থ নহে, যেহেতু আত্মা নিত্য পদার্থ ॥ ৬১ ॥

কার্য্যদ্বারা কারণের অনুমানার্থ প্রাতিলোম্য পরিণাম দেখাইতেছেন—

সব, রজঃ, তমোভেদে শান্ত, ঘোর ও মূঢ়রূপ স্থূল পঞ্চভূতাত্মক কার্য্য
হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের অনুমান করিতে হইবে ॥ ৬২ ॥

वाङ्माभ्यन्तराभ्यां तैश्चकारण्यः ॥ ६३ ॥

वाङ्माभ्यन्तराभ्यामिन्द्रियाभ्यां तेः पञ्चतन्मात्रेण कार्येऽप्यकारण्य-
ज्ञानम् ॥ ६३ ॥

तेनान्तःकरणस्य ॥ ६४ ॥

तेनान्तःकरणस्य कार्येऽन्तःकरणस्य दुर्बोध्यज्ञानम् ॥ ६४ ॥

ततः प्रवृत्तैः ॥ ६५ ॥

ततो मङ्गलत्वात् कार्यात् प्रवृत्तैर्ज्ञानम् ॥ ६५ ॥

चकारानुमानप्रकारप्रदर्शकं सूत्रं व्याचष्टे—वाङ्माभ्यादिना । चकारण्य—चमिन्द्रिया-
भ्यामिन्द्रियाः करणद्रव्यस्य, ज्ञानं—चनुमानेन बोधः, तथाचायं प्रबोधः—तन्मात्रेणैव वाच्यं
सामिमानकद्रव्योपादानकानि चमिमानकार्यद्रव्यात्वात्, यत्रैवं तत्रैवं यथा पुत्रवदिति
रिति ॥ ६३ ॥

मङ्गलत्वाद्यपरपर्यायकसुखान्तःकरणस्यानुमानप्रकारप्रदर्शनपरं सूत्रं व्याचष्टे—
तेनैत्यादिना । तत्रापि ज्ञानं—चनुमानेन बोधः, तथाचायं प्रबोधः—चकारण्यं निवृत्त-
इतिनदुर्बोपादानकं निवृत्तकार्यद्रव्यात्वात्, यत्रैवं तत्रैवं यथा पुत्रवदिति ॥ ६४ ॥

अन्तःकरणस्यानुमानप्रकारप्रदर्शकस्य सूत्रं व्याचष्टे—ततः प्रवृत्तैः । तत्रापि ज्ञानं—
चनुमानेन बोध एव, प्रबोधमेव—सुखदुःखनोचपर्यायकं मङ्गलत्वं सुखदुःखनोचपर्यायकं

अन्तःकरणस्य, परिशिष्टित ३ कर्मावयव कर्मावयवः । काशान्तर काशान्तर
चकारण्यस्य चकारण्यं निर्दिष्टम् ॥ ६३ ॥

इति चकारण्यस्य कर्मावयव काशान्तर काशान्तर दुर्बोधः (तदुच्यते) चकारण्य
निर्दिष्टम् ॥ ६४ ॥

ସଂହତପରାର୍ଥତ୍ବାତ୍ ପୁରୁଷସ୍ୱ ॥ ୧୬ ॥

ନ ପ୍ରକୃତେ: କାର୍ଯ୍ୟତ୍ବାତ୍ ପୁରୁଷସ୍ୱ ଜ୍ଞାନେ, ପ୍ରକୃତେର୍ନିତ୍ୟତ୍ବାତ୍ ପୁରୁଷସ୍ୱ
ଅକାରଣତ୍ବାତ୍ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତେ: ସଂହତତ୍ବାତ୍ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକତ୍ବାତ୍

ଦ୍ରବ୍ୟୋପାଦାନକ' କାର୍ଯ୍ୟତ୍ବ' ଶ୍ରେଣି ସ୍ୱରୂପ: କ୍ଷମୋପାଦାନକତ୍ବାତ୍, କାଳାଦିବଦିତି । ମହତତ୍ବାଦୀନାଂ ସୁକ୍ଷ-
ଦୁ:କ୍ଷମୋପାଦାନକତ୍ବ' ସାଧ୍ୟସ୍ୟତ୍ବ' ଇତି ନ ସ୍ୱରୂପାଦିହିତାନ୍ତାଦିହିତାଦିଦୌଷ' ଇତ୍ୟବଧେୟମ୍ ॥ ୧୫ ॥

ପୁରୁଷାନ୍ତୁମାନମକାରମଦଗ୍ରଣପର' ସ୍ୱଭାବ—ସଂହତେତି । ସଂହତାନାଂ—ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକାନାଂ
ପ୍ରକୃତିତତ୍ତ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟମହତାଦୀନାମିତ୍ୟର୍ଥ: , ପରାର୍ଥତ୍ବାତ୍—କ୍ଷେତରସ୍ୱ ଭୋଗାପବର୍ଗମକତ୍ବାତ୍ ଅନ୍ତୁମାନେନ
ପୁରୁଷସ୍ୱ ବୋଧ' ଇତି ସ୍ୱାର୍ଥ: । ଅନ୍ତୁମାନମକାରସ୍ୱ ପ୍ରକୃତିମହତାଦିକ' ପରାର୍ଥ: 'ସଂହତତ୍ବାତ୍ ବ୍ୟାପନାଦି-
ବଦିତି । ତଥାସାଂହତ: ସ ପର ଏବ ପୁରୁଷ ଇତି ଭାବ: ।

ପ୍ରକୃତିକାରଣତ୍ବାତ୍ ପୁରୁଷ' ସାଧ୍ୟତାଂ ଗତ' ନିରାକରୋତି ନିତ୍ୟାଦିନା । ପୁରୁଷସ୍ତେତି, ତତ୍ତ୍ୱକାରଣ-
ତଥେତ୍ଯାଦି: , ତଥାସ୍ୱ ପ୍ରକୃତେ: କାର୍ଯ୍ୟତ୍ବାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱକାରଣତ୍ବାତ୍ ପୁରୁଷସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ' ନ ସମ୍ଭବତୀତ୍ୟର୍ଥ: । ଅସ୍ୱ ହିତୁ-
ମାତ୍ର—ପ୍ରକୃତେର୍ନିତ୍ୟତ୍ବାତ୍ ପୁରୁଷସ୍ୱ ଓ ଅକାରଣତ୍ବାଦିତି । ସ୍ୱଭାବତ୍ତ୍ୱପର୍ଯ୍ୟ' ବିଷୟନ୍ତ୍ର, ପଂଚତ୍ତ୍ୱରାଶି—
କିମିତ୍ୟାଦିନା । ଗତୁ ପୁରୁଷୋପି ସଂହତ ଏବ ସାଦିତ୍ୟାବହାମପାକରୋତି—ସ ଶିତ୍ୟାଦିନା । ପୁରୁଷ-

ନେହି ସହସ୍ରକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ତାହାର କାରଣରୂପେ ଶ୍ରେଣିର ଅଭିଧାନ
ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ॥ ୩୫ ॥

ଶ୍ରେଣିର କାରଣରୂପେ ମୂଳସ୍ୱର ଅଭିଧାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ନାମ, ଯେ
ହେଉ ଶ୍ରେଣିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ମୂଳସ୍ୱ ଅକାରଣ । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣିର ଓ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ
ସମ୍ବନ୍ଧେ ମହତ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ, ମହତର ମହତାର୍ଥ, (ମହତର ଶ୍ରେଣିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ)
କାରଣରୂପେ ଅକାରଣତ୍ବାଦି ବଡ଼ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ବଡ଼ ମହତ ହେଉ, ତତ୍ତ୍ୱମହତର
ମହତର ଶ୍ରେଣିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ । ଏହାଏବ ନେହି ମୂଳସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ନେହି ମହତ-

পরার্থত্বম্ । পরম পুরুষঃ । অতঃ তস্মৈ জ্ঞানম্ । স চ অসংহতৌ
বস্তুভ্যৈঃ অনবস্থাভয়াৎ ॥ ৬৬ ॥

অথ কিং প্রকৃত্যে: কারণং ভবিষ্যতীত্যতঃ প্রাহ—

মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্ ॥ ৬৭ ॥

মূলপ্রকৃত্যে: মূলাভাবাৎ কারণাভাবাৎ অমূলং যত্ কারণং তন্মূ-
লম্, সৈব প্রকৃতি: ॥ ৬৭ ॥

স্বাসংহতলে ঈশুনাহ—অনবস্থাভবাদিত্যি । পুরুষস্য সংহতলে—তস্মাপি পরার্থত্বাপত্তা অগ্নৌঃপি
পরঃ সৌকার্তব্যঃ, এবং তস্য তস্মাপি সংহতলে পরার্থত্বাদগ্নৌঃপি পরঃ সৌকার্তব্য ইত্যনবস্থা
স্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

“প্রকৃতিরন্যত্ কারণং নাসৌ” তস্য ব্যবস্থাপকং মূলং প্রস্তুত্বকস্তুত্বাপয়তি—অধি-
ত্বাদিহা । ষষ্ঠীসমস্যোরমেদার্থকত্বমনুচ্যত্ব মূলায় “মূলে” ইতিপদং যথেষ্ট—মূলপ্রকৃতিরিত্যি ।
অনুলম্বিত্যি, ন বিদ্যতে মূলং কারণং যস্মৈতি ন্যুত্পত্তা কারণবহিতমিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

রূপেই (প্রকৃতি মহাদিগির ভোক্তারূপেই) পুরুষের অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে
হইবে। সেই পুরুষকে অসংহতই (অস্তিত্ব অতোগ্যই) বলিতে হইবে,
নচেৎ পুরুষেরও ভোক্তা স্বীকার করিলে সেই ভোক্তার ও ভোক্তা
স্বীকার করিতে হইবে, আবার তাহারও ভোক্তা স্বীকার করিতে হইবে,
এইরূপে অবস্থা হইয়া পড়ে ॥ ৬৬ ॥

প্রকৃতির কারণ কে হইবে? এই আশঙ্কার বলিতেছেন—মূল
প্রকৃতির কারণ নাই বিধায় যে কারণ কারণবহিত, সেই মূল কারণ,
তাহারই নাম প্রকৃতি ॥ ৬৭ ॥

অন্য কুতিমাহ—

পারম্পর্য্যে'প্যেকত্র পরিনিষ্ঠে তিসংশ্রামাচম্ ॥৩৮॥

প্রকৃতে: অন্যত্ কারণং, তস্মাপি অন্যত্ কারণমিতি অনবস্থা-
দোষাদন্ততো'কারণং মূলং বক্তব্যম্ । সৈব প্রকৃতিরিতি । পঞ্চবিংশতি-
তস্মাত্ অধিকাঙ্কীকারে চ গৌরবং স্মাত্ ॥ ৩৮ ॥

অথেতি, মূলী মূল্যভাব ইত্যর্থঃ । “পারম্পর্য্যে'পি সকারণত্বস্য পরম্পরয়া প্রাপ্তে'পি, একত্র—
যত্র ক্রমাপি পরিনিষ্ঠা—সকারণত্বস্য বিশ্রামঃ বাচ্য ইতি শ্রেষঃ, অন্যথা অনবস্থা-
পাতাত্ । অন্তর্ভব' মনতু কিচ্ছিদকারণং' নাম, তথাপি ন প্রকৃতে: সিদ্ধিঃ ইत्याশঙ্ক্যামাছ—সংশ্রা-
মাত্মমিতি, অস্য মূলকারণত্ব্যে'ব প্রকৃতিরিতি সংশ্রামাব', নতু তদতিরিক্তং প্রকৃতিসমাস্য-
কিচ্ছিদকৌতি সূচ্যর্থঃ ।” তন্নিমিত্তমর্থমনবস্থোদঘাটনে'ন প্রকটয়তি—প্রকৃতে'রিত্যাदिना ।
অনবস্থাবস্থাভাবাত্ সকারণত্ববিশ্রামায় কিচ্ছিদকৌকার্য্যত্বে'পি প্রকৃতে: কারণ এব বিশ্রাম: স্মাদিতি
অস্তানপাকরোতি—পশ্চে'ত্যাदिना ॥ ৩৮ ॥

মূল কারণপ্রকৃতির যে কারণ নাই, তাহাতে বৃত্তি বসিতেছেন—
প্রকৃতির অল্প কারণ স্বীকার করিলে, সেই কারণেরও অল্প কারণ
স্বীকার করিতে হয় এবং তাহারও আবার অল্প কারণ স্বীকার
করিতে হয়, এরূপ ভাবে অনবস্থা হইয়া পড়ে, সুতরাং কোনও একটি
নিজা বস্তুতে অবলম্বই স্ফূর্ত্তবশের বিশ্রাম স্বীকার করিতে হইবে,
যে স্থানে বিশ্রাম স্বীকার করিবে, প্রকৃতি সেই মূল কারণের একটি
সংজ্ঞানাম, প্রকৃতির কারণ স্বীকার করিয়া তাহাতে বিশ্রাম স্বীকার

प्रकृतेरप्रत्यक्षत्वात् कार्यं कारणत्वावगम इत्यत आह—

समानः प्रकृतेर्द्वयोः ॥ ६६ ॥

द्वयोर्वादिप्रतिवादिनोः तुल्यत्वम् । यथा परमाणोः अप्रत्यक्षत्वेऽपि घटादौ तद्गुणदर्शनात् परमाण्वनुमानं, तथा अत्रापि जगतस्त्रैगुण्य-
दर्शनात् कारणं प्रकृतिस्त्रिगुण्यस्त्विति अनुमीयते । तथा हि,
कामिनी भर्तुः सुखदा इति साखिकी, अविनयात् दुःखदेति राज्ञी,
विरहात् मोहदा इति तामसी । एवं सर्वं भावा द्रष्टव्याः ॥ ६८ ॥

नवप्रत्यक्षाः प्रकृतेः कारणत्वं केन प्रमाणनावधारणीयमित्याशङ्क्या निरासकं सूत्रं
प्रबुध्यकमवतारयति—प्रकृतेरित्यादिना । स्वार्थं आचष्टे—बबोरित्यादिना । वादि-
प्रतिवादिनोः—वैवाथ्यिकासांख्याचार्ययोः तुल्यत्वं प्रतिपादयति—यथेत्यादिना । पुनश्च-
व्यतिरिक्ते नष्टादिसांख्यसिद्धपदार्थजाते सर्व्वेभिरेव त्रिगुणात्मकत्वं व्यवस्थापयितुमिच्छि-
न्नेव वस्तुवादी त्रिगुणात्मकत्वं दर्शयति—तथाह्येत्यादिना । एवं—अनेन कामिनीदृष्टान्तेन,
सर्व्वं भावाः, पुनश्चव्यतिरिक्ताः सर्व्वं पदार्थाः द्रष्टव्याः—त्रिगुणात्मकतया मन्यव्याः ॥ ६८ ॥

करिणे न कविः नति तद्वत् अतिरिक्तं पदार्थं स्वीकाररूपं गौरव इव,
नृतरां अकृतिहे नूनं कारणं ताहार आरं कारणं नहि ॥ ७८ ॥

अथतः अकृतिहे वे कारणं आह, ताहार ज्ञान इव करिणे ।
एह आशङ्क्यं वनितेहेन—वादी अतिवादी नैसर्गिकं उ नाश्याताया
उक्त्येव नहि एह अशुभोग ममान । अर्था नैसर्गिकयते वेवन
पदार्थाः अथतः इहेन उ अतिरिक्तं पदार्थं स्वीकाररूपं गौरव इव

যদি বিবেকদর্শনানুসৃতিঃ, তদা শাস্ত্রশব্দব্যাধেয়ঃ সৃষ্টিঃ স্মৃতিঃ স্মৃতিঃ ?
ন চৈব, কস্মাপি স্মিৎ কস্মাপি চিরেতি দর্শনাদিত্যত

অধিকারিচৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ ॥ ৩০ ॥

অধিকারিণঃ ত্রিবিধা ভবন্তি, উত্তমমধ্যমাধমভেদাৎ । তন্নেদঃ
সহকারিণোঽবিদ্যাভেদেদাৎ । তন্নেদঃ অদৃষ্টভেদাৎ । তেন শ্রবণ-
ভাষাদিত্যন্য নিয়মঃ ॥ ৩০ ॥

“বিবেকদর্শনানুসৃতি”রিত্যুক্তং তৎ প্রতিশ্রুতকর্ণিরাসকং সূত্রমবতারয়তি—
যদীত্যাদিণা । শাস্ত্রশব্দব্যাধিবেদ্যবহারো মননাদ্যপেচ্যাম্ববচ্ছেদকঃ, সৃষ্টিঃ জ্ঞাদিতি
সম্বৎসরাদিঃ, নাতঃ শাস্ত্রশব্দব্যাধিবেদ্যবহারো কস্যপিদুশনাদিকারিণো মুক্তাযপি “নশ্চৈব”-

যদ্যপি কারণরূপে পরমাণুর অজ্ঞান হইয়াছে, সেই রূপ সাংখ্যমতেও
জাগতিক পদার্থের ত্রৈগুণ্য দর্শন বশতঃ তাহার কারণরূপে ত্রৈগুণ্যজ্ঞান
প্রকৃতির অজ্ঞান হইবে । জাগতিক পদার্থসকল যে ত্রৈগুণ্য, তাহার
প্রমাণ এই যে, এক কায়িনীই বায়ীর দুখ জন্মায় বলিয়া সত্ত্বগুণান্ধতা,
অবিনশ্রে দুঃখ উৎপাদন করে বলিয়া রজোগুণান্ধতা ও বিরহে মোহ
জন্মায় বলিয়া তমোগুণান্ধতা । ০ এই কায়িনীকৃষ্টাণ্ডদ্বারাই পুরুষ-
ব্যতিরিক্ত সমস্ত পদার্থের ত্রৈগুণ্যস্বকল্প বৃত্তিতে হইবে ॥ ৩১ ॥

“বিবেক দর্শন হইতেই যদি সৃষ্টি হয়, তার শাস্ত্রপ্রবণব্যাধি
নকলেস সৃষ্টি হউক, কিন্তু তাহা তা হইতে দেখা যায় না, যে হেতু

পূর্বে 'প্রজ্ঞতির্মহান্' ইতি (১১) সূত্রে কার্যকারণমাতঃ প্রতি-
পাদিতঃ, ন তু ক্রমঃ ইতি ভ্রমং নিরাকরোতি—

মহদাখ্যামাখ্যং কার্য্যং, তন্মতনঃ ॥ ৩১ ॥

প্রজ্ঞতিঃ আখ্যং কার্য্যং, তদ্ব্যবসায়ং বুদ্ধ্যিঃ, মননাৎ মন ইতি ॥ ৩১ ॥

নিম্নলিখিতোক্তান্তিঃ । ন চেবমিতি, এবং—শাস্ত্রমতাদেব সৎসংগাং সূক্তিঃ, নতং ইত্যত
ইতি শিবঃ । অথ উতুং দর্শয়তি—কস্যাপীত্যাदिना । নিয়মাभावे উতুভূতং সূত্রীক-
রুপিকারিবেদিধ্যং সঙ্কটুকং বিশদয়তি—অধিকারিণ ইত্যাदिना । স্বার্থসুপসংহরতি—তিনে-
ত্যাदिना ॥ ৩০ ॥

পুনঃস্মার্য্যমপাকুল্যং স্বান্নারমবতারয়তি—পূর্ব্বমিত্যাदिना । সূত্রে মহদাখ্যামা-
খ্যং কার্য্যমিতি যদুক্তং তৎ কস্মীত্যাকাঙ্ক্ষামাহ—প্রজ্ঞতেরিতি । সূত্রীযতনশ্চন্দ্রস্ব

কাহারও তড়াতাড়ি এবং কাহারও বিগৰ্বে মুক্তি হইতে দেখা যায়”
এই আশঙ্কার বলিতেছেন—

উক্তম্, যস্য ও অবশ্যভেদে অধিকারী তিন প্রকার হইয়া থাকে ।
সহকারি কারণ অবিত্তাদির ভেদেই অধিকারীর ভেদ হয়, অবিত্তাদির
ভেদও অতৃষ্ণের ভেদ বশতঃই হইয়া থাকে । সুতরাং (কদাচিৎ
কোন উত্তমবিকারীর অবগমাজ মুক্তি হইলেও) অবগমাজেই যে
সকলের মুক্তি হইবে, এতদ্বয় নিয়ম নাই । ১০ ।

পূর্বে “অকৃতৈর্নহাৎ” ইত্যাদি শ্লোকে কার্য্যকারণ তাব প্রতিপাদিত
হইয়াছে, কিন্তু ক্রমপ্রতিপাদিত হয় নাই, এই ক্রম নিবারণ করিতে—

পরমোহকারঃ ॥ ৩২ ॥

অনন্তরং বুদ্ধঃ কার্যম্ বহুকারঃ ॥ ৩৩ ॥

তত্কার্যং ত্বমুরেখ্যাম্ ॥ ৩৪ ॥

প্রহরকারকর্মণাম্ পরমোহকারঃ বহুকারঃ বহুকারঃ বহুকারঃ ।
 পারম্যর্থোহ তস্মাত্কার্যখ্যামপি ভূতানাং তত্কার্যং ত্বমিত্যুতম্ ॥ ৩২ ॥

ননু যজ্ঞেন, প্রধানকার্যং জয়দিতি স্নিহাম্বদ্ব্যনিতিক্রান্ত
 পদ—

পরাক্রম দর্শয়তি—মহতত্বমিতি, তস্মৈ ব সংজ্ঞানরং জয়য়তি—বুদ্ধিরিতি । (দ্ব্যনিতিক্রান্তি
 মহতত্বস্য মনোরূপত্বং বৈতু' পূরয়তি—মননাদিতি, মননমহতত্বমিত্যাদিসংখ্যে: ॥ ৩১ ॥

প্রহরকারপদং সাধাদর্শকং সূত্রে পরমপদস্য মহতত্বানকার্যকং, তথা—বুদ্ধে:
 জ্ঞানাম্ কার্যম্ বহুকারঃ, মহতত্বানকার ইতি সুধার্থঃ ॥ ৩২ ॥

তস্মাত্বেদ্বিধাভাসপ্রকারানকারত্বপ্রতিপাদকং সূত্রম্ ব্যাখ্যে—বহুকারিত্যাदिना । প্রহরকার-
 জ্ঞানানকারকার্যখ্যেতি তৎসমাপ্রকারিকত্বং দর্শয়তি—পারম্যর্থোহিত্যাदिना ॥ ৩৩ ॥

ভেদ—মহতত্বই প্রকৃতির আঁচ কার্য, সেই বহুকারই বুদ্ধি, আর মনন-
 ক্রম বুদ্ধিমূলকিত্বজনক মন বলিষ্ঠ প্রভিক্রিয় হয় ॥ ৩২ ॥

বুদ্ধির কার্য—কার্য: বহুকার: বহুকার: বহুকার: কার্য: ॥ ৩৩ ॥

একাদশ ইতি ৩ পঞ্চতন্ত্রের প্রকারের কার্য । প্রকারের কার্য
 কার্য: বহুকার: ৩ প্রকারের: কার্য: কার্য: কার্য: কার্য: কার্য: কার্য:
 ৩৩ ॥

আদ্যহেতুতা তদ্বারা পারম্পর্য্যং ঽপ্যগ্ণবত্ ॥ ৩৪ ॥

যথা সৃৎপিণ্ডকার্য্যস্য ঘটস্য পারম্পর্য্যং ঽপি পরমাণুকারণতা,
তথা প্রকৃতেরপি মূলকারণতা ॥ ৮৪ ॥

প্রকৃতিপুরুষদ্বয়নিত্যত্বাৎ সৃষ্টাদৌ কস্য কারণত্বমিত্যত্রাহ—

পূর্ব্বভাবিত্বে দ্বয়োরেকতরস্য হানিঃ অন্যতরযোগঃ ॥ ৩৫ ॥

ন পূর্ব্বভাবিত্বমাত্রাণ কারণত্বং, কিন্তু অন্যদ্বয়তিরেকাভ্যাম্ ।
দ্বয়োর্মধ্য একতরস্য পুরুষস্য কারণত্বযোগ্যতাহানিঃ অবিকারিত্ব-
শ্রুতিঃ । অন্যতরস্য প্রধানস্য কারণত্বযোগঃ ॥ ৩৫ ॥

স্বতন্ত্রমবতারণিতুং শঙ্কতে—নন্বিতি । এব—অহঙ্কারাদীনাং বুদ্ধ্যাদিকার্য্যত্বে । সূত্র-
ব্যাখ্যে—যথোক্তাদি । পারম্পর্য্যং ঽপি—সাবাদহেতুত্বে ঽপি, পরমাণুকারণতা—হাণুকা-
দি দ্বারা পরমাণুনাং ঘটকারণত্বং । মূলকারণত্বমিতি আদ্যহেতুত্বস্য বিবরণম্, অকার্য্যত্বে সতি
কারণত্বমিতি তদর্থঃ । সূত্রে তদ্বারিত মন্বদাদিহাৱিত্যর্থকম্ ॥ ৩৪ ॥

প্রকৃতিপুরুষদ্বয়নিত্যত্বাৎ সৃষ্টাদৌ বর্তমানত্বাবিশেষেঽপি প্রকৃতেরৈব জগৎকারণত্বমিতি
সিদ্ধান্তস্য প্রতিপাদকং সূত্রমবতারণিতুং—প্রকৃতিপুরুষদ্বয়নিত্যাদি । নিত্যত্বাদিত্যেন কারণত্ব-
ঘটকনিয়তপূর্ব্ববর্তিত্বলক্ষণং সূচিতম্ । সূত্রতাপ্যর্থং বিবরণীতি—নেত্যাदि । অন্য-
দ্বয়তিরেকাভ্যামিতি অন্যথাশিদ্ধিশূন্যনিষ্কনিয়তপূর্ব্ববর্তিত্বপ্রতিপাদকং, তথাত্মান্যথা-
শিদ্ধিশূন্যনিষ্কনিয়তপূর্ব্ববর্তিত্বেন কারণত্বমিত্যর্থঃ । সূত্রপ্রতীকব্যাখ্যানেন পুরুষে তদভাব-

অহঙ্কারাদি যদি বুদ্ধ্যাদির কার্য্য হয়, তবে “জগৎ প্রাধানের কার্য্য” এই
সিদ্ধান্তের হানি হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—যেমন পরমাণু—যুতিকাপিশের
কার্য্য ঘটিত সাক্ষাৎ কারণ না হইয়াও অণুকাৱিত্বাদি দ্বারা পরম্পরায় কারণ হয়,
সেইরূপ প্রকৃতিও বুদ্ধ্যাদির কার্য্য অহঙ্কারাদির সাক্ষাৎ কারণ না হইলেও
বুদ্ধ্যাদি দ্বারা পরম্পরায় মূল কারণ হইয়া থাকে । (সুতরাং “জগৎ যে প্রাধানের
কার্য্য—এই সিদ্ধান্তের কোনই ক্ষতি নাই) ॥ ৭৪ ॥

প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই নিত্য, সুতরাং সৃষ্টির আদিতে বর্তমান,
অতএব এই উভয়ের মধ্যে কে কারণ হইবে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—
কেবল পূর্ব্ববর্তী হইলেই কারণ হয় না, কিন্তু অন্যথাশিদ্ধবাদি দোষবহিত

অবিবাदाৎ পরমাণু নামেব কারণত্বমস্তু ইত্যত আহ—

পরিচ্ছিন্নত্বান্ন সর্ব্বোপাদানম্ ॥ ৩৬ ॥

যত্ পরিচ্ছিন্নং, ন তত্ সর্ব্বোপাদানং, যথা ন তন্মুর্ঘটস্য কারণম্ ।
তস্মাত্ পদার্থানাং পৃথক্ পৃথক্ কারণং বক্তব্যম্ । এককারণত্বে চ
লাঘবং স্যাদিতি ॥ ৬ ॥

মাবেদয়তি—দ্বয়োরিত্যাदिना, द्वयोः—प्रकृतिपुरुषयोः । अविकारित्वमुतेरिति कारणत्वयोग्यता-
राहित्ये हेतुः परिणामिन एव कारणत्वदर्शनात् । अपरिणामित्वञ्च पुरुषस्य “सदा ज्ञाता-
श्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वा”दित्योगसूत्रेऽप्यायुक्तम् । “अन्यतरयोग” इत्यंश-
व्याख्यानেন प्रकृतमुपसंहरति—अत इत्यादिना ॥ ३५ ॥

परমাণুনাং জগদুপাদানত্বনিষেধকং সূত্রমবতারণ্যতি—অবিবাদাদিত্যাदिना । परिच्छिन्नत्वात्
अव्यापकत्वात् परमाणुर्न सर्व्वेषामुपাদानकारणं भवितुमर्हतीति स्वार्थः । इममेवार्थं दृष्टान्तेन
द्वद्वयति—यदित्यादिना । तस्मात्—परिच्छिन्नस्य कस्यापि सर्व्वोपदानत्वासम्भवात्, पृथक्
पृथगिति,—पदार्थविशेषं प्रति परमाणुविशेषाः कारणमित्यर्थः, वक्तव्यमिति परमाणुकारणत्व-
वादिमिति शेषः । नन्वस্তু पृथक् पृथकमेव कारणमित्याशङ्क्यामाह—एककारणत्व इति ।
एकस्य प्रधानस्य कारणत्व इत्यर्थः, लाघवमिति बहूनां परमाणूनां पृथक् पृथक् कारणत्वापेक्षये-
त्यादिः । प्रकृतेरेकत्वञ्च साधर्म्यावैधर्म्यासूत्रे प्रतिपादयिष्यते ॥ ३६ ॥

হইয়া নিয়ত পূর্ব্ববর্তী হইলেই কারণ হয় । এস্থলে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের
মধ্যে পুরুষে কারণত্বের যোগ্যতা নাই, যে হেতু পুরুষের অপরিণামিত্বপ্রকৃতি
আছে, (যে পরিণামী নহে, তাহাকে কখনও কারণ হইতে দেখা যায়
না) অতএব প্রধানই জগতের উপাদান কারণ ॥ ৩৬ ॥

পরমাণুর উপাদানকারণত্বে কোনই বিবাদ নাই, সূত্ররূপ পরমাণুই
জগতের উপাদান কারণ হউক, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—যে বস্তু পরিচ্ছিন্ন
অর্থাৎ কোন স্থানে থাকে ও কোন স্থানে থাকে না, সে সকলের কারণ হইতে
পারে না, যেমন তন্তু (পটের কারণ হইলেও) ঘটের কারণ হয় না, অতএব
পরমাণুর কারণত্ববাদীদের একবিধ কার্যের প্রতি একবিধ পরমাণুর পৃথক্
পৃথক্ ভাবে কারণত্ব স্বীকার করিতে হইবে ; তদপেক্ষা এক প্রকৃতিকে

অত্র স্মৃতিং দর্শয়তি—

তদুত্পত্তিস্মৃতেষ ॥ ৩৩ ॥

যুক্তিস্থাবত্ প্রোক্তা । স্মৃতিরপি প্রধানস্য জগৎকারণতামাহ
'প্রধানাজ্জগজ্জায়তে' ইতি ॥ ৩৩ ॥

প্রাগসত্যো ঘটস্য ভবনং দৃশ্যতে । নিয়তপূর্ব্ভাবিত্বাত্ প্রাগভাবঃ
কারণমসু ইত্যত আহ—

নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ ॥ ৩৮ ॥

নাভাবাত্ ভাবোত্পত্তিঃ । কারণরূপং কার্য্যং দৃশ্যত ইতি জগতো-
ঽপি অবস্তুত্বম্ ॥ ৩৮ ॥

স্বাত্মনঃসমবতারণতি—অত্র ইতি । প্রধানস্য জগৎকারণত্ব ইত্যর্থঃ । ন কেবলং পূর্ব্বোক্তযুক্তিঃ
প্রমাণত্ প্রধানত্ উত্পত্তিঃ জগত উত্পাদস্য স্মৃতেষ প্রধানস্যৈব জগৎকারণত্বমিতি স্বার্থঃ ॥ ৩৩ ॥
প্রকৃতেরেব জগদুপাদানত্বমিতি সিদ্ধান্তসমর্থনায় প্রাগভাবকারণকালবাদস্য দূষকং স্ব-
সমবতারণতি—প্রাগসত্য ইত্যাদিনা । প্রাগসত্য ইতি সাধারণ্যং, তথাচ প্রাগসত্যঃ—প্রাগভাব-
প্রতিযোগিন এবেত্যর্থঃ । ভবনং উত্পত্তিঃ । এবম্ দৃশ্যত ইত্যন্তঃ । প্রাগভাবস্য নিয়তপূর্ব্ব-
ভাবিত্বসূচনার্থঃ । নাভাবাদিতি নাবস্তুন ইত্যস্য বিবরণম্, ন প্রাগভাবাদিত্যর্থকং, ভাবোত্-
পত্তিরিতি বস্তুসিদ্ধিরিত্যস্য বিবরণম্, অত্র হেতুং পূরয়তি—কারণেত্যাদিনা । অবস্তুত্বমিতি
স্বাদিতি শेषঃ, তথাচ জগতামবস্তুত্বাৎ নাবস্তুনঃ প্রাগভাবস্য জগদুপাদানত্বং সম্ভবতীতি
প্রধানকারণত্ববাদিনামাশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

সকল বস্তুর কারণ স্বীকার করিলেই লাঘব হয়, (স্মৃতরাং প্রকৃতিই জগতের
উপাদানকারণ, পরমাণু নহে) ॥ ৩৬ ॥

প্রধান যে জগতের কারণ, এ বিষয়ে যুক্তি বলা হইয়াছে—“প্রধান হইতে
জগৎ উৎপন্ন হয়” এতদর্থক প্রকৃতিও প্রধানের জগৎকারণ বলিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

উৎপত্তির পূর্বে যে ঘট থাকে না, তাহারই উৎপত্তি হইতে দেখা যায়,
স্মৃতরাং নিরত পূর্ব্ববর্তী প্রাগভাবই জগতের কারণ হউক, এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন,—অবশ্য প্রাগভাব হইতে বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ

भवतु जगदपि भवसु, का नो हानिः ? इत्यत आह—

अबाधाददुष्टकारणजनात्वाच्च नावस्तुत्वम् ॥ ७६ ॥

যুক্তৌ রজতজ্ঞানি ‘নেদ’ রজতম্’ ইতি জ্ঞানাৎ রজতবোধঃ । ন
চাত্ৰ ‘নেদ’ ভাবরূপং জগত্’ ইতি কস্যাপি জ্ঞানমিতি, যেন ভাবরূপ-
বোধঃ স্যাৎ । দুষ্টকারণজন্যত্বাচ্চ মিথ্যেতি ভবগম্যতে, যথা
কামলাদিদোষাত্ পীতশঙ্কজ্ঞানং কস্যচিৎ । অত্র চ জগজ্জ্ঞানস্য
সর্বेषাং সর্বদা সত্যত্বাচ্চ ন দোষোঽস্ति । তস্মাত্ নাবস্তু জগ-
দিতি ॥ ৩৬ ॥

জগতামবস্তুত্বপ্রতিষেধকং সূত্রং প্রস্তুপূর্ব্বকমবতারণ্যতি—ভবত্বিত্যাदिना । अबाधादिति
द्वितुं व्यतिरेकदृष्टान्तप्रदर्शनेन विशदयति—युक्तावित्यादिना । रजतज्ञान इति दोषवशाज्ज्ञात
इत्यर्थः । ननु सत्त्वे न प्रतीयमानस्यापि शङ्के पीतत्वस्य यथाऽसत्यत्वं, तथैव सत्त्वे न प्रतीयमान-
स्यापि जगति वस्तुत्वस्यासत्यत्वं स्यादिति शङ्कानिवारकं सूत्रेयं ‘हेत्वन्तरं’ विशदयति—दृष्टे-
दिना । सत्यत्वान्—अबाधितत्वान् । प्रकृतमुपसंहरति—तज्ज्ञादिति,—“भावरूपं जगदिति”
ज्ञानस्य कदाप्यबाधितत्वेन दोषाजन्यत्वादित्यर्थः । न च “वाच्यारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्ति-
केत्येव सत्य”मित्यादि स्मृतिभिरिव “भावरूपं जगदिति ज्ञानस्य बाधसम्भवाद्दोषजन्यत्वमिति
वचनीयम्, तादृशस्मृतौनां कार्यस्य स्वकारणापेक्षकास्यैरूपसत्त्वस्यैव प्रतिपादकत्वान्, अन्यथा
“मृत्तिकेत्येव सत्य” मित्यंशसिद्धेः सृष्टादिवाक्यविरोधाच्च । “नेति नेती”त्यादिवाक्यान्वयि
विवेकपराधीन, न तु प्रपञ्चनिषेधपराधीनि—मन्तव्यम् ॥ ७६ ॥

कारणैर अमूर्तरूपই কার্য্য হইতে দেখা যায় বিধায় প্রাগভাব যদি জগতের
কারণ হয়, তবে জগতেরও অবস্ত্ব হইতে পারে ॥ ৭৬ ॥

হউক বা জগতই অবস্ত্ব, আমাদের হানি কি ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন
—কোন দোষবশতঃ যদি শুদ্ধিতে রজতজ্ঞান হয়, তবে সেই দোষের
নিবারণে “ইহা রজত না” এইরূপ জ্ঞান হইলেই রজতের বাধ হয়, কিন্তু
এস্থলে কাহারও “এইজগৎ ভাবরূপ নহে” এইরূপ জ্ঞান হয় না, যে-
জগতের ভাবরূপত্বের বাধ হইবে । ছুটে কারণজ্ঞ হইলেও জ্ঞান মিথ্যা
বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, যেমন কামলাদি দোষ বশতঃ কাহারও শব্দে পীতজ
জ্ঞান, কিন্তু এস্থলে কোনরূপ দোষ নাই, যে হেতু সকলেরই বস্তুরূপে জগৎজ্ঞান

নস্বभावঃ কারণমস্তু, তথাপি অभावত্বং ন জगतৌ भविष्यति,
तत्राह—

भावे तद्योगेन तत्सिद्धिरभावे तदभावात् कुतस्तरां
तत्सिद्धिः ॥ ৮০ ॥

भावे उपादानकारणे 'कारणगुणः कार्यम्' इति तद्योगेन भाव-
योगेन तत्सिद्धिः कार्यस्य वस्तुत्वसिद्धिः । अभावे उपादानकारणे
तदभावात् जगदभावस्य अवश्यभावात् कुतस्तत्सिद्धिरिति, अभाव-
कारणतास्य अभावरूपत्वात् ॥ ৮০ ॥

কর্মৈব জগৎকারণমস্তু, কিং প্রধানকল্পনয়া ? ইত্যত আহ—

न कर्मण उपादानत्वायोगात् ॥ ৮১ ॥

নিমিত্তকারণমদৃষ্টমস্তু, ধর্মাধর্ময়োস্তু উপাদানকারণত্বং ন ক্বचित্
দৃষ্টম্ । প্রকৃতিপুরুষবিবেকদর্শনাৎ মুক্তিরিতি প্রকৃতিস্বীকারঃ ॥ ৮১ ॥

স্বাভারমবতারণিতু' শব্দে—নন্দিয়াদিণা । জগদभावस्य—जगत्भावस्य, तत्सिद्धिः,
वस्तुत्वसिद्धिः, अभावरूपत्वात्—अभावरूपत्वौचित्यात्, तथाच जगतौ भावत्वादेव नाभावीपादान-
कल्पमिति भावः ॥ ৮০ ॥

কর্মণ উপাদানলপ্রতিষেধক' মূধং প্রত্নপূর্ব্বকসবতারবতি—কর্মণ্যেতি। সূত্রেণেতি
সর্ব্বত্র অবোধিত । অতএব বস্তুরূপে জগৎ জ্ঞানের আবোধিত্বনিবন্ধন জগৎ
অবস্ত নহে ॥ ৭৯ ॥

অতাবহৈ জগতের কারণ হউক, তথাপিও জগৎ অভাববস্তুরূপ হইবে না,
এই আশঙ্কায় বসিতোছেন—ভাব যদি উপাদান কারণ হয়, তবেই “কারণশূণ্য
কার্যসংক্রান্ত হয়” এই নিয়ম অনুসারে তাবযোগে কার্যের বস্তুত্ব সিদ্ধি
হইয়া পাবে । কিন্তু অভাব যদি উপাদান কারণ হয়, তবে উক্ত নিয়মানুসারে
জগতের অভাববস্তু হওয়ায় অবশ্যপ্রত্ননিবন্ধন কি প্রকারে জগতের বস্তুত্ব
সিদ্ধি হইবে? যে হেতু বাহার কারণ অভাব, তাহার অভাববস্তুরূপ হওয়াই
উচিত ॥ ৮০ ॥

বেদোক্তার্থানুষ্ঠানাদেব মুক্তিসম্ভবাৎ কিং প্রকল্প্য ইত্যত আহ—
নানুশ্রবিকাদপি তত্‌সিদ্ধিঃ, সাধ্যত্বেনাত্বসি-
যোগাদপুরুষার্থত্বম্ ॥ ৫২ ॥

বেদাদনুশ্রুয়তে ইতি আনুশ্রবিকো যাগাদিঃ । তস্মাদপি ন
মোক্ষসিদ্ধিঃ, সাধ্যত্বেনাত্বসিয়োগাৎ—কার্যত্বেন অনিত্যত্বাৎ মুক্তস্য
পুনঃসংসারানুশ্রুতিযোগঃ । তস্মাৎ অপুরুষার্থত্বম্ ॥ ৫২ ॥

কর্মণ্যোঃপি বস্তুসিদ্ধিরিতি শ্রেয়ঃ । তত্‌ হেতুমাহ—কর্মণ উপাদানত্বাযোগাদিতি,—উপাদানত্ব-
যোগমেব বিশদয়তি,—নিমিত্তত্বাদিনা । ন দৃষ্টমিতি, তথাব দৃষ্টানুসারিত্বাৎ কল্যাণায়াঃ
কৃত্যব্যুপাদানত্বেনাদৃষ্টত্বেরে কর্মণি জগদুপাদানত্বকল্যাণ' সর্ব্যৈবাসমীচীনমিতি ভাবঃ । ননু
প্রকল্পতেরেবামাভাব কথং তস্যা জগদুপাদানত্বনিষায়াশঙ্কায়াং প্রকল্পিতং সাধয়তি—প্রকল্পীত্যাदिना ॥ ৫১ ॥

মূলান্নরসবতায়তি—বেদিত্যাदिना । সূত্র' ব্যাচষ্টে—বেদাদিত্যাदिना । তস্মাদপৌল্যপি-
শব্দে ন দৃষ্টসমুদয়ঃ, তথা চ—দৃষ্টাদানুশ্রবিকাদপি ন মোক্ষসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । অর্ধ—
সাধ্যত্বেনিত্যাदिना । উপলব্ধরতি—তস্মাদিতি । যাগাদিসাধ্যত্বানিত্যত্বাদিত্যর্থঃ, অপুরুষার্থত্ব-
মিতি আত্মনিকাপুরুষার্থত্বাভাব ইতি ভাবঃ, অন্যথা যাগাদিসাধ্যত্ব কথঞ্চিদপি পুরুষার্থত্বাভাবে
পুরুষার্থাসম্বন্ধত্বেন যাগাদীনামনুষ্ঠানাদপত্তে: ॥ ৫২ ॥

কর্ম্মই জগতের কারণ হউক, প্রধান কল্পনার প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কার
বলিতেছেন—ধর্ম্মার্থধর্ম্মরূপকর্ম্ম নিমিত্ত কারণ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের
উপাদানকারণত্ব কোথাও পরিবৃষ্ট হয় নাই, (সুতরাং উপাদানরূপে
অপরিবৃষ্ট অবস্থার জগদুপাদানত্বকল্পনা কখনও সমীচীন নহে, যে হেতু দৃষ্টানু-
সারেই কল্পনা হইয়া থাকে ।) প্রকৃতিই নাই, কিরূপে তাহার উপাদান-
কারণত্ব হইবে? এই আশঙ্কাও হইতে পারে না, কারণ প্রকৃতি পুরুষের
ভেদ বর্ণন হইতে মুক্তির বিধানদ্বারাই প্রকৃতি স্বীকার আবশ্যক ॥ ৫১ ॥

বেদোক্ত যাগাদি অনুষ্ঠান হইতেই ত মুক্তির সম্ভব হইতে পারে, অথবা
প্রকৃতিস্বীকারে প্রয়োজন কি । এই আশঙ্কার বলিতেছেন—যে সব যাগাদি-
কার্য বেদে ক্রত আছে, তাহার নাম আনুশ্রবিক, সেই আনুশ্রবিক কার্য
হইতেও মোক্ষসিদ্ধি হইতে পারে না, কারণ মোক্ষ যাগাদিসাধ্য হইলে

পুরুষার্থং দর্শয়তি—

তত্র প্রাপ্তবिवেকস্থানাহুত্টিশ্রুতিঃ ॥ ৮২ ॥

তত্র—প্রকৃতিপুরুষयो: প্রাপ্তবিবেকস্য বিবেকজ্ঞানাৎ অনাহুতি-
শ্রুতিঃ । ‘ন স পুনরাবর্ততে’ ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৮২ ॥

বিপক্ষে দোষমাহ—

দুঃখাদ্ দুঃখং, জলাभिषেকবদ্র জাড্যবিমোকঃ ॥ ৮৪

যদি কর্মসাধ্যো মোক্ষো भवेत्, কর্মণো দুঃখবহুলত্বাৎ তৎ কার্য্যো
মোক্ষোऽपि দুঃখবহুলঃ স্যাৎ । অন্ততঃ ক্রিয়ত্বেনাপি দুঃখং স্যাৎ

স্বতান্তরমবতারয়িতুমাহ—পুরুষার্থলমিতি । আত্মনিকপুরুষার্থলমিত্যর্থঃ, প্রকৃতিপুরুষ-
বিবেকদর্শনসাধ্যাত্মা মুকোরিতি শেখঃ । ‘স্বীয়’ তত্ত্বেতিপদ’ ব্যাঘটে—প্রকৃতিপুরুষয়োরিতি ।
প্রাপ্তবিবেক—লব্ধমিদজ্ঞানস্য । অনাহুতী ছান্দোগ্যাদমাধ্যমশ্রুতিমুদাহরতি—নেতী-
ত্যাदिना ॥ ৮২ ॥

স্বতান্তরমবতারয়তি—বিপক্ষ ইत्यादिना । বিপক্ষে—মোক্ষস্য দুঃখবহুলকর্মসাধ্যত্বৈ ।
“দুঃখাদুঃখং” মিত্যংশস্য তাত্পর্য্যং বিহণোতি—যদীत्यादिना । কার্য্যসাধকশীল্যরূপলৈ বিপ্র-
তিপন্নং প্রম্যাহ—অন্তত ইতি । কর্মসাধ্যত্বেন দুঃখরূপলাভাবিপৌত্বর্থঃ । জলিত্যদ্যংশস্য
তাত্পর্য্যং বিহণোতি—নহীत्यादिना । তথাচ—“দুঃখাত্—দুঃখবহুলকর্মণঃ, যদি মোক্ষোঃসী

কার্য্যঞ্চ নিবন্ধন অনিত্য হইয়া পড়ে, অনিত্য হইলে মুক্ত পুরুষেরও পুনরায়
সংসারাহুসরণশক্তি হয় । অতএব বাগানি সাধ্যের আত্যন্তিক পুরুষার্থ
হইতে পারে না ॥ ৮২ ॥

প্রকৃতিপুরুষের বিবেকদর্শনজন্য মোক্ষের আত্যন্তিক পুরুষার্থ দেখা-
ইতেছেন—যে প্রকৃতিপুরুষের ভেদদর্শন করিয়াছে, তাহার যে আর সংসারে
আসিতে হইবে না, তদ্বিষয়ে শ্রুতি আছে যথা—যে বিবেক লাভ করিয়াছে
সে ~~সংসারে~~ সংসারে আসে না” (অতএব প্রকৃতিপুরুষের বিবেক হইতেই মুক্তি
হয় এবং তাহাই আত্যন্তিক পুরুষার্থ) ॥ ৮৩ ॥

মোক্ষের কর্মসাধ্যরূপকে দোষ দেখাইতেছেন—মোক্ষ যদি কর্মসাধ্য হয়,
তবে কর্মের দুঃখবহুলনিবন্ধন তৎকার্য্য মোক্ষ ও দুঃখবহুল হইতে পারে ।

नहि जाद्वार्त्तस्य जाद्वविमोक्षो जलाभिषेकात् प्रत्न्युत जाद्व-
मेवेति ॥ ८४ ॥

दुःखस्य कर्मसाध्यत्वमप्रयोजकं, किन्तु काम्यकर्मसाध्यत्वं हेतुः,
निष्कामकर्मणो मोक्षसाधनत्वात् । तथा च श्रुतिः—

कर्मभिर्मृत्युमृषयो निषेदः प्रजावन्तो द्रविणमीहमानाः ।
अथावरे ऋषयो मनीषिणः परं कर्मभ्योऽमृतत्वमानश्रुतिवत्वाद्—

काम्याकाम्येऽपि साध्यत्वाविशेषात् ॥ ८५ ॥

मा भूत् निष्कामकर्मसाध्यं दुःखं, तथापि काम्यात् निष्कामकर्म-
विशेषेऽपि मोक्षस्य कर्मसाध्यत्वमविशिष्टम् । साध्यत्वात् क्षयित्वेन
क्रियेत तदेति शेषः । दुःखं—मोक्षोऽपि दुःखबहुल एव स्यादिति शेषः, नतु दुःखनिवृत्तिरिति
भावः जलाभिषेकवत्—जाद्वार्त्तस्य जलाभिषेकादयथा—(जाद्वमेव) न जाद्वविमोक्षः—न
जाद्वनिवृत्तिरिति सूतार्थः ॥ ८४ ॥

रागद्वेषादिदोषवशादनुष्ठिताणां काम्यकर्माणां दुःखजनकत्वेऽपि निष्कामकर्माणां तदभावा-
न्मोक्षजनकत्वं स्यादित्याशङ्कया निरासकं सूत्रमवतारयति—दुःखस्येत्यादिना । “द्रविणं धनं
ईहमानाः प्रायेयमानाः प्रजावन्तः सन्तानिनः (आभ्यां विशेषणार्थां काम्यकर्माकारितं सूचितम्)
ऋषयः केचिन्मनयः कर्माभिः काम्यकर्माभिः मृत्युं मरणं निषेदः प्रापुः । अथ अपरे मनीषिणः
सहिवेका ऋषयः कर्माभ्यः निष्कामकर्माभ्यः परं सुखं अमृतत्वं मरणाभावं मोक्षमिति यावत्,
आनन्दः क्षेमिरे ।” इति सूतार्थः ।

सूत्रतात्पर्यं विवृणोति—मामूहिक्यादिना । निष्कामकर्माविशेषोऽपि निष्कामकर्माक्षो
अस्तुतः विनाशो वनिग्रा ७ दुःखं हईते पांरे । येमन जाड्यपौडित बाञ्जिके
जलाभिवेक करिने ताहार जाड्यनिवृत्ति हरन, परञ्ज जाड्ये वृद्धि पांर,
सेईरूप मोक्ष हईते ७ दुःखेन निवृत्ति ना हईया वरः वृद्धि हईते
पांरे ॥ ८४ ॥

कर्माणांयवई ये दुःखेन अयोजक, तांश नई, परञ्ज काम्यकर्माणांयवई
दुःखेन हेतु, ये हेतु निराम कर्म हईते मोक्षशक्ति आहे, वथा—“सङ्गान
नानी वनाशी अविगण काव्यकर्मा द्वारा वृद्ध्यात्त करिग्राहेन । अपर सद्विवेचक
अवि सकल निराम कर्म हईते परम अवृत्त अर्थां वृद्ध्यात्त करिग्राहेन ।”

পুনরপি দুঃখং স্যাৎ । নিষ্কামকর্মণো মোক্ষসাধনত্বশ্রুতিঞ্চ জ্ঞানার্থ্য,
জ্ঞানাস্ত মোক্ষ ইতি পারম্পর্য্যেণ মোক্ষসাধনত্বম্ ॥ ৮৫ ॥

যদি প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানাত্ মোক্ষো ভবেৎ, তথাপি জ্ঞয়িত্বাত্
পুনরপি সংসার ইতি বাদিপ্রতিবাদিনোঃ তুল্যত্বমিতি, তত্রাহ—

নিজমুক্তস্য বন্ধধ্বংসমাত্রং পরং, ন সমান-
ত্বম্ ॥ ৮৬ ॥

নিজমুক্তস্য স্বभावमुक्तस्य बन्धध्वंसः—बन्धोऽविवेकः, तद्वि-

दुःखाजनकत्वरूपविशेषेऽपि, “कर्मसाध्यत्वमविशिष्ट”मित्यस्य प्रतिपाद्यं दर्शयति—साध्यत्वादि-
त्यादिना, ज्ञयित्वेन—निष्कामकर्मसाध्यस्यापि मोक्षस्य विनाशित्वेन, पुनरपि दुःखं स्यादिति
निष्कामकर्मसाध्यत्वेन मोक्षस्य दुःखरूपत्वाभावेऽपि ज्ञयित्वेन तद्विनाशे पुनर्दुःखोत्पत्तिर्दुःख-
हरैव स्यादिति भावः । नन्वेवं निरुक्तास्तत्त्वस्तुतेः का गतिरित्यत आह—निष्कामित्यादि, ज्ञानार्था-
ज्ञानप्रत्यक्षजनिका ज्ञानद्वारा मुक्तिप्रतिपादिकेति यावत् । स्पष्टयति—ज्ञानादित्यादिना ॥ ८५ ॥

মুক্তান্নরমবতীরয়তি—যদীত্যাদিনা । বাদিপ্রতিবাদিনোরিতি, মোক্ষস্য প্রকৃতিপুরুষ-
বিবেকজন্যত্বাদিনিষ্কামকর্মজন্যত্ববাদিনোরিত্যর্থঃ । সূত্রং ব্যাখ্যে—নিজিত্যাदिना । बन्धध्वंस-
पदार्थं व्याख्यातुं बन्धपदार्थं व्याख्ये—बन्धोऽविवेक इति । तद्विरोधिन—अविवेक-

এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—নিকাম কর্মসাধ্য বলিয়া মোক্ষ দুঃখবহুল না
হইলেও কাম্য কর্ম হইতে নিকামকর্মের দুঃখের অজ্ঞানকল্পরূপ বিশেষ থাকিলেও
মোক্ষে যে কর্মসাধ্য থাকিবে, তাহাতে কোনও বিশেষই নাই। মোক্ষ-
সাধ্য হইলেই তাহার বিনাশ হইবে, বিনাশ হইলেই পুনরায় দুঃখ অবশ-
জ্ঞাবী। পূর্বে যে নিকাম কর্মের মোক্ষসাধনশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে,
তদ্বারাও নিকাম কর্মের পরম্পরায়ুক্তিসাধকতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে,
অর্থাৎ নিকাম কর্ম হইতে তত্ত্বজ্ঞান হয় ও তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি হয়।
সুতরাং নিকাম কর্মও সাক্ষাৎ মুক্তির সাধক নহে ॥ ৮৫ ॥

একি প্রকৃতি পুরুষের বিবেক হইতে মুক্তি হয়, তাহা হইলেও মুক্তির
বিনাশিত্বনিবন্ধন পুনরায় সংসারের আপত্তি হইতে পারে, সুতরাং এ
আপত্তিবাদী ও প্রতিবাদী (অর্থাৎ মোক্ষের নিকাম কর্মসাধ্যত্ববাদী র
প্রকৃতিপুরুষবিবেকসাধ্যত্ববাদী) উভয়ের পক্ষই সমান, এই আশঙ্কন

রোধেন অব্যবহিকধ্বংসো নাশঃ । অব্যবহিকনাশস্য চ প্রধ্বংসত্বাৎ
কৃতঃ সংসারস্য পুনরাবর্তনমিতি ন সমানত্বম্ ॥ ৮৬ ॥

পঞ্চবিংশতির্গণ ইত্যুক্তং, তদ্বিস্তৃষ্টং ন প্রমাণেন বিনিতি ।
তদ্বশ্যতি—

দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিহিতার্থপরিষ্কৃতিঃ প্রমা ।

তত্সাধকতমং যত্ তত্ ॥ ৮৭ ॥

দ্বয়োরিতি ইন্দ্রিয়ার্থ্যয়োर्वিद्यমানयोঃ প্রত্যক্ষে । ‘একতরস্য বাপি’
ইতি বিদ্যমানস্য লিঙ্গস্য শব্দস্য বানুমান্যে শব্দে চ । অসন্নি-

বিরোধেন বিবেকেনিতি যাবত্, অবাব্যবহিকবিরোধিতয়া বিবেকস্যোপন্যাসস্তদবিরোধিনা কণ্মাদিনা
অব্যবহিকবিনাশসম্ভবদ্যোতনার্থঃ, প্রধ্বংসরূপত্বাদিতি চ বিবেকজন্যস্যাপ্যবিনাশরূপমৌল্য-
বিনাশিত্বসূচনার্থঃ, তথাচ মৌল্যস্য নিষ্কামকণ্মজন্যত্ববাদিমিতাদৃশধ্বংসলক্ষণবাহু-
সম্ভবাদবিনাশিত্বপ্রতিপাদনমশক্যমিতি ন সমানত্বমুভয়োরিতি মন্তব্যম্ । সূত্রে মাত্মপদেন
বস্বধ্বংসাতিরিক্তবাবচ্ছেদঃ, তথাচ বস্বধ্বংস এব পর—‘প্রাণত্মিক’ ফল’ বিবেকজ্ঞানস্ব-
র্থঃ ॥ ৮৬ ॥

প্রমাণলক্ষণপ্রতিপাদকং সূত্রমবতারয়তি—‘অন্তে’ ইত্যাদিনা । গণ্যঃ—সমুদায়ঃ, তত্সিদ্ধিঃ—
প্রকৃত্যাদিপঞ্চনিশ্চিততত্ত্বসিদ্ধিঃ, তত্—প্রমাণম্ । সূত্রে দ্বয়োরেকতরস্য বাপীত্যনন্তরং
“প্রমাণাং উপযোগ” ইতি পুরণীয়ম্, তত্র কস্যং প্রমাণাং দ্বয়োঃ, কস্যং বা একতরস্যোপযোগ
ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং ব্যাখ্যানতো বচনৌ বিশিষ্ট্য দর্শয়তি—দ্বয়োরিত্যাদিনা । ইন্দ্রিয়ার্থ্যয়োরপি প্রত্যক্ষ-
কালে বিদ্যমানদ্বয়োপযোগিত্বাৎ পূরয়তি—বিদ্যমানদ্বয়োরিতি, প্রত্যক্ষে—লৌকিকপ্রত্যক্ষপ্রমাণাং ।

বলিতেছেন—পুরুষ স্বভাবতঃই মুক্ত, তবে প্রকৃতি পুরুষের বিবেক হইতে
অবিবেকের নাশ হয় না। সেই নাশও প্রধ্বংসস্বরূপ বিধেয়, তাহার
বিনাশ নাই, সূত্রাং কিরূপে পুনরায় সংসারের আপত্তি হইবে? অতএব
উত্তর পক্ষের ভুলান্ধ হইতে পারে না। এ স্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে—

কর্তৃ হইতে অবিবেকের ধ্বংস স্বীকার করা যায় না, কারণ তাহাদের
গণও বিরোধিতা নাই ॥ ৮৬ ॥

প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু

लक्षार्थपरिच्छित्तिः, इति अपरिच्छित्त्यर्थपरिच्छित्तिः प्रमा प्रमितिः फलम् । एतेनानधिगतार्थगन्तृप्रमाणमित्युक्तम् । प्रमासाधकतमं यत् तत् प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणम् ॥ ८७ ॥

अतीतानागतविषययोरप्यनुमितिशब्दबोधोदयादनुमितिकाले शब्दबोधकाले च विषयसत्त्वं नापेक्षितमिति तत्रेकतरस्योपयोगमाह—एकतरस्य बापीतीत्यादिना । लिङ्गस्येति ज्ञायमान-
लिङ्गस्य करणत्वमताभिप्रायेणोक्तं, वस्तुतस्तु लिङ्गज्ञानस्येत्येव वक्तव्यं, अन्यथा—अतीतानागत-
लिङ्गाभ्यामनुमित्यनुदयापत्तेः । अनुमाने—अनुमिती, शब्दे—शब्दबोधे । तथाच—प्रत्यक्ष-
प्रमायां विद्यमानयोर्निन्द्रियार्थयोः अनुमिती विद्यमानस्य लिङ्गज्ञानस्य शब्दबोधे च विद्यमानस्य
शब्दस्योपयोगित्वमिति निर्गलितार्थः । एतच्च वस्तुगतिमनुरूप्योक्तं, न तु प्रमाणस्वरूपनिरूपकत्वेन
वैयर्थ्यादिति मन्यव्यम् ।

प्रमास्वरूपे निरूपित एव तत्करणतया प्रमाणनिरूपणं सुघटमित्यादी प्रमास्वरूपमिव सूत्रे
निरूपयति—असन्निलक्षार्थपरिच्छित्तिरिति । एतदेव हतिकाः स्पष्टयति—अपरिच्छित्त्यर्थ-
परिच्छित्तिः अपरिच्छित्त्यर्थ—अनधिगतस्य अर्थस्य—वस्तुनः परिच्छित्तिः—अवधारण-
मिति तदर्थः, तथाचापरिच्छित्त्यर्थेन स्मृतेः, अर्थेन भ्रमस्य, परिच्छित्तिरित्यनेन च संशयस्य
व्युदासः । नन्वेव “घटो घट” इत्यादिधारावाहिकप्रत्यक्षस्थले द्वितीयादिप्रत्यक्षाभामधिगतार्थ-
विषयकत्वेन प्रमात्वानुपपत्तिरिति चेन्न धारावाहिकघटादिप्रत्यक्षस्थले यावद्विरुद्धघटादि-
विषयाकारा चित्तवृत्तिर्नोदेति, तावदघटादिविषयकं प्रत्यक्षमेकमेवेति द्वितीयादिप्रत्यक्षाभावेन
तदाव्याप्तिराशङ्कया अयोगात् । तथाचोक्तं वेदान्तपरिभाषाकारिण—“सिद्धान्तधारावाहिक-
बुद्धिस्थले न ज्ञानभेदः, किन्तु यावदघटस्फुरणं तावदघटाकारान्तःकरणवृत्तिरेकैव, न तु गाना-
वृत्तेः स्वविरोधिहृत्युत्पत्तिपथ्यन्तं स्थायित्वाभ्युपगमादिति । शब्दशक्तिप्रकाशिकाकारस्तु—
“यज्जातीयविशिष्टज्ञानत्वावच्छेदेन ममानाकारकनियथोत्तरत्वं तत्त्वं तज्जातीयान्यपथार्थज्ञान-
स्यैवागृहीतयाहिलेन प्रमात्वमङ्गीकृत्य धारावाहिकप्रत्यक्षस्थले द्वितीयादिप्रत्यक्षे समाना-
कारकनियथोत्तरत्वस्य सत्त्वेऽपि प्रत्यक्षसामान्ये तदसत्त्वात् अतिसामान्ये तत्सत्त्वान्निरुक्त-
द्वितीयादिप्रत्यक्षेऽप्याप्तिं अस्मावतिव्याप्तिश्च निरारितवानित्यनुसन्धेयम् ।

अन्यथा—आतिरेके ताशादेर सिद्धि हहेते पावे ना अतएव प्रमाण
बनितेछेन—

अत्राह विद्यमान ठेज्जिग्न ओ अर्थेर अनुमितेते विद्यमान निजळानेर
एव नाकबोधे विद्यमान नकेर आवश्यकता आहे, अर्थां ईश्वरा विद्यमान

কতি প্রমাণানীত্যত আহ—

ত্রিবিধং প্রমাণম্ । তত্‌সিদ্ধৌ সর্বসিদ্ধৌ নাবিক্য-
সিদ্ধিঃ ॥ ৮৮ ॥

প্রত্যাখ্যানুমানশব্দাঃ প্রমাণানীতি । কিসুপমানার্থাপত্যভাব-
সম্ভবৈতিহ্যানি ন স্যুরিতি ? অক্কোক্তং ‘তত্‌সিদ্ধৌ’ ইত্যাदि । প্রমেয়-

ফলিতমাহ—এতেনেত্যাदिনা । এতেন—অনধিগতবস্তুনিশ্চয়স্য প্রমাণেন, অননুভূতার্থ-
গন্তু—অননুভূতস্য বস্তুনো নিশ্চায়কং, প্রমাণং—প্রমাণপদপ্রতিপাদ্য, উক্তং—স্বাকারেণ সূচিতম্ ।
তথাচ স্মৃতিভ্রান্তিসংশয়গমকানি ন প্রমাণপদপ্রতিপাদ্যানীতি ভাবঃ । সূত্রীয়ং তত্‌সিদ্ধাধকতম-
মিতি পদং প্রমাণলক্ষণপরতয়া ব্যাচষ্টে—প্রসেত্যাदिনা । প্রমাণসামান্যলক্ষণমিতি তাদাত্ম্যে ন
প্রমাণসামান্যস্য লক্ষণনিত্যর্থঃ । তথাচ ন লক্ষণস্য লক্ষ্যাসত্ত্বমিতি বিভাবনীয়ম্ ॥ ৮৯ ॥

সন্নি প্রমাণে সংখ্যাবিপ্রতিপত্তয়ঃ, যথা—

“প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ কথাদসুগতী পুনঃ ।

অসুমানম্ তদ্বাপি সাংখ্যাঃ শব্দম্ তে উমে ॥

ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যে বসুপমানম্ কেচন ।

অর্থাপত্তয়া সঙ্কিতানি চত্বার্বাঃ প্রভাকরাঃ ॥

অभावঘট্যান্যে তানি ভাষা বেদান্নিনস্তথা ।

সম্ভবৈতিহ্যয়ানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ ॥” ইতি,

তস্মাৎ সংখ্যাবিপ্রতিপত্তিরাসক্তং সূত্রাংশমবতারয়তি—তৃতীয়াদিদা । তিস্তৌ বিধাঃ
প্রকারা यस्य তত্‌ ত্রিবিধং প্রমাণং, ন ন্যুনং নাপ্যধিকমিত্যর্থঃ । বিজ্ঞানভিক্ষুস্তু ত্রিবিধং প্রমাণ-
নিত্যং পূর্বসুত্রঘটকমঙ্গীকৃত্য বাখ্যাতবান্ । তত্‌ত্রৈবিধ্যমেব নামনির্দেশেণ বিশদয়তি—প্রত্যক্সে-
ত্যাदिনা । আধিক্যপ্রতিবেদহেতুভূতস্বোপমানাদীনাং প্রত্যবাদন্তভাবস্য প্রদর্শকং স্বোক্তরাংশমবতারয়িতুং

ন। থাকিলে প্রত্যক্ষাধি প্রমার উৎপত্তি হয় না । পূর্ক্সাশুভূত বস্তুর নির্ণয়ের
নাম প্রমাণরূপ ফল, সুতরাং পূর্ক্সাশুভূত বস্তুর নিশ্চয় প্রমাণ পদের প্রতিপাত্ত
যে প্রমার প্রকৃষ্টসাধক অর্থাৎ করণ, সেই প্রমাণ, ইহাই প্রমাণসামান্যের
লক্ষণ ॥ ১৭ ॥

প্রমাণ কত প্রকার ? এই প্রশ্নে বলিতেছেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ
এই তিন প্রকার প্রমাণ । উপমান, অর্থাৎপত্তি, অভাব, সম্ভব ও ঐতিহ্য কি

ব্যবস্থার্থে প্রমাণস্বীকারঃ, ত্রিবিধপ্রমাণসিদ্ধৌ সর্বপ্রমাণানাং প্রমীয়ব্র-
বস্থাসিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিঃ পৃথক্‌প্রমাণত্বেন, ত্রিবিধপ্রমাণেষু এবামন্ত-
র্ভাবাদিতি । ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধিকর্পোন্বয়ব্যতিরেকাদিনা যথাযথং প্রত্যক্ষা-
দিষু সূরিভিরন্তর্ভাবিতত্বাৎ কেবলমধিকঃ সংশ্রামেদঃ কৃত ইতি
নাধিকত্বেন প্রমাণসিদ্ধিঃ ॥ ৮৮ ॥

পৃচ্ছতি—কিমিত্যাदिना । उपमानार्थापत्ताभावसम्भवैति चानौति वादिभिः पृथक्‌प्रमाणत्वेनाभ्यु-
गतानौत्यर्थः, न स्युरिति प्रमाणानौत्यादिः । त्रिविधप्रमाणसिद्धाविति तत्‌सिद्धावित्यस्य
विवरणम्, त्रिविधानां प्रत्यक्षानुमानशब्दानां प्रमाणानां सिद्धावित्यर्थकं सर्वप्रमाणानां प्रमैयव्यवस्था-
सिद्धिरिति च । सर्वसिद्धेरित्यस्य विवरणं, निरुक्तैस्त्रिविधैरेव प्रमाणैरिति भावः । आधिक्येन
‘सिद्धिराधिक्यसिद्धिरिति ततोऽयतत्‌पुरुषमधिकृत्य तदघटकाधिक्यपदस्यार्थमाह—
पृथक्‌प्रमाणत्वेनेति । तथाच पृथक्‌प्रमाणत्वेन न बाद्यभिमतानामुपमानादीनां सिद्धिरित्यर्थः ।
अत्र हेतुः दर्शयति—त्रिविधेत्यादिना । एषां—उपमानादीनां, अन्तर्भावात्—अन्तर्गतत्वात् ।
अत्र ‘‘अर्थानुसन्धति’ दर्शयति—इन्द्रियार्थेत्यादिना । अन्तर्भावितत्वात्—अन्तर्गतौक्यतत्वात्,
तथाहि—वैदान्तिकैः सादृश्यज्ञानकरणमुपमानमङ्गीक्रियते—तत्‌ सादृश्यज्ञानं यदि “यथा
गौस्तथा गवयः” इत्यादिवाक्यजन्यं तदा शब्दबोध एवेति तत्‌कारणं शब्द एवान्तर्भवति, यच्च
अक्षःसन्निकृष्टे गवये गोसादृश्यज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षमेवेति तत्‌कारणं प्रत्यक्ष एवान्तर्भवति ।
अत एव अर्थमाणायां गवि यत्‌ गवयसादृश्यज्ञानं तदपि तथा, गवि गवयसादृश्यस्य गवयवृत्ति-
गोसादृस्याव्यतिरिक्तत्वात्, तथाच तत्‌करणमपि प्रत्यक्ष एवान्तर्भवति । नैयायिकास्तु गवयादि-
पदशक्तिज्ञानमुपमितस्तत्‌कारणं गवादिसादृश्यज्ञानमुपमानं प्रमाणमिति मन्यन्ते, तत्‌शक्ति-
ज्ञानमपि गवयशब्दो गोसादृश्यस्य वाचकः, असति हचान्तरे वृद्धैस्तत्र प्रयोज्यमानत्वादित्यादि
प्रयोगसाध्यानुमितिरेवेति तत्‌कारणं मध्यनुमान एवान्तर्भवति । तथाचोपमानस्य नास्ति तथा
प्रमैयान्तरं, यतोपमानं प्रमाणान्तरं भवेदिति सिद्धं नोपमानं प्रत्यक्षाव्यतिरिक्तं प्रमाण-
मिति ।

তবে প্রশ্নে নহে? এই আশঙ্কায় সূত্রকার “তৎসিদ্ধৌ” ইত্যাদি সূত্রার্থ
বিস্তারিত, ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রমের বাদস্বরূপে এই প্রশ্নে স্বীকার
করিতে হয়। প্রত্যক্ষাদি ত্রিবিধ প্রমাণের সিদ্ধি থাকিলেই বাদিনিগের
অভিযত উপমান অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণের প্রতিপাদ্য বিষয়ের
সিদ্ধি হয় বিধায় পৃথকরূপে উপমান অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রশ্নে স্বীকারের

বিশেষলক্ষণমাহ—

যত্‌সম্বন্ধসিদ্ধং তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তত্-
প্রত্যক্ষম্ ॥ ৮৫ ॥

‘যত্‌সম্বন্ধসিদ্ধম্’ ইত্যনুমানশব্দৌ ব্যবচ্ছিন্তৌ । তদাকারো-

প্রমাণাদিমিত্যনুপপত্তিধৌ মূলকার্য্যাকরকল্যনং অর্থাপত্তিঃ প্রমিতিঃ, তত্‌করণেচ্চানুপ-
পত্তিধৌ: অর্থাপত্তিঃ প্রমাণান্तरমিতি মন্যতে, যথা জীবিনো দেবদত্তস্য গৃহসম্বন্ধে জীবিত্বা-
ন্যথানুপপত্তা। বহিঃসম্বন্ধকল্যনমর্থাপত্তিস্তত্‌করণেচ্চানুপপত্তিঃ প্রমাণান্तरমিতি । অর্থা-
পত্তিশব্দস্য অর্থস্বাপত্তিরিতি বুৎপত্তা। প্রমিত্তে: অর্থস্বাপত্তির্ভবেতি বুৎপত্তা। প্রমাণস্য চ প্রতি-
পাদকঃ। তদস্যা অর্থাপত্তে: সাংখ্যাভিমনে অনুমান এবান্तरম্ভাবঃ, গৃহসম্বন্ধবহিঃসম্বন্ধে বাহুনিতি
ব্যাপ্য জীবিত্বজ্ঞানেন তদান্तरম্ভাবঃ জায়মানায়াং গৃহসম্বন্ধে বাধাবহিঃসম্বন্ধে বাহুনিতি
আসমানত্বাৎ ।

মহাদিমিরম্ভাবদৃষ্টার্থং প্রতি যোগ্যানুপলব্ধিরূপাভাবৌ হি পৃথক্ প্রমাণত্বাভাবীকৃত্যে, সৌপি
ন যুক্তিসংহঃ, যস্মাদধিকরণস্য কৈবল্যলক্ষণপরিণামবিশেষাদতিরিক্তোঃ প্রভাব এব নৈচ্ছিত্যে, ত-
ত্‌পরিণামভেদস্য চ ऐन्द्रিয়কলান্নাস্তি তদদৃষ্টত্বাৎ প্রমাণান্तरম্ভাবেতি । তথাচ সিদ্ধম্ভা-
বৌপি ন প্রমাণান্तरমিতি ।

তদ্ব্যবহিত্তে তস্যাবশ্যং সম্ভবাত্ তদ্ব্যবহিত্তজ্ঞানেন তজ্জ্ঞানার্থং সম্ভবৌপি প্রমাণান্तरতয়া
পৌরাণিকৈরঙ্গীকৃত্যে, যথা দিনাদিঘটিতমাঙ্গাদিগ্জ্ঞানেন তদ্ব্যবহিত্তদিনাদিগ্জ্ঞানং সম্ভবাদ-
ম্ভবতি । স সম্ভবৌপি অনুমান এবান্तरম্ভবতি, দিনাদিন্যায়্যমাসত্বাদিগ্জ্ঞানেনৈব দিনাদিগ্জ্ঞানাত্
তদ্ব্যবহিত্তজ্ঞানস্যানুসিদ্ধ্যতিরিক্তত্বাৎ ।

যদ্যপি প্রবাদপারম্পর্য্যমাত্ৰং “ইতি হৌচুর্হা” ইত্যেতিহ্যং নাম প্রমাণান্तरং পৌরাণিকৈরঙ্গী-
কৃত্যে, যথৈহ বটে যৎ: প্রতিবসন্তীত্যাদি তদপি ন যুক্তিসংহং তস্যানির্দিষ্টপ্রবক্তৃকালৈ সাংখ্যিকলৈ-
নাপ্রমাণত্বাৎ, আসম্ভবত্বকালনিষয়ী তু আগম এবান্तरম্ভবাত্ । তথাচ সিদ্ধং প্রমাণে নিবন্ধ-
বিবিধাতিরিক্তত্বং নাস্তীতি ॥ ৮৬ ॥

কোনও প্রয়োজন নাই, যেহেতু প্রত্যক্ষাদি ত্রিবিধ প্রমাণই তাহাদের অন্তর্ভাব
হইতে পারে । প্রাচীন পণ্ডিতেরাও ইন্দ্রিয় অবিস্ময়ের সূত্রিকর্ষাদির অধিক-
ব্যতিরেকাদি অনুসারে উপমানাদিকে যথায়বন্ধপে প্রত্যক্ষাদিরই অন্তর্ভুক্ত
করিয়াছেন । অতএব উপমানাদিরূপে কেবল অধিক নাম ভেদ করা ইহে-
রাহে । সূত্রের প্রত্যক্ষাদির অতিরিক্ত প্রমাণ যুক্তিতর্কসিদ্ধ নহে ॥ ৮৬ ॥

ল্লেখি—ঘটাকারোল্লেখি । তদ্ব্যবস্থায় সনিকল্পকমপি প্রত্যক্ষং সংগৃহীতম্ । বৌদ্ধাস্তু নির্বিকল্পকমেব প্রত্যক্ষমিতি বর্ণয়ন্তি, কল্পনা-
পোড়মভ্রান্তং প্রত্যক্ষমিতি । নামজাত্যাদিয়ोजनाভিকা প্রতীতিঃ
কল্পনা, সা চ সনিকল্পকেঃপ্যস্তুীতি ন প্রত্যক্ষং প্রমাণম্ । তন্ম ।
অদৃষ্টসাদ্ভাব্যাকারিপ্রমাজনকসামগ্রীজনিতং প্রত্যক্ষম্ । তদুভয়ং, নির্বি-

প্রথমেই প্রমাণোপজীব্যত্বাৎ, তদেবাদৌ নিরূপণীয়মিতি তদ্বিরূপকং সূত্রমবতারণতি—
বিশেষেযাদিনা । যদিযাদি সূত্রম্—সম্বন্ধায়—ঘটাদিবিষয়েণেন্দ্রিয়াণাং সন্নিকর্ষাৎ সিদ্ধং—
প্রসিদ্ধং তদাকারোল্লেখি—ঘটাদিবিষয়াকারতাপন্নং যদবিশ্রুতং—বুদ্ধিবৃত্তিসংপ্রত্যক্ষং—
প্রত্যক্ষপ্রমাণমিত্যর্থকং ন তু যেন বিষয়েণ সহ সম্বন্ধাৎ—ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাৎ সিদ্ধং—জ্ঞাতমিত্যা-
দর্থকং তথা সতি হতিঃ সম্বন্ধার্থং সর্পতোতি পঞ্চমাধ্যায়মূলে হতে; সন্নিকর্ষজ্ঞাতাভাবসূচকেন
বিরোধাপত্তে: । তথাচ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষার্থকেন্দ্রিয়সম্বন্ধবিষয়াকারতাপন্নত্বলিৎ প্রত্যক্ষ মাণ-
লক্ষণং ফলিতম্ । ভাষ্যকারস্তু “যৎ সম্বন্ধং ভবে” দিতি পাঠান্তরং পরিকল্প্য “স্বার্থসন্নিকর্ষ-
জ্ঞাতাকারিত্বায়তী হতিঃ” প্রত্যক্ষং প্রমাণমিতি নির্দ্ধার্য দর্শিতবান্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধসিদ্ধমিত্যস্য ব্যাখ্যাসি দর্শয়িতুমাঙ্—অনুমানশব্দৌ ব্যবচ্ছিন্নাবিতি ।
ব্যবচ্ছিন্নৌ—নিরাক্রান্তৌ, অনুমানশব্দয়োঃ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষার্থকত্বাভাবাঃ ইতি ভাব: । তদা-
কারোল্লেখোতি বিশেষণতু স্বরূপযোগ্যব্যবর্তনায়িতি ধ্যেয়ম্ ।

নন্বং সনিকল্পকস্যাপি নিরুক্তপ্রত্যক্ষপ্রমিতিত্বাপত্তিরিত্যাহত্ভামিষ্টাপত্তাপরিহৃত্তুমাঙ্—
তত্প্রত্যক্ষমিতি, ; তত্প্রত্যক্ষং—নিরুক্তপ্রত্যক্ষপ্রমাণজন্যং সনিকল্পকমপি—ন কেবলং নির্বিকল্পক-
মিত্যপে:ধঃ, প্রত্যক্ষং সংগৃহীতং—প্রত্যক্ষপ্রমিতিত্বেনাক্রান্তং, তথাচ সনিকল্পকস্যাপি প্রত্যক্ষ-

প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ বলিতেছেন—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষসাধক
বিষয়াকারতাপন্ন বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে । “সম্বন্ধসিদ্ধ” (বিষয় ও
ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষসাধক) এই বিশেষণ দেওয়ায় অনুমান ও শব্দে অতিব্যাপ্তি
হইল না । শূত্রের তদাকারোল্লেখি শব্দের অর্থই “বিষয়াকারতাপন্ন” এই
নির্দেশণ দেওয়াতে প্রত্যক্ষের স্বরূপ যোগ্যে অতিব্যাপ্তি হইল না, কারণ
যে স্থলে প্রত্যক্ষপ্রমিতি জন্মে, সে স্থলেই বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়াকারে পরিণত হয়,
নচেৎ নহে । এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ জন্ম সাক্ষরক জ্ঞানও প্রত্যক্ষপ্রমিতিক্রমে
পরিগৃহীত হইবে । বৌদ্ধগণ কেবল নির্বিকল্পকেই প্রত্যক্ষপ্রমিতি বলিয়া

কল্যকং সবিবল্যকং চ । কিন্তু সাহ্যাত্মাংস্কারোদ্বোধদ্বারেণ স্মৃত্যা নামজাত্যাডিসংবিদুত্পদ্যতে । অত এবাধিকপ্রাপ্তা সবিবল্যকমিতি বিশেষসংজ্ঞা । ন চ স্মৃত্যা কস্বিছোষঃ সামগ্র্যপ্রত্যবায়ো বা জমিতঃ ॥ অথ স্মৃত্যা সহিতত্বান্ন প্রমাণম্ । অহো নৈপুণ্যং, বস্তহকারি প্রামাণ্যং বাধতে । তথা চ—

প্রমিতিলক্ষীকারান্নাস্ত্যুক্তগতাবসর ইতি ভাবঃ । সবিবল্যকস্য প্রত্যক্ষপ্রমিতিলক্ষণ-
কুর্বাণী বীজানাং মতং দূষয়িতুমপ্যস্বতি—বৌদ্ধস্তিত্যাদিনা । নিব্বিকল্যকং—বৈশিষ্ট্যসংসর্গা-
নবগাচ্ছিত্তানং, এবকারিণ সবিবল্যকস্যবচ্ছেদঃ । বৌদ্ধমতসিদ্ধং প্রত্যক্ষপ্রমিতিলক্ষণং দর্শয়তি
—কল্যনেত্যাদিনা । কল্যনায়াঃ বচ্চনাণলচণায়াঃ অণোড়ং—মিন্নং অধাতং—ধমমিন্নং
তদভাবপ্রতি তদপ্রকারকমিতি যাবত্, জ্ঞানমিতি শ্রেষঃ, প্রত্যক্ষপ্রমিতিলক্ষণঃ । লক্ষণঘটক-
কল্যনাপদার্থং দর্শয়তি—নামিত্যাদিনা, নামজাত্যাডিभिः বিশেষণং যোজনং সম্বন্ধাবগাহনং
আত্মা স্বরূপং যথা: তাহগো, সাংসর্গিকবিষয়তাবগাচ্ছিনৌতি যাবত্ প্রতীতি জ্ঞানং কল্যনা-
ভব্যত ইতি শ্রেষঃ । সবিবল্যকে এতৎপ্রত্যক্ষনলক্ষণাসম্বন্ধং সমর্থয়িতুমাহ—সা চেতি, নিরুক্তকল্যনা
চেত্যর্থঃ । সবিবল্যকেপিঅপি শব্দো নিরূপ্যার্থঃ, ন তু নিব্বিকল্যকসমুচ্চায়কঃ নিব্বিকল্যকস্য
সাংসর্গিকবিষয়ত্বাভাবেন নিরুক্তকল্যনামিন্নত্বাৎ । অস্মৌতি তাদাত্ম্যসম্বন্ধেনেত্যাডি ইতি—
হৌতৌ: ন প্রত্যক্ষং প্রমাণং—ন প্রমাণপ্রমিতি: সবিবল্যকমিতি শ্রেষঃ । তথাচ সবিবল্যকস্য
কল্যনামিন্নত্বাভাবেন ন নিরুক্তপ্রত্যক্ষপ্রমিতিলক্ষণলক্ষণস্বলমিতি বৌদ্ধমতনির্ণয়িতার্থঃ । তদেতদ্যতং
দূষয়তি—তদেত্যাদিনা । সবিবল্যকেপি প্রত্যক্ষপ্রমিতিলক্ষণং ব্যবস্থাযিতুং স্বমতসিদ্ধং

ধাকেন, “কল্পনাতিরিক্ত অজ্ঞান জ্ঞানই” তাহাদের মতে প্রত্যক্ষপ্রমিতি.
“নামজাত্যাদির সংসর্গাবগাহি প্রতীতির” নাম কল্পনা, সবিবল্যক এই কল্পনা
হইতে ভিন্ন নহে, সুতরাং প্রত্যক্ষপ্রমিতিও নহে । বৌদ্ধদিগের এই সিদ্ধান্ত
ঠিক নহে, কারণ “নির্দোষ সাক্ষাৎকারাত্মক প্রমার জনক কারণসমষ্টি হইতে
উৎপন্ন” জ্ঞানই প্রত্যক্ষপ্রমিত, সুতরাং নিব্বিকল্যক ও সবিবল্যক উভয়েই
প্রত্যক্ষপ্রমিত । পরন্তু সাদৃশ্য সংস্কারের উদ্বোধবশতঃ স্মৃতিদ্বারাই সবিবল্যক-
নামজাত্যাদির ভাগ হইয়া থাকে । অতএব নামজাত্যাদিরূপ অব্যবহিক
ভাগ হয় বলিয়াই (সবিবল্যক) এই বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ।
স্মৃতি কোনরূপ দোষ বা করণের বিফলতা জন্মায় নাই যে, তন্নিবন্ধন সবিবল্যক

সংজ্ঞা হি স্মৰ্য্যমাণাপি প্রত্যক্ষত্বং ন বাধতে ।

সংজ্ঞিনঃ সা তটস্থা হি ন রূপাচ্ছাদনত্বমা ॥

ততঃ পরং পুনর্বস্তু ধর্মেজাত্যাদিভির্যথা ।

বুদ্ধ্যাবসীযতে সাপি প্রত্যক্ষত্বেন স'মতা ॥ ৮৫ ॥

প্রত্যক্ষপ্রমিতিলক্ষণং নির্ব্যক্তি—অদৃষ্টেত্যাदिना । 'নন্ব্যে' সবিবাক্যক ইন্দ্রিয়সম্বন্ধিততদ্বিশেষেণ নামজাত্যাदिभाषणं कथमुपपद्यते इत्याह—सादृश्यादिति । सविबक्यकसंज्ञाकारणं स्फुटयति—अत एवेत्यादिना । ननु दोषादुत्पादनादनद्वारेण सृज्या सविबक्यके नामजাত्यादिभाष-साधनात्मस्य प्रमात्व' न स्वादित्याशङ्क्यामाह—न चेति । सामर्थ्यप्रत्यवायः—कारणादि-वैकल्यम् । तथाच दोषाद्यजन्यत्वेन सविबक्यकस्य प्रमात्वे नास्ति बाधकमिति भावः । ननु नास्तु स्मृतिहोषादिजनिका, किन्तु तथापि स्वसहकारितयेव प्रमात्वव्याघातिका स्वादिति शङ्कते—अथेत्यादिना । तदेतत्सौलुण्ठनोक्ता दूषयितुमाह—अहो इति । यत् प्रमाणस्य सहकारि तदेव यदि प्रमाणजन्यज्ञानस्य प्रामाण्यं बाधित, तदा सहकारिणामागोकादीनामपि प्रामाण्यबाध-जनं स्यात् ? न चेवम्, तथाच स्मृतेः सहकारित्वेन सविबक्यकप्रामाण्यव्याघातकत्वजन्यन' सर्वथैवावसनीचीनमिति भावः ।

স্মৃতা নামজাত্যাदिभाषणे सविबक्यकस्य प्रत्यक्षप्रमात्वे च प्राचीनसम्प्रति' दर्शयितुं श्लोकद्वय-मुपन्यस्यति—तथाचेत्यादिना । संज्ञंति जात्याटेरुपलक्षकं, स्मर्य्यमाणापि—धर्मांशे स्मृत्या भासमानापि संज्ञा—नामजাত्यादिप्रत्यक्षत्व—धर्मांशे लौकिकसन्निकर्षादुत्पन्नस्य सविबक्यकस्य प्रत्यक्षप्रमिति इहेते पारिवे ना । श्रुतिर सहकारिस्त्वनिवक्षन्इ सविबक्यकेर प्रामाण्य इहेवे ना, (ईहाउ ठिक नहे) ये हेतू “सहकारि प्रामाण्येय वाधक हय” এই কথা বলা নিতান্তই নিপুণতার অর্থাৎ মূর্থতার পরিচায়ক, কারণ যে সহকারি, সেই যদি প্রামাণ্যেয় বাধক হয় তবে আলোকাদিক্রপ সহকারিও প্রামাণ্যেয় বাধক হইতে পারে । কিন্তু তাহা কাহারও সম্ভব নহে । সবিবক্যকে যে শ্রুতিদ্বারা ই নামজাত্যাদির ভাণ হয় এবং তাহার যে প্রত্যক্ষপ্রমিতির আছে, এ বিষয়ে প্রাচীনদিগেরও সন্মতি আছে । যথা—

শ্রুতিদ্বারা ধর্ম্মাংশে ভাসমান নামজাত্যাদি সবিবক্যকে প্রত্যক্ষপ্রমিতি-ভেদ বাধক হইতে পারে না, যে হেতু উদাসীন নামজাত্যাদি ধর্ম্মীর স্বরূপা-চ্ছাদনে অসমর্থ । ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ শুদ্ধি প্রভৃতিতে

ননু যোগিপ্রত্যক্ষাব্যাপকত্বাদেদং প্রত্যক্ষলক্ষণমিত্যত আহ—

যোগিনামবাহ্যপ্রত্যক্ষত্বান্ন দোষঃ ॥ ১০ ॥

বাহ্যপ্রত্যক্ষলক্ষণমিদং লৌকিকং, যোগিপ্রত্যক্ষং তু অব্যাহ্য-
মলৌকিকম্ । অতো নাব্যাপকত্বদোষঃ ॥ ১০ ॥

প্রত্যক্ষপ্রমিতিল' ন বাধনে—ন প্রতিবধ্নাতি । অত হেতুমাহ—সংশয় ইতি । হি—যস্মাৎ
ততস্থা—উদাহরণে সা সংশা সংশয়ঃ—ধর্মিণঃ—রূপাচ্ছাদনে—স্বরূপাবরণে সীমা—সমর্থ্য
ন ভবতি । অয়মभिप्रायः—ইন্দ্রিয়সম্বন্ধগতাদাযারোপ্যমাণ' রজতত্বাদিক' যুক্তাদিঃ স্বরূপ'
প্রচ্ছাদয়দেব তজ্জ্ঞানস্য প্রামাণ্য' বাধনে, ইহ তু নানজাত্যাদিক' ধর্মিণ্যবিধবা ভাসমানস্য
বস্তুনঃ স্বরূপমপ্রচ্ছাদয়দেব কথ' তজ্জ্ঞানস্য প্রামাণ্য' বাধিতু' প্রমত্তেদিতি । ততঃপর—
অত্যাশ্রয়কসহকারিসমবধানানন্তর' বস্তুনির্জিকল্যে ভাসমান' বস্তুগত্যা বিশেষ্যভূত'
পদার্থজাতম্ পুত্রগ্রন্থা বৃষ্টা জাত্যাदिभिर्धर्मैरेवमीयते জাত্যাदिप्रकारतानिदृषितविशेष्यतया
विषयीक्रियते, সাপি বুধিঃ প্রত্যক্ষলেন—প্রত্যক্ষপ্রমিতিলেন সম্বন্ধা—স্বীকৃতা । তথাচ ॥ সা বুধি-
রেব সর্বিকল্পকজ্ঞানমিতি তস্য প্রত্যক্ষপ্রমিতিল' প্রাচীনসম্মতমিতিঃ স্পষ্টমায়াতম্ ॥ ১১ ॥

ননু যতস্বস্বমিহৈত্যাदिनानुसारेण ইন্দ্রিয়ार्थমन्निकर्षस्याপি अदुष्टसाक्षात्कारि-
प्रमाणनकसामर्थीघटकतया अतीतानागतव्यवहितविषयकयोगिप्रत्यक्षे विषयाणां तत्काला-
सम्बन्दिनेन्द्रियसन्निकर्षासम्बन्धात्जनितत्ववटितानिरुक्तप्रत्यक्षप्रमितिलक्षणस्याव्याप्तिरिति शङ्काया

आरोपमाणं रजतं प्रकृतिं धर्मं धर्मो ऽस्ति प्रकृतिरंशुरूप आच्छादित
करिण्यै तद्वद्विषयक ज्ञानेन त्रयं सम्पादन करिण्यै থাকে, সুতরাং এখানে
নামজাত্যাदि ধর্মীর স্বরূপাবরণে অসমর্থ হইয়া কিরূপে তদ্বিষয়ক জ্ঞানের
ত্রয় সম্পাদন করিবে ?

নির্জিকল্লে ভাসমান ঘটাদি বস্তুসকল স্বতন্ত্ররূপ সহকারিসমবধানের
অনন্তর যেই বুদ্ধিদ্বারা নাম জাত্যাदि ধর্মবিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে,
সেই সর্বিকল্পক জ্ঞানও প্রত্যক্ষ বলিয়াই সম্মত ॥ ১১ ॥

এই স্থানে আশঙ্কা এই যে, পূর্বোক্ত “অদুষ্টসাক্ষাৎকারিপ্রজ্ঞানক-
গামাগ্রীজনিতং প্রত্যক্ষং” এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রমিতির লক্ষণ হইতে পারে না ।
যে হেতু অতীতভবিষ্যৎ ব্যবহৃত ও দূরবর্ত্তি বস্তুবিষয়ক যোগিদিগের প্রত্যক্ষে
অব্যাপ্তি হয়, কারণ সৃজোপাত্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ অল্পদূরে দেখা যায়,

অথবা অনেন লক্ষণেন যোগিপ্রত্যক্ষস্যাপি সংগ্রহ ইতি পঞ্চাশ্তর-
মাহ—

লীনবস্তুলভ্যাতিশয়সম্বন্ধান্ন দোষঃ ॥ ৫১ ॥

সত্কার্যস্থিতে নষ্টমপি স্বকারণে লীনং ভূতত্বেন অস্ति, ভবিষ্যদপি
স্বকারণেনাগতত্বেন অস্ति । যোগজধর্মানুগ্রহাৎ লভ্যাতিশয়স্য

নিরাসকর্তৃয়া সূতান্तरমবতারণিত' গঙ্ক নে—নন্বিতি । সততানুপর্ষ্যবর্ণনব্যপদেশো-
ক্কাঙ্গাপরিহার' দর্শয়িতুমাহ—বাচ্যপ্রত্যক্ষলক্ষণমিদমিতি । ততঃ কিমিষ্যত আহ—
লৌকিকমিতি, তল্লক্ষ্যমপীত্যাডি । অবাচ্যপদস্বার্থমাহ—অনৌকিকমিতি । চকার এবার্থে ।
উপসংহরতি—অত ইতি, যোগিপ্রত্যক্ষস্যানৌকিককালেভেদতৎপ্রত্যক্ষলক্ষণালম্ব্যাদিত্যর্থঃ । লাব্ধ্যা-
পকালদোষ ইতি,—লব্ধে লক্ষণাগমনস্বার্থে তদ্ব্যপত্ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥

সূতান্तरমবতারণতি—অথবেত্যাदिना । অসত্কার্যবাদিনি কারণলয়াসম্ববাদাহ—
সত্কার্যস্থিতে রিতি, সত্কার্যস্য সিদ্ধান্তসিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ । নষ্টমপি—নাশপ্রতিঘোমিলে
ব্যবহৃত্যমাণমপি (বস্তু) ভূতত্বেন—অতীতত্বেন স্বকারণে অস্বক্কে লীন—অস্বক্কেতাপন্ন'
অস্বীত্যর্থঃ । ভবিষ্যদপি—অনাগতমপি প্রাগভাবপ্রতিঘোমিলে ব্যবহৃত্যমাণমপীতি যাবত্ ;
অনাগতত্বেন স্বকারণে লীন' অস্বীতি সম্বন্ধঃ । সত্কার্যবাদিনি অতীতত্বেন কারণে অবস্থা-

বিষয়ের সহিত ইঞ্জিরের সন্নিবন্ধ ও উক্ত সাংখ্যের অন্তর্গত অথচ অতীতাদি-
বিষয়ক যোগিদিগের প্রত্যক্ষ বিষয় ও ইঞ্জিরের সন্নিবন্ধকৃত্য সম্পূর্ণ অসম্ভব,
যেহেতু বিষয়ের সত্ত্বাদি কারণই অবিক্রমান । অতএব ইহার উত্তরে বলি-
তেছেন—উক্ত লক্ষণটি বাহ্য, অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষপ্রমিতের লক্ষণ, সুতরাং
তাহার লক্ষণও লৌকিক প্রত্যক্ষপ্রমিতি । অথচ যোগিদিগের অতীতাদি
বিষয়ক প্রত্যক্ষ অব্যাহ্য অর্থাৎ অলৌকিক, অতএব উক্ত অব্যাপ্তিদোষ
হইতে পারে না, কারণ লক্ষ্য লক্ষণের অগমনেই অব্যাপ্তি-দোষ হইয়া
থাকে ॥ ৫০ ॥

অথবা পঞ্চাশ্তরে ইহাও বলা যায় যে, উক্ত লক্ষণদ্বারা যোগিদিগের
প্রত্যক্ষও সংগৃহীত হইবে । কারণ কার্যমাত্রই সং ইহাই সাংখ্যাচার্যের
সিদ্ধান্ত, সুতরাং এই মতে বস্তু বিনষ্ট হইলেও অতীতাবস্থাপন্ন হইয়া স্বকারণ
প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে, তবিশ্যৎ বস্তুও অনাগতাবস্থাপন্ন হইয়া প্রকৃতিতেই

যোগিন এব প্রধানসম্বন্ধাৎ সর্বদেশকালাদিসম্বন্ধ ইতি নাব্যাপক-
ত্বদোষঃ ॥ ৮১ ॥

ইশ্বরপ্রত্যক্ষস্থালক্ষণমিত্যত আহ —

ইশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ ৮২ ॥

যদীশ্বরসিদ্ধৌ প্রমাণমস্মি, তদা তদ্ব্যবসায়চিন্তা উপপদ্যতে ।
তদেব তু নাস্মি । স্নিত্যাদি সাকর্তৃকং কার্যত্বাদিতি প্রমাণমস্মীতি

নানিরিক্তস্য ধ্বংসস্য অনাগতত্বেন, কারণে অবস্থানানিরিক্তস্য প্রাগভাবস্য চ অনন্যুপগমাদিতি
ভাবঃ । নত্বং কারণে সত্ত্বংপি অতীতত্বাদিনা প্রতিবন্ধাৎ সর্বসম্বন্ধস্যাসম্ভবঃ, অপ্রতিবন্ধে চ
মাটশামপি সম্বন্ধঃ স্যাদিতি শঙ্কাং নিরাকর্তৃমাহ—যোগজেন্যাদি । যোগিনামবেত্যেককারো মাটশ-
ব্যবশ্চে দার্থঃ । তথাচ প্রধানসম্বন্ধং প্রতি যোগজধর্মস্য সহকারিত্বং কল্পনীয়মিত্যশয়ঃ ।
সর্বদেশকালসম্বন্ধ ইতি দেশকালাদীনাং সর্বোপায়েন প্রধানাব্যতিরিক্তত্বাদিতি ভাবঃ ।
নাব্যাপকত্বদোষ ইতি, যোগিনাং প্রধানসম্বন্ধেন সর্বসম্বন্ধাদতীতানাগতব্যবহিতাদিবিষয়েষু-
পীন্দ্রিয়সম্বন্ধসম্ভবান্নবিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজন্যত্বাসম্ভবনিবন্ধনো নিরুক্তাব্যাসিদ্ধৌ দ্ব্যর্থঃ ।
এবম্ সূত্রে লীনপদং ব্যবহৃতাৎ প্রাপলক্ষণমিতি মন্তব্যম্ ॥ ৮১ ॥

অর্থং যোগিপ্রত্যক্ষাত্ম্যাপরিহারঃপি ইশ্বরপ্রত্যক্ষস্থানিত্যভ্যন্তর্য্যাবহিতনিরুক্তপ্রত্যক্ষপ্রমিত-
লক্ষণস্য তদাত্ম্যাপরিহারেইতি শঙ্কায়া নিরাসকং সূত্রান্तरমবতারণিতুমাহ—ইশ্বরেত্যাদি ।
সূত্রতাত্পর্য্যং বিহরণীতি—যদীত্যাদিনা । তত্প্রত্যক্ষচিন্তা—ইশ্বরপ্রত্যক্ষ লক্ষণাগমনচিন্তা,
তদেব—ইশ্বরে প্রমাণমেব নাস্মীতি, তথাচ ইশ্বরস্যৈবাসিদ্ধ্যা তত্প্রত্যক্ষাত্ম্যাপিশঙ্কা ক্রথমপি ন
লীন থাকে, ইহার অতিরিক্ত ধ্বংস বা প্রাগভাব সংকার্যবাদীর
মতে অসিদ্ধ, অতএব যোগজ ধর্ম্মগুগ্রহবশতঃ যোগিগণ আত্মাদিগের অপেক্ষা
সামগ্রিক সামর্থ্য লাভ করায় তাহাদেরই প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে
এবং তাহার ফলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, ব্যবহৃত দূরবর্তী প্রভৃতি সমস্ত
বস্তুর সহিতই তাহাদের সঙ্গিকর্ষ সম্ভবপর হয়, সুতরাং উক্ত অব্যাপ্তিদোষ
হইতে পারে না ॥ ৮১ ॥

উক্তরূপে যোগিদিগের অতীতাদিবিষয়ক প্রত্যক্ষের সংগ্রহ হইলেও
দৈশ্বর প্রত্যক্ষে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি অপরিহার্য্য, যেহেতু দৈশ্বরপ্রত্যক্ষ
অজন্ম, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—যদি দৈশ্বরসিদ্ধিতে প্রমাণ থাকিত, তবেই

চেৎ, স কিং শরীরী অশরীরী বা ইত্যুভয়থাপি কৰ্তৃত্বাসম্ভবাৎ,
বিশেষবাদিনাং কার্যত্বস্থাভাসত্বাৎ । এতদন্যত্র বহু প্রপञ্চিতম্ ॥৫২॥
যুক্তান্তরমাহ—

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাभावान्न तत्सिद्धिः ॥ ৫৩ ॥

স কিং বদ্ধো বা মুক্তো বা । বদ্ধস্য ধর্মান্বয়যোগাৎ নেশ্বরত্বম্ ।

লভ্যাস্পদেতি भावः । ईश्वरे प्रमाणमभ्युपगच्छतां वैशेषिकादीनां मतं दूषयितुमुत्थापयति—
चित्वादैत्यादिना । उभयथापि—शरीरित्वे अशरीरित्वेऽपि, कर्तृत्वासम্भवात्—जगत्कर्तृत्वा-
सम्भवात्, तथाहि—शरीरित्वे मादृशवदसर्वज्ञत्वाज्जगत्कर्तृत्वानुपपत्तेः, अशरीरित्वे च
मुक्तात्मवत्कर्तृत्वाभावेन जगत्कर्तृत्वानुपपत्तिरिति भावः । विशेषवादिनां—वैशेषिकादीनां
कार्यत्वस्य—सकर्तृकत्वसाधकत्वेनाभिमतस्य हेतोः आभासत্বात्—अकर्तृकत्वव्याप्यशरीराजन्त्य-
त्वरूपं प्रति हेतुसदभावेन सत्प्रतिपक्षितत्वात् । तथाच तेन हेतुना सकर्तृकत्वसाधना-
समभावान्न चित्वादिकर्तृत्वेनेश्वरसिद्धिरिति भावः ॥ ५२ ॥

স্বাভাবমবতারয়িতুমাহ—যুক্তান্তরমিতি, ईश्वरसिद्धौ युक्तान्तरमित्यर्थः । मुक्तबद्धयोरन्य-
तरास्मिन्नियतत्वसम्भवरूपं सूत्रोक्तं हेतुं समर्थयितुं विकल्पयति—स किमित्यादिना । नेश्वरत्व-

तांহার প্রত্যক্ষে অব্যাপ্তির আশঙ্কা উপপন্ন হইত, কিন্তু ईश्वরसिद्धि-
তেই কোন প্রমাণ নাই, সুতরাং ঐ আশঙ্কাই ভিত্তিশূন্য । এহলে বৈশেষিক
প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলেন যে, কার্যমাত্রেয়ই একজন কর্তা আছে, যেমন
খটাদি কার্যের কর্তা কুন্তকার প্রভৃতি, সুতরাং কার্য ক্ষতি অক্ষুর প্রভৃতিরও
একজন কর্তা অবশ্যই স্বীকার্য, অথচ সেই কর্তৃত্ব আমাদের নধো কাহারও
সম্ভবপর নহে, অতএব কার্যাহেতুক অনুমানই কর্তৃত্বরূপে ईश्वরसिद्धির প্রমাণ ।
তদন্তরে বক্তব্য এই যে, সেই কর্তা ईश्वর শরীরী কি অশরীরী ? উভয়থাই
তাঁহার জগৎকর্তৃত্ব সম্ভবপর নহে, কারণ শরীরী হইলে তিনিও আমাদের জায়
অসকল হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার জগৎকর্তৃত্ব অসম্ভব, অশরীরী হইলেও
যুক্তজ্ঞার কর্তৃত্বাভাববশতঃ তিনি জগৎকর্তা হইতে পারেন না । সুতরাং
বৈশেষিকাদির এই কার্যাহেতুটি ভুল হেতু, অর্থাৎ ईश्वরসাধক প্রকৃত হেতু
নহে ॥ ৫২ ॥

ईश्वরের অসিদ্ধিবিশয়ে অন্য যুক্তিতে বলিতেছেন, বাদিদিগের স্বীকার্য ईश्वর

মুক্তস্য জ্ঞানচিকীর্ষাপ্রযত্নাभावात् न कर्तृत्वमिति नेश्वरसिद्धিः । अथ
अन्य एवासौ जीवन्मुक्त इति । एवं, तर्हि दृष्टान्ताभावात्
असाधारणत्वम् ॥ ৫৩ ॥

एतदेवाह—

उभयथाप्यसत्करत्वम् ॥ ৫৪ ॥

‘उक्तव्याख्यानमेतत्সূত্রम् ॥ ৫৪ ॥

মিতি ধর্মাদর্শযোগে সত্যত্বাদিত্যো বিশেষাসম্বাদিতি ভাবঃ । জ্ঞানচিকীর্ষাপ্রযত্নাभावादिति
अवच्छेदकशरीराभावेनेत्यादिः । न कर्तृत्वमिति, कर्तृत्वस्य चिकीर्षादिमत्त्वव्याप्यत्वादित्यर्थः ।
तथाच कर्तृत्वेनैव मुक्तात्मनो नेश्वरत्वसम्भव इत्याशयः । इति—हेतोः, सूत्राय ‘तत्सिद्धिपद’
व्याचष्टे—नेश्वरसिद्धिरिति । ननु मान्नु बद्धमुक्तयोरन्यतरस्थित्रीश्वरत्व’ तथोरन्य एव जीवन्मुक्ताख्यः
कश्चिदात्मविशेष इश्वरो भविष्यतीति शङ्कते—अथेत्यादिना । तामिमां शङ्कां परिहर्तुमाह—एवं
तर्हीति, तादृशस्य श्वरत्व इत्यर्थः, दृष्टान्तासम्भवात्—तादृशेश्वरानुमाने व्याख्यातकदृष्टान्तासङ्गा-
वात्, असाधारणत्वं—निश्चितसाध्यवदवर्तित्वरूपहेत्वाभासविशेषत्वं हेतोरित्यर्थः । तथाच सिद्धं
नानुमानमपीश्वरे प्रमाणमिति भावः ॥ ৫৩ ॥

एतदेवेति—ईश्वरसिद्धत्वमेवेत्यर्थः । पूर्वसूत्रव्याख्यानैर्नैतत्सूत्रस्यापि व्याख्यानस्य ज्ञान-
प्रायत्नादाह—उक्तव्याख्यानमिति, उक्तं कथितं व्याख्यानं यस्य तदिति विग्रहः । तथाहि—
उभयथापि—यादभिमतस्येश्वरस्य मुक्तत्वे बद्धत्वे वापि, असत्करत्व—असम्भवंजगत्सृष्ट्यादि-

বদ্ধ কি মুক্ত? যদি তিনি বদ্ধ হন, তবে তাঁহার ধর্মাদর্শও আছে বলিতে হইবে,
তাহা হইলেই সাধারণ হইতে বিশেষত্ব থাকে না বলিয়া তিনি ঈশ্বর হইতে
পারেন না। আর যদি তিনি মুক্ত হন, তবে মুক্তের জ্ঞানচিকীর্ষা ও
প্রযত্নের অভাবনিবন্ধন কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না, সুতরাং পূর্কোক্ত কর্তৃত্ব
হেতুবারা ঈশ্বরত্ব সিদ্ধি হইতে পারে না। যদি বল, বদ্ধ ও মুক্ত হইতে অতি-
রিক্ত জীবন্মুক্তই ঈশ্বর, তাহা হইলে তাদৃশ ঈশ্বরানুমানের, ব্যাপ্তিগ্রাহক
দৃষ্টান্তের অভাবনিবন্ধন ঈশ্বরানুমানক হেতুতে অসাধারণত্ব (নিশ্চিত সাধ্যবদ-
বৃত্তি) রূপ হেতুর দোষ থাকিয়া যায়, সুতরাং অনুমানও ঈশ্বরসাধক প্রমাণ
হইতে পারে না ॥ ৯৩ ॥

এবং, তর্হি 'স হি সর্ববিত্ সর্বস্য কর্তা' ইत्याদিশ্রুতিবাধঃ
স্বাদিত্যত্রাহ—

মুক্তাत्मनः प्रशंसा, उपासासिद्धस्य वा ॥ ৫৫ ॥

রাগাদ্যভাবাত্ মুক্তাत्मन इव मुक्तात्मनः, न तु मुक्तस्य, तस्य
सङ्कल्पकर्तृत्वादयभावात् । तत्रप्रशंसा विधिवाक्योत्तम्भनाय । 'उपा-
सासिद्धस्य वा' इति उपासनया लब्धातिशयस्य योगिनोऽणिमादि-
सिद्धस्य, प्रशंसाभ्यासोत्तम्भनायेति ॥ ৫৫ ॥

कर्तृत्वं, तस्यেति शेषः । मुक्तत्वे सृष्टिप्रयोजकामिमानाद्यभावेन कर्तृत्वासम्भवात् बहुल्ये च
मादृशाद्यविशेषादिति भावः ॥ ৫৪ ॥

“নব্বৈবমীশ্বরপ্রসারিকায়াঃ শ্রুতেঃ কা গতি” রিম্বাশঙ্কায়ঃ সমাধানপর' সুবসবতারয়িতু-
মাঙ্ক—এব' তর্হি' ইতি । ইশ্বরস্যাসিদ্ধত্ব ইত্যর্থঃ । প্রতিপাদ্যস্বাভাব এব তাদৃশশ্রুতিবাধে হেতুঃ ।
সূত্রীয়' মুক্তাत्मপদমিব পদক্ষেপেণ ব্যাখ্যাতু' সাদৃশ্যে হেতুমাঙ্ক—রাগাদ্যভাবাদিতি । যথা-
শ্রুতার্থকত্বে বাধক'দর্শয়তি—ন ত্বিত্যাदिना, तस्य—मुक्तस्य, सङ्कल्पकर्तृत्वादयभावादिति, तथाच
कुतः सर्वकर्तृत्वेन मुक्तस्य प्रशंसा सम्भवेत् ? यत्र यस्मान्नि तस्य तेन प्रशंसायाः सर्वार्थवासम्भ-
वादिति भावः । नन्वे तादृशप्रशंसायां को लाभ इत्यत आह—विधिवाक्योत्तम्भनायेति, विध्यर्थानु-
ष्ठानप्ररोचनायेत्यर्थः । अनिमादिसिद्धस्येति, अनिमादीनामष्टैश्वर्याणां सिद्ध—सिद्धिर्यस्येति
विग्रहः । प्रशंसेत्यनेनैवावश्य इति दर्शयितुमाह—प्रशंसति । सापि किमर्थेत्यत आह—अभ्या-
सोत्तम्भनायेति, योगाभ्यासे दृढतासम्पादनायेति तदर्थः ॥ ৫৫ ॥

ইহাই বলিতেছেন—দেখর মুক্ত বা বদ্ধ হউন, কোনরূপেই জগৎ সৃষ্টি
প্রভৃতির 'কর্তা' হইতে পারেন না ॥ ৯৪ ॥

যদি দেখর না থাকেন, তবে “তিনি সমস্ত জ্ঞানেন ও সকলের সৃষ্টি করেন”
ইত্যাদি ঐতিবাক্যগুলি বাধিত হইয়া পরে, এই জ্ঞান বলিতেছেন (মুক্ত
আত্মার সঙ্কল্পেও কর্তৃত্ব নাই বিধায় সূত্রের মুক্তাশ্র পদের অর্থ বলিতে হইবে
মুক্ত আত্মার সূদৃশ) বাহ্যার রাগ দ্বেষ প্রভৃতির অভাবনিবন্ধন মুক্ত আত্মার
তুল্য, উক্ত ঐতিহ্যারা তাহাদের প্রশংসা করা হইয়াছে। সেই প্রশংসার
প্রয়োজন বিধিবাক্যার্থানুষ্ঠানে লোকের ক্রটি হ্রাস করা। অতীত বাহ্যার
উপাসনাদিধারা অনিমাди ঐশ্বর্যসম্পন্ন হইয়াছেন, উক্ত ঐতিহ্যারা সেই লক্ষ্য-

‘ଚେତନାଧିଷ୍ଠାନଂ ବିନା ନାଚେତନଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତ ଇତ୍ୟତୋଽପି ନେଶ୍ୱରସିଦ୍ଧି-
ରିତ୍ୟାହ—

ତତ୍ସନ୍ନିଧାନାଦଧିଷ୍ଠାତ୍ୱଂ ମଣିବତ୍ ॥ ୧୬ ॥

ଯଥା ପ୍ରତିବିମ୍ବିତଶରୀରେ ମଣି ଚଳତି ଅଚଳତି ଶରୀରେ ‘ଶରୀରଂ
ଚଳତି’ ଇତ୍ୟଭିମାନଃ, ତଥା ତତ୍ସନ୍ନିଧାନାତ୍ ପ୍ରକୃତିପ୍ରତିବିମ୍ବିତତ୍ୱାତ୍
ଆତ୍ମନଃ ପ୍ରକୃତେଃ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱଂ ଗୋଚୃତ୍ୱମଧିଷ୍ଠାତ୍ୱଜ୍ଞାତ୍ମନୋଽଭିମନ୍ୟତେ ।
ତସ୍ମାନ୍ନେତନୋଽଧିଷ୍ଠାତେତି ଭ୍ରାନ୍ତିରिति । ତଥା ଚ—

ପ୍ରକୃତେଃ କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣେଃ କର୍ମାଣି ସର୍ବଶଃ ।

ଅହଂକାରବିମୁଢ଼ାତ୍ମା ‘କର୍ତ୍ତାହମିତି’ ମନ୍ୟତେ ॥ ୧୬ ॥

ନମ୍ନୁ ଚେତନାଧିଷ୍ଠାନମନ୍ତରେଣାଚେତନସ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗାଦର୍ଶନାତ୍ ପ୍ରଧାନାଧିଷ୍ଠାତୃତୟେଽସାଂହ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟରଘୁ-
ଶ୍ୱରୋଽବଶ୍ୟମଙ୍ଗଳୀକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଶଙ୍କାୟାଃ ସମାଧାନପରମତ୍ତା ସୂତ୍ରାନ୍ତରଞ୍ଜନବତାରୟତି—୧. ଶେଷାଦିନା ।
ମଣିବଦିତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଂ ବିଶଦୀକୃତ୍ୟ ସୂତ୍ରମାତ୍ମକ୍ୟଂ ବିବରଣୀତି—ଯଥେତ୍ୟାଦିନା । ପ୍ରକୃତିପ୍ରତିବିମ୍ବିତତ୍ୱା-
ଦାତ୍ମନଃ ଇତି ତତ୍ସନ୍ନିଧାନାଦିତ୍ୟସ୍ୟ ବିବରଣମ୍ । ଉପସଂହରତି—ତସ୍ମାଦିତ୍ୟାଦିନା । ଅବ ଗୀତା-
ତ୍ରତୀୟାଧ୍ୟାୟସମ୍ବିଂଶଶ୍ଳୋକଂ ପ୍ରମାଣୀକର୍ତ୍ତୁମାହ—ତଥାଚେତି । ଶ୍ଳୋକେ କର୍ତ୍ତୃପଦମଧିଷ୍ଠାତ୍ୱାଦିରପ୍ୟୁପ-
ପାଦକଂ । ତଥାଚାଭିମାନିକ୍ରମାଧିଷ୍ଠାତ୍ୱଂ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସମ୍ଭବତୀତି ନାସ୍ତି ତଦ୍ଭିନ୍ନବଶେଷରାଜ୍ଞୀକାରୀ
ପ୍ରମାଣମିତି ଶାବକାଃ ॥ ୧୬ ॥

ତିଶୟ ଯୋଗେର ଅଂଶମା କରା ହୁଏତାହେ, ତାହାଦେର ଅଂଶମା କରାର ଅଂଶୋଞ୍ଜନ
ସୋଗାଭାସେ ଲୋକେର ଦୃଢ଼ତାସମ୍ପାଦନ ॥ ୧୬ ॥

ଚେତନେର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଭିନ୍ନ ଅଚେତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୁଏ ନା, ଏହି ଜଗତ ଯେ କେହି ମାନିତେ
ହୁଏବେ ନା, ଇହାହି ବଳିତେହେନ—ସେମାନ ଶରୀର ମଣିତେ ଅତିବିସ୍ଥିତ ହୁଏଲେ ଶରୀର
ନା ଚଳିଲେ ଓ ମଣି ଚଳିଲେହି ଶରୀର ଚଳିତେହେ ବଳିତା ମନେ ହୁଏ, ସେହିରୂପ ଆତ୍ମା
ପ୍ରକୃତିତେ ଅତିବିସ୍ଥିତ ହୁଏ । ପ୍ରକୃତିର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଅଧିଷ୍ଠାତୃତ୍ୱ ନିଜେର
ବଳିତା ମନେ କରେନ (ବସ୍ତୁତଃ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଦି ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ନହେ) ଅତୀତରାଂ ଚେତନ
ଅଧିଷ୍ଠାତା ଇହା ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଗୀତାୟଂ ବଳିତାହେନ—“କର୍ମସକଳ ପ୍ରକୃତିର ଶୃଙ୍ଖଳା
କରିତା ଥାଏକି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅହଂକାରବିମୁକ୍ତ ହୁଏ । “ଆମିହି କର୍ତ୍ତା” ବଳିତା ମନେ
କରେନ” ॥ ୧୭ ॥

যদি ন চেতনাধিষ্ঠাত্বং, মৃতশরীরস্য আহারাদিক্রিয়াস্বাদিত্যত
আহ—

বিশেষকার্যেঽপি জীবানাম্ ॥ ৫৩ ॥

বায়ুযুক্তো বুদ্ধ্যাদির্জীবঃ, ন তু আত্মা জীবঃ । আহারাদিবিশেষ-
কার্যেঽপি জীবানামেব কর্তৃত্বং, আত্মনোঽপরিণামিত্বাৎ ॥ ৫৩ ॥

আত্মন্তি চেজ্জ্ঞানং নাস্তি, কথং জ্ঞানায় উপদেশ ইত্যত্রাহ—

সিদ্ধরূপবোধূত্বাদ্বাক্যার্থোপদেশঃ ॥ ৫৮ ॥

উত্তরসূত্রস্থান্ন্তঃকরণস্যেতি পদমনুষঙ্গনীয়ম্ । বাক্যার্থোপদেশো-
ঽন্তঃকরণস্যেত্যন্তমেকং সূত্রং বা । তেনায়মর্থঃ । সিদ্ধরূপবোধূত্বাৎ

সূত্রান্तरমবতারণতি—যদীত্যাদিনা । চেতনাধিষ্ঠাত্বং—চেতনে পারমার্থিকমধিষ্ঠাত্বং ।
আহারাদিক্রিয়া স্যাদিত্যি, নিরুক্তাভিমানিকাধিষ্ঠাত্বস্য তথাপি সম্ভবাদিত্যি ভাবঃ । সূত্রো-
পাস্তস্য জীবপদস্যার্থমাহ—বায়ুত্বাদিনা । বায়ুযুক্তঃ—প্রাণাদিযুক্তঃ, বুদ্ধ্যাদিত্বাদিনা
অহঙ্কারপরিহৃতঃ । বহুপ্রাণায়বচ্চমাণে বিশিষ্টাত্মরূপজীবোঽপি বস্তুগত্যা কর্তৃত্বাভাবানস্বী-
তজীবশব্দপ্রতিপাত্যত্বং নিষেধতি—ন ত্বিত্যাদিনা । জীবঃ এতৎসূত্রোপাং জীবশব্দপ্রতিপাত্যত্বং,
অতএব (বিশিষ্টস্য জীবত্ব) মিত্যাদিষষ্ঠাঃপ্রায়স্ফুরণে ন বিরোধঃ, জীবানামেব কর্তৃত্বমিতি,
তথাচ প্রাণাদিবিশিষ্টবুদ্ধাদিরেবামবদেব মৃতশরীরে নাহারাদিক্রিয়েতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

সূত্রান্तरমবতারণতি—শব্দতে—আত্মনীত্যাদিনা । সূত্রং ব্যাখ্যাতুং সম্বন্ধবিপদাকর্ষণং দর্শয়তি
—উত্তরেণাদিনা । অনুষঙ্গনীয়ং—সিদ্ধাবলোকিতমর্থেন বিবর্তনীয়ম্ । সূত্রনির্গলিতার্থ—

চেতনে যদি বস্তুতঃ অধিষ্ঠাতৃত্ব না থাকে, তবে মৃত শরীরেরও আহারাদি
ক্রিয়া হউক, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—প্রাণাদি বায়ুযুক্ত বুদ্ধ্যাদি এই
মৃতের জীবশব্দবাচ্য, আত্মা নহে, আত্মার অপরিণামিহনিবন্ধন আহারাদি
কার্যোও সেই জীবেরই কর্তৃত্ব, সুতরাং প্রাণাদি বায়ুবিশিষ্ট বুদ্ধ্যাদিরূপ কর্তা
নাই বলিয়াই মৃত শরীরে আহারাদি ক্রিয়া হইবে না ॥ ২৭ ॥

• আত্মাতে যদি বস্তুতঃ জ্ঞান না থাকে, তবে জ্ঞানের জন্ত উপদেশ করিয়া-
ছেন কেন ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—পরম্বৃত্তের “অন্তঃকরণম্” এই
পদটির এই মতে সিংহাবলোকিতমর্থের ক্রমে অধিকার করিতে হইবে, অথবা

তাচ্ছিকরূপবোধ ত্বান্মহতোঃ স্তঃকরণস্য বাক্যার্থোপদেশঃ । তত্প্রতি-
বিস্মিতত্বাচ্চ পুরুষস্য বোধ ত্বাভিমানঃ ॥ ১৮ ॥

এতদেব স্পষ্টয়তি—

অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবদধিষ্ঠাট-

ত্বম্ ॥ ১৯ ॥

অন্তঃকরণস্য বুদ্বী পুরুষচ্ছায়াপত্যা তচ্চৈতন্যে নোজ্জ্বলিতস্য
চেতনত্বাভিমানাত্ অধিষ্ঠাটত্বম্ । ‘লোহবত্’ ইতি যথা আকর্ষকো
লোহো নিষ্কিয়োঃপি সন্নিধিমাत्रেণ আকর্ষতি ॥ ১৯ ॥

অন্তঃকরণস্য মহত্ত্বাভিধানন্ত কার্যকারণযোরভেদে মহদন্তঃকরণযোরভেদপ্রদর্শনার্থঃ । বোদ্ধ-
ত্বাভিমান ইতি, তথাচ বস্তুগত্যা পুরুষস্য জ্ঞানাভাবোপি অন্তঃকরণধর্মতয়া দ্বিহস্য জ্ঞানস্য
জন্যতয়া তদর্থঃ শাস্ত্রোপদেশঃ সফল ইতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

সূতান্নরমবতারয়িতুমাহ—এতদেবেতি, পুরুষাধিষ্ঠাটত্বস্যাবিমানিকলৌ পরস্পার্যিকাধিষ্ঠাটত্ব-
কস্য তদেবেত্যর্থঃ । সূত্রার্থঃ বিব্রণোতি—অন্তঃকরণস্যেত্যাদিনা । চেতনত্বাভিমানাদিত্ব্যন্ত-
তদুজ্জ্বলিতত্বাদিত্ব্যস্য বিবরণম্ । তদভিধানন্তঃকরণস্য ঘটাদ্যবৈতনান্নরম্যো বৈলক্ষণ্য-
প্রদর্শনায়া । অতএব দৃষ্টান্তং দর্শয়তি—লৌহবদিতি । ন চাধিষ্ঠাটত্বস্য অন্তঃকরণধর্মলৈ
প্রকৃতিধর্মত্বপরেণ পূর্জ্ঞোক্তত্বমিত্যেব বিরোধ ইতি শঙ্কনীয়ং কার্যকারণযোরভেদে প্রকৃতিরন্তঃকর-
ণাত্ম্যতিরিক্তত্বাদিতি ॥ ১৯ ॥

“বাক্যার্থোপদেশে” অন্তঃকরণস্ত এই পর্য্যন্তই এক সূত্র, অতএব সূত্রার্থ হইবে
এই যে, “জ্ঞান প্রকৃত অন্তঃকরণেরই ধর্ম, তাহার জন্যই বাক্যার্থের উপদেশ”
সেই অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়াই জ্ঞানবান্ বলিয়া আত্মার অভিমান
হয় ॥ ১৮ ॥

প্রকৃত অধিষ্ঠাতৃ যদি আত্মাতে না থাকে, তবে কোথায় থাকিবে ? তাহাই
স্পষ্ট করিতেছেন—পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া পুরুষের চৈতন্যদ্বারা
উজ্জ্বলিত অন্তঃকরণের চৈতন্যাবিমান হয়, সুতরাং অচেতন হইলেও সেই
চেতনায়মান অন্তঃকরণেরই প্রকৃত অধিষ্ঠাতৃ । যেমন আকর্ষক লৌহ
নিষ্ক্রিয় হইয়াও সন্নিধিমাत्रেই আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

অনুমানলক্ষণমাহ—

প্রতিবম্বদৃশঃ প্রতিবদ্বজ্ঞানমনুমানম্ ॥ ১০০ ॥

অবিনাभावदर्शिनो व्याप्यज्ञानात् अनु व्यापकज्ञानमनुমানম্ ।
अनेन अन्वयिव्यतिरेकि अन्वयव्यतिरेकि पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो
दृष्टं चेति संगृहीतम् । वादिनामपि लक्षणानि अत्रैव अन्तर्हिता-
नीति । तथा च—

কমপ্রাপ্তমনুমানলক্ষণপ্রতিপ্রাদক' মূলমবতারয়তি—অনুমানেন্যাদিনা । অবিনাभावदर्शिन
इति प्रतिबन्धदृष इत्यस्य विवरणम्, व्याप्तिदर्शिन इति तदर्थः । अतिव्याप्तिवारकलक्षणसमि-
धानुं पूरयति—व्याप्यज्ञानादिति, तत्रापि पक्षे इत्यादिः, तथाच पक्षधर्मिकव्याप्यज्ञानादित्यर्थः ।
व्याप्यो व्याप्तिविशिष्टः, व्याप्तिश्च स्वाधिकरणव्यत्यन्ताभावाप्रतियोगिसामानाधिकरण्यं यथा-
धूमसमानाधिकरणाव्यत्यन्ताभावाप्रतियोगिवज्जिसामानाधिकरण्यं धूमे वज्रिव्याप्तिस्तद्वान् धूमो
वज्रिव्यापः । व्यापकज्ञानमिति प्रतिबद्धज्ञानमित्यस्य विवरणम्, व्यापकश्च स्वाधिकरणव्यत्यन्ता-
भावाप्रतियोगी, यथा धूमाधिकरणव्यत्यन्ताभावाप्रतियोगी वज्रिधूमव्यापकः । तथाच पक्षे
पञ्चतादौ वज्रादिव्याप्यधूमादिज्ञानानन्तरं यत् धूमादिव्यापकवज्रादिज्ञानं (१) आकारा बुद्धिर्हतिः)
उत्पद्यते तदनुमानं प्रमाणमिति फलितम् । अनुमितस्तु तज्जन्यः पौरुषेयो बोध इति ।
अव्याप्तिशङ्कां निरसितुमाह—अनेनेति, एतद्वक्तव्येत्यर्थः । अन्वयि—केवलान्वयि अत्यन्ता-
भावाप्रतियोगिसाध्यकानुमितिकारणमिति यावत्, यथा सर्व्वं अभिघ्नं प्रमेयत्वादित्यादि-
स्थलीयानुमानं । व्यतिरेकि—केवलव्यतिरेकि अन्वयसहचाराद्यजन्यव्यतिरेकि साध्यकानु-
मितिकारणमिति यावत्, यथा पृथिवी इतरभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वादित्यादिस्थलीयानुमानम् । अन्वय-
व्यतिरेकि—अन्वयसहचाराद्यजन्यव्यतिरेकि साध्यकानुमितिकारणं, यथा वज्रिमान् धूमादि-
त्यादिस्थलीयानुमानं । पूर्ववत्—कारणनिष्ककं यथा मेघोन्नतिदर्शनेन दृष्टानुमानं ।

যে যাঁহার অভাবে থাকে না, সে তাঁহার ব্যাপ্য ও সেই না থাকার নামই
ব্যাপ্তি, এবং যাঁহার ব্যাপ্য হয়, সেই ব্যাপক, যেমন বহি না থাকিলে ধূম
থাকে না, বিধায় ধূম বহির ব্যাপ্য ও বহির অভাবে না থাকার নামই ধূমে
বহির ব্যাপ্তি এবং ধূম বহির ব্যাপ্য হয় বলিয়া বহি ধূমের ব্যাপক, ঐরূপ
ব্যাপ্তিজন্যবিশিষ্ট ব্যক্তিব্যয় পক্ষতাদিরূপ পক্ষে ব্যাপ্য ধূমাদির জ্ঞান হইলে
পরে যে ব্যাপক বহাদির জ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাঁহাকে অনুমানরূপ প্রমাণ

অনুমেষেণ সম্বন্ধ' প্রসিদ্ধশ্চ তদন্বিতে ।

তদभावे च नास्तेऽव तल्लिङ्गमनुमापकम् ॥ ১০০ ॥

শব্দ' লক্ষয়তি—

আমোপদেশঃ শব্দঃ ॥ ১০১ ॥

আমোপদেশঃ শব্দঃ, ন তু আমোনে ক্ততঃ, অপৌরুষেয়জ্ঞাদবেদস্য ।

অপৌরুষেয়ত্বশ্চ পঞ্চমাধ্যায়ে 'ন পৌরুষেয়ত্বম্' ইতি সূত্রে প্রতিপাদয়িষ্যামঃ ।

শেষবৎ—কার্যলিङ्गकं यथा—नदीदृष्ट्या वष्टानुमानं । सामान्यतो दृष्टं कार्यकारणभिन-
लिङ्गकं यथा—प्रथिवोत्पेन द्रव्यत्वानुमानं । संयतहीतमिति, सर्व्वधामैवेतेषां व्यापान्नानजन्य-
व्यापकज्ञानत्वानपायादिति विभावनीयम् ।

वादिनामनुमानलक्षणमुदाहर्तुमाह—तथाचेति । अनुमेषेण—साध्येन सम्वद्धं—समाना-
धिकरणं तदन्विते—साध्यान्विते सपक्षे इति यावत्, प्रसिद्धं—वृत्तिमत् तदभावे—तस्य साध्यस्या-
भावो यवेति व्युत्पत्त्या साध्याभाववति यन्नास्ति—यत् न वर्त्तते (तथाचेतेन व्यापत्वं लब्धं) ।
तत् लिङ्गं 'अनुमापकं'—अनुमितिजनकमिति यथाश्रुतायः । वस्तुतस्तु तादृशल्लिङ्गज्ञानमनु-
मापकमित्येव वाच्यं, अन्यथा अतोतानागतदिहेतुकस्यैव अनुमित्यपलापपक्षे । तथाचेतन्मतेऽपि
व्यापान्नानजन्यज्ञानत्वमेव लक्षणं फलितमित्यभिप्रायः । नन्वेवं लक्षणं फलितेऽपि तन्मते
अनुमितेरेवैतन्नक्षणे, तथाच सांख्यमतेऽप्यस्यानुमितिलक्षणपरत्वमेवोचितमिति चेन्न, सांख्यमते
बुद्धिबन्धेरेव सर्व्वेव प्रमाणत्वात् वाद्यभिमतवापान्नानजन्यव्यापकज्ञानात्मकानुमितेश्चबुद्धिबन्धपर-
नामिकायाः प्रमाणरूपताया एव सांख्याचार्य्यसम्मतत्वात्, तच्चन्यपौरुषेयबोधस्यैवानुमिति-
रूपत्वाच्च । अतएव भाष्यकारेणापानुमानलक्षणपरतयैव सूत्रमिदं व्याख्यातमित्यनु-
सन्धेयम् ॥ १०० ॥

বলে । এই অনুমানের লক্ষণদ্বারা কেবলান্বয়, কেবল ব্যতিরেকি, অন্বয়-
ব্যতিরেকি, পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট—এই সকল অনুমানই সংগৃহীত
হইল । এবং বাদিনিগের লক্ষণও ইহাতেই অন্তর্ভূত ! তাহাদের লক্ষণ এই,
যেই হেতু সাধ্যাধিকরণে ও নিশ্চিত সাধ্যবৎ পক্ষে থাকে এবং সূধ্যাভাবের
অধিকরণে না থাকে, এইরূপ হেতুর জ্ঞানই অনুমিতির জনক । সূত্ররূপে
তাহাদের মতেও তদ্বৎ অর্থাৎ ব্যাপ্য হেতুর জ্ঞানজন্য জ্ঞানের নামই
অনুমিতি ॥ ১০০ ॥

শব্দ ইতি কারণকথনং, ফলং তু শব্দজন্যং জ্ঞানং, শব্দঃ কার্য্যে
কারণোপচারাৎ । শাক্ষাদ্বিবাक्यानां वेदविरोधेन अयुक्तत्वात्
आभासत्वम् ॥ १०१ ॥

শব্দপ্রমাণপ্রতিপাদকং স্বমবতারণ্যতি—শব্দমিত্যাदिना । সুবে “শব্দ” ইতি লক্ষ্য-
निर्देशः, शिष्टं लक्षणं, आसः—प्राप्तः युक्त इति यावत्, य उपदेशः—वाक्यार्थज्ञानं बुद्धिरिति गिति
यावत्, स शब्दः—शब्दाख्या प्रमाणमिति सूत्रार्थः । आसः न कृत उपदेश इति मध्यपदलोपि-
समासाशङ्का निरस्यति—नत्वित्यादिना । आसः न—“स्वकर्म्मण्यभियुक्तो यः सङ्गहः षविर्वर्जितः ।
पूजितस्तद्विधैर्नित्यमाप्तो ज्ञेयः स तादृश” इत्युक्तलक्षणेन, कृतः—सम्पादितः । अत्र हेतुमाह—
अपौरुषेयत्व इत्येति । तथाहि—“आसः न कृत” इत्यर्थकत्वं अपौरुषेयवैदर्थाज्ञानस्यान-
सम्पादितत्वाभावात् प्रमाणत्वं न स्यादिति भावः । ननु वेदस्यापौरुषेयत्वमेवासिद्धमित्याशङ्कायामाह
—अपौरुषेयत्वमित्यादि । सुवस्य प्रमितिलक्षणपरत्वशङ्का निरन्तरितुमाह—शब्द इतीति । कारण-
कथनं प्रमाणफलकाकथनं । तर्हि का प्रमितिरित्याकाङ्क्षायामाह—फलन्त्विति, शब्दजन्यं—
निरुक्तबुद्धिरितिरूपशब्दप्रमाणजन्यं, ज्ञानं—पौरुषेया बोधः फलं—प्रमितिरित्यर्थः । नन्वेवं
शब्दे कथं प्रमाणव्यवहार इत्यत आह—शब्दः कार्य्य कारणोपचारादिति, प्रमाणशब्देन वाच-
क्रियत इति शेषः । तथाहि “आयुष्टं” मतिवत् प्रमाणशब्दस्य प्रमाणजनकपरतां स्वीकृत्य
“प्रमाणं शब्द” इति वाचक्रियत इति भावः । आसविशेषणस्य फलं शयति—शाक्यादि-
त्यादिना । आदिपदेन द्वेतपटादीनां परिग्रहः । वाक्यानां—तज्ज्ञानज्ञानानां, आभासत्वं—
प्रमाणआभासत्वं नतु प्रमाणत्वमित्यर्थः ॥ १०१ ॥

শব্দপ্রমাণের লক্ষণ বর্ণিত হইল,—যুক্ত হইতে উপদেশ অর্থাৎ বাক্যার্থ
জ্ঞানরূপ বুদ্ধিবৃত্তি তাহাকে শব্দপ্রমাণ বলে । আশ্রয়ের কৃত উপদেশ শব্দের
লক্ষণ হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব-
নিবন্ধন বেদার্থজ্ঞানে অব্যাপ্তি হয়, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব পঞ্চমাধ্যায়ে
“ন পৌরুষেয়ত্বম্” এই সূত্রে প্রতিপাদিত হইবে । শব্দ ইহাবারা প্রমাণই
বলা হইল, এই শব্দপ্রমাণজ্ঞত পুরুষের বোধের নাম শব্দপ্রমিতি । শব্দে যে
প্রমাণ ব্যবহার হয়, তাহা কেবল কার্য্য কারণের উপচার করিয়া অর্থাৎ ‘আয়ু-
ষ্টং’ এইখানে যেমন কার্য্য আয়ুতে কারণের উপচার করিয়া আয়ুর জনক
অর্থে আয়ুঃশব্দ প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ শব্দপ্রমাণ এইস্থলেও প্রমাণ শব্দটি প্রমাণ-
জনক অর্থে প্রযুক্ত হয় । শাক্যাদি বাক্যার্থজ্ঞান বেদবিরুদ্ধবিষয়ক, সুতরাং
অযুক্ত, অতএব প্রমাণাভাস বস্তুগত্যা প্রমাণ নহে ॥ ১০১ ॥

প্রকৃতিপুরুষবিবেকার্থং শাস্ত্রারম্ভঃ । ন চ তয়োঃ সিদ্ধৌ প্রমাণ-
মস্মীত্যতঃ প্রাহ—

উভয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাত্তদুপদেশঃ ॥ ১০২ ॥

বক্ষ্যমাণাত্ প্রমাণাত্ প্রকৃতিপুরুষयोः সিদ্ধির্নানম্ । তস্মাত্ত-
দ্বিবেকার্থমুপদেশো যুক্ত ইতি ॥ ১০২ ॥

কিং তত্ প্রমাণমিত্যত্রাহ—

সামান্যতো দৃষ্টাভয়সিদ্ধিঃ ॥ ১০৩ ॥

প্রকৃতেঃ প্রত্যক্ষত্বাত্ যত্কার্য্যং তত্ কারণগুণপূর্বকং, কাৰ্য্যং চ
ত্রিগুণাত্মকমিতি সামান্যেন প্রকৃতিসিদ্ধিঃ । আত্মনোঃ প্রত্যক্ষত্বেঃ পি
যত্ সংহতং, তত্পরার্থমিত্যসংহতঃ পরঃ সিদ্ধঃ । বক্ষ্যতি চ ‘সংহাঃ পরার্থ-
ত্বাত্’ ॥ ১০৩ ॥

স্বান্তরমবতারয়িতুং ভূমিকামারম্ভয়তি—প্রকৃতিত্যাदिना । পূরयित्वा “तदुपदेश” इत्यस्य
तात्पर्यमाह—तत्रादित्यादिना । अन्यत् स्पष्टम् ॥ ১০২ ॥

স্বান্তরমবতারয়িতুমাহ—কিন্তু প্রমাণমিতি, যেন প্রমাণেনোভয়সিদ্ধিসাধনং প্রমাণ-
কিমিত্যর্থঃ । সামান্যতো দৃষ্টাত্—পূর্বোক্তলক্ষণাদনুমানাত্ প্রমাণাত্ উভয়योः প্রকৃতিপুরুষयोঃ
সিদ্ধিরিতি সূত্রার্থঃ । তব প্রকৃতিসাধকানুমানপ্রকারং দর্শয়তি—যত্কার্য্যমিত্যাदिना । সামা-
ন্যেন—সামান্যতো দৃষ্টানুমানেন, তথাচাযং প্রয়োগঃ—নহন্তত্বং সুখদুঃখমৌহামকদ্রব্যোপাদা-
নকং কার্য্যত্বে সতি সুখদুঃখমৌহামকত্বাত্ ঘটাদিবত্, উপাদানীভূতং তাদৃশং দ্রব্যমিব প্রধান-

প্রকৃতিপুরুষের ভেদজ্ঞানের জন্যই এই শাস্ত্রের আরম্ভ, কিন্তু সেই সিদ্ধি
বিষয়েইত প্রমাণ নাই, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—বক্ষ্যমাণ প্রমাণ হইতেই
প্রকৃতি ও পুরুষের সিদ্ধি আছে—সুতরাং তাহাদের জ্ঞানের জন্য উপদেশ অব্যক্ত
নহে ॥ ১০২ ॥

কোন প্রমাণের দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের সিদ্ধি হইবে, তাহাই বলিতেছেন—
যেহেতু প্রকৃতির প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব “যে কার্য্য সেই কারণগুণপূর্বক
অর্থাৎ কারণের গুণ হইতেই কার্য্যের গুণ উৎপন্ন হয়, অথচ কার্য্যমাত্রই
ত্রিগুণ, সুতরাং অবশ্যই ত্রিগুণ একটি কারণ আছে” এই সামান্যতোদৃষ্টে অনু-

প্রকৃতের্নিত্যত্বাৎ প্রবৃত্তিশীলত্বাच्च सर्व्वदा भोग इत्यनिर्मीक्षः
स्यादित्यत आह—

चिद्वसनো भोगः ॥ ১০৪ ॥

चित্ আত্মা, তদ্বিবেকাবসানো ভোগঃ । যথা অনাদিরপি প্রাগ-
ভাবো নশ্যতি, তথা নিত্যায়াঃ প্রকৃতের্ব্বিবেকজ্ঞানপর্য্যন্তঃ প্রসবঃ ॥

মিতি ভাবঃ । পুরুষানুমানপ্রকারং দর্শয়তি—যত্ সংহতমিত্যাदिना । অসাদ্যং প্রয়োগঃ—
প্রকৃতিমহদাদিকং পরার্থং সংহতত্বাৎ—(সংহতকারিত্বাৎ) শব্দ্যসনাদিবত্ । অর্থবসনুমানেন
পরার্থত্বস্য মিহত্বেষপি কথং পুরুষমিহিগ্নিত্যত আহ—অসংহতঃ পরঃসিদ্ধ ইতি, পরস্যভাবেন
পরার্থত্বস্যাসম্বাদিতি ভাবঃ । অনুমানসিদ্ধপরস্য সংহতত্বে চ নামিপ্রতিসিদ্ধিঃ, পুরুষস্যাসংহতত্বাদত
আহ—অসংহত ইতি । ননু দর্শিতানুমানেন পরস্য সিদ্ধত্বেষপি তস্যাসংহতত্বে কিং বীজমিতি চেন্ন
তস্যাপি সংহতত্বে পরার্থত্বাপাতাৎ এবমুত্তরোত্তরস্যাপি সংহতত্বে পরার্থত্বাপাতে নানবস্থাপ্রসঙ্গাত্ ।
তথাচ দর্শিতানুমানেন যোঃয়মসংহতঃ পরঃ সিদ্ধঃ স এব পুরুষ ইতি ভাবঃ ॥ ১০৩ ॥

স্বান্तरादैतरणिकामাহ—প্রকৃতের্নিত্যাदिना । অব্যবিকমূলকস্য ভোগস্য বিবেকনাশ-
তয়া এব যুক্ততয়া চিত্তপদস্য বিবেকপরতয়া সর্ব্বং ল্যাচটে—চিদিতি। তস্য আत्मनঃ
বিবেকেন প্রধানাত্যতিরিক্ততয়া জ্ঞানেন অবসানং সমাপনং দৃশ্যং ইতি বিষয়ঃ । ননু ভোগস্থানাदि-
ত্বেষপি কথং নাশ ইत्याশঙ্কা दृष्टान्तप्रदर्शनेन निराकरोति यथैत्यादिना । शङ्कते—अद्यति
एवं—अनादिरपि सावसानः, ननु भाव इति, एवमिति सम्बन्धः, तथाचाभावत्वस्यैवानादेर्नाशे
प्रयोजकत्वात् अनादेः प्रागभावस्य नाशेऽपि भावभूतस्थानादेर्भोगस्य नाशासम्भव इति शङ्कार्थः ।

মানদ্বারা এই প্রকৃতির সিদ্ধি হইবে । এবং আত্মার প্রত্যক্ষ না হইলেও “যে
সংহত সেই পরার্থ, সূতরাং সংহত প্রধান ও অবশ্যই পরার্থ—” এই সামান্যতো
দৃষ্টে অনুমান হইতেই অসংহত পর অর্থাৎ পুরুষসিদ্ধ হইবে । ইহা “সংহত-
পরার্থত্বাৎ” এই সূত্রে বিশেষরূপে বলা হইবে ॥ ১০৩ ॥

প্রকৃতি নিত্য ও প্রবৃত্তিশীল, সূতরাং সর্ব্বদাই ভোগ হইতে থাকিবে, অতএব
যুক্তি অসম্ভব এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—আত্মজ্ঞান হইলেই ভোগের অবসান
হয় ! যেরূপ প্রাগভাব অনাদি হইলেও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ বিবেকজ্ঞান
পর্য্যন্তই প্রকৃতি ভোগের সাধন করে, অর্থাৎ বিবেক জ্ঞান হইলেই অনাদি
ভোগেরও নাশ হয় । অনাদি অর্থাৎ পদার্থের নাশ হইলেও অনাদিভাব

অথ অभाव एवं, ন তু भाव इति न, अत्राभावत्वं न प्रयोजकं, अप्रध्वंसाभावेऽतथादर्शनात् । अथ यथादर्शनं व्यवस्था, अत्राप्येवम् ॥ ১০৪ ॥

यदि कर्तृ प्रधानं भोक्ता पुरुषः, अन्यकृतकर्मणोऽन्यो भोक्तेति स्यादित्यत आह—

अकर्तुरपि फलोपभोगोऽन्नाद्यवत् ॥ ১০৫ ॥

यथा सूপকারস্য अन्नादिकर्तृत्वमकर्तुरীश्वरस्य फलोपभोक्तृत्वं, तथा अत्रापि । अथोद्देश्यत्वेन कर्तृत्वमीश्वरस्य । अत्रापि आत्मোद्देश्यत्वेन प्रकृते: प्रसव इति ॥ ১০৫ ॥

परিहरति—নেত্যাদিনা, অত—অনাদিনাশ, অপ্রধ্বংসাभावे—ন বিদ্যতে ধ্বংসো यस्य तादृशाभावे अत्यन्ताभावादाविति यावत्, अतथादर्शनात्—सत्यपि अभावत्वे नाशदर्शनात् । अत प्रध्वंसाभावादिति न ज्ञरहितः पाठः प्रामादिक एव, तस्य सादित्वेन तत्र व्यभिचारदर्शनस्य प्रकृतानुपयोगित्वात् । पुनः शङ्कते—अथेत्यादिना, यथादर्शनं—यथानुभवं व्यावस्थाकल्पनं । तथाच अभावत्वसत्त्वेऽपि यस्यानादेर्नाशो नानुभवसिद्धस्तत्ताभावत्वस्य प्रतियोगितासम्बन्धेन नाशं प्रति प्रयोजकत्वं न कल्पते इत्यर्थः । परिहर्तुमाह—अवति, भोगनाशोऽपीत्यर्थः, एवं—यथादर्शनं व्यवस्था । तथाच प्रतियोगितासम्बन्धेनानादेर्नाशं प्रति भावत्वं अभावत्वं वा न तत्त्वं, परन्तु यस्य यदा नाशोऽनुभवसिद्धस्तदनुगुणं किमपि प्रयोजकं कल्पनीयमिति न काचिदनुपपत्तिरिति भावः ॥ ১০৪ ॥

कर्तृत्वभोक्तृत्वयोः सामानाधिकरण्यावश्यम्भावंस्य निरामकं सूत्रमवतारयति—यदीत्यादिना । सूत्रतात्पर्यं विवक्षति—अथेत्यादिना, सूत्रकारस्य—पाचकस्य, ईश्वरस्य—सूपकारप्रभोः । अत्रापि पदार्थের নাশ হয় না, ইহাও বলা চলে না, যেহেতু অনাদির নাশে প্রতিযোগিতে অভাবত্বের প্রয়োজকতা স্বীকার করা যায় না, কারণ অত্যন্তাভাবানিতে অভাবত্ব সত্ত্বেও তাহাদের ধ্বংস হয় না । যদি অনুভব অনুসারে ব্যবস্থা হয়, তবে ভোগের নাশেও সেইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে ॥ ১০৪ ॥

যদি প্রকৃতিতে কর্তৃত্ব ও পুরুষে ভোক্তৃত্ব থাকে, তবে অকৃত কৰ্মের ভোক্তা অকৃত হইয়া পরে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—যেৰূপ পাচকে পাক করে, পাচকের স্বামী পাক না করিয়াও সেই অন্ন ভোগ করে, সেইরূপ

ব্যবহারসিদ্ধান্তমুক্তা স্বসিদ্ধান্তমাহ—

অবिवেকাচ্চ তত্‌সিদ্ধেঃ কৰ্ত্তুঃ ফলাবগমঃ ॥ ১০৬ ॥

ন পুরুষঃ কৰ্ত্তা ন ভোক্তা, কিন্তু মহতত্বপ্রতিবিম্বিতত্বাৎ কৰ্ত্তৃ-
ত্বাভিমানঃ । ‘অবिवেকাচ্চ’ ইতি প্রকৃতিপুরুষयोर्विवেকাগ্রহাৎ ।
তত্‌সিদ্ধেঃ কৰ্ত্তুঃ ফলোপভোগাভিমানসিদ্ধেরিতি ॥ ১০৬ ॥

প্রকৃতিপুরুষयोঃ কৰ্ত্তৃভোগভাবেঃপি, তথা প্রকৃতেঃ কৰ্ত্তৃত্বং অকৰ্ত্তৃরপি পুরুষস্য ভোক্তৃত্বম্ ।
অথ সাত্ব সমবয়বসম্বন্ধেণ কৃতেৰ্ভোগসামান্যাদধিকরণনিয়মঃ, কিন্তু উদ্দেশ্যতাসম্বন্ধেণ ভোগ-
সামান্যাদধিকরণনিয়মস্বাক্ষরীকারে নাস্তি বিরোধ ইতি শঙ্কতে—অথিত্যাदिना । প্রকৃতেঃপি তদবৈষম্য-
দর্শয়িত্বা শঙ্কাঃ নিরসিতুমাহ—অদাপৌতি । তথাচ পুরুষেঃপি উদ্দেশ্যত্বসম্বন্ধেণ প্রকৃতেঃ কৰ্ত্তৃত্বস্য
সম্বাদোক্তনিয়মভঙ্গ ইতি ভাবঃ ॥ ১১৫ ॥

স্বতান্দ্রমতীতারয়তি—অবহারিত্যাदिना । স্বত্‌ ব্যাখ্যাতুং প্রথমং সাংখ্যসিদ্ধান্তং দর্শয়তি—ন
পুরুষ ইত্যাদিনা । স্বত্‌ ব্যাচষ্টে অবিবেকাচ্চ—ইত্যাদিনা । কৰ্ত্তুঃ—কৰ্ত্তৃত্বাভিমানবলঃ
পুরুষস্য । স্বত্‌ কৰ্ত্তুঃ ফলাবগম ইতি, কৰ্ত্তুঃ—প্রধানস্য ফলাবগমঃ—ভোগাদিরূপফলসিদ্ধি-
রিত্যর্থঃ । তথাচ সাংখ্যমতে বাস্তবভোগস্যাপি প্রধানধর্ম্যতয়া কৃতিভোগয়োর্বৈষয়িকধিকরণমিব
নাস্তীতি তন্নিবন্ধনদোষাশঙ্কা ন লক্ষ্যম্‌দেতি ভাবঃ ॥ ১০৬ ॥

কৰ্ত্তা না হইয়াও প্রকৃতির কাণের ভোগ করিয়া থাকে । যদি বল
উদ্দেশ্যতা সৰ্ব্বক্ষেপে পাটকের স্বামীত্বের কৰ্ত্ত্ব্য আছে, তবে এগুলিও পুরুষ
উদ্দেশ্যেই প্রকৃতি কার্য্য করেন বলিয়া পুরুষের উদ্দেশ্যতা সৰ্ব্বক্ষেপে কৰ্ত্ত্ব্য আছে,
(অতএব পুরুষের ভোগে কোনও বাধা নাই) ॥ ১০৫ ॥

পূর্ব সূত্রদ্বারা যে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন, তাহা ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত, এই সূত্র-
দ্বারাই সাম্প্রদায়িক্যের নিষ্কর সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—পুরুষ কৰ্ত্তাও নহে,
ভোক্তাও নহে, কিন্তু মহত্ত্বের প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া পুরুষের কৰ্ত্ত্ব্যের অস্তিত্ব
হইয়া থাকে । প্রকৃতিপুরুষের ভেদজ্ঞান থাকে না বলিয়াই কৰ্ত্ত্ব্যভি-
মানিপুরুষের ভোগাভিমানও হইয়া থাকে, সূত্রটি প্রকৃতিতেই বাস্তবিক
ভোগের সিদ্ধি হইল । ফলে এখন ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, বাস্তবিক কৰ্ত্ত্ব্য ও
ভোক্তা উভয়ই যখন প্রকৃতির ধর্ম, তখন কৰ্ত্ত্ব্যরহিত পুরুষের ভোগ হয়
কিভাবে ? এই প্রশ্নটাই হইতে পারে না ॥ ১০৬ ॥

এতদ্ব্যতিরেকমাহ—

নোভয়ং চ তত্বাখ্যানৈ ॥ ১০৩ ॥

বিবেকাস্তত্বজ্ঞানৈ নোভয়ং ন কৰ্তৃত্বং ন ভোক্তৃত্বমিতি ॥ ১০৩ ॥

প্রমাণসূক্তা প্রমেয়ব্যবস্থামাহ—

বিষয়োঽবিষয়োঽপ্যতিদূরাদেহানোপাদানাম্ভ্যামিন্দ্রি-
যস্য ॥ ১০৮ ॥

ইন্দ্রিয়স্য উপাদানাৎ সম্বন্ধাৎ বিষয়: । ইন্দ্রিয়স্য, হানাত
সম্বন্ধভাবাৎ অবিষয়: । অসম্বন্ধস্য অতিদূরাদেয়োগ্যত্বাৎ ।
অতিদূরাৎ বিয়তি পক্ষী নোপলভ্যতে, অতিসামীপয়াৎ লোবনস্থা-

নিরুক্তস্বস্থিভালস্য দৃষ্টীকরণপরং সূত্রমবতারণ্যতি—এতদ্ব্যতিরেকমিত্যাदिना । एतयोः—
वाक्यकर्तृत्वभोक्तृत्वयोः व्यतिरेकं—पुरुषे अभावम् । यावत्तत्त्वज्ञानं नोदति तावदेवा-
भिमानिकं कर्तृत्वं भोक्तृत्वञ्च पुरुषे व्यवक्रियते, न तु वस्तुगत्या कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वा पुरुषे
तिष्ठतीति सूत्रतात्पर्यम् ॥ १०३ ॥

प्रमेयबावस्थ्याप्रदर्शनपरं सूत्रमवतारयितुमाह—प्रमाणमित्यादि । वस्तुगतिसमुरूप्यं ज्ञानी-
पादानाम्भ्यामिति पदषट्कपदार्थं व्युत्क्रमेण विभज्या सूत्रं व्याचष्टे—इन्द्रियस्येत्यादिना । विषयः—
प्रत्यक्षविषयः, अविषयः—प्रत्यक्षाविषयः, पदार्थो भवतीति शेषः । अतिदूरादेरित्यस्य
प्रयोज्यमध्याहार्यं दर्शयति—असम्वन्धेति । इन्द्रियासम्वन्धेत्यर्थः, अतिदूरादेरिति, अतिदूर-
त्वादेरित्यर्थः । अतिदूरत्वात् आदिपदेन येषां दोषाणामुपादानं तेभ्यश्च इन्द्रियासम्वन्धात्
येषां अनुपलब्धिः तानि विशिष्य दर्शयति—अतिदूरादित्यादिना । शङ्खध्वनिरित्यादिना
समानाभिहारादिपरिवङ्गः, यद्योक्तं कारिकाया—

বাস্তব কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব যে পুরুষে নাই, তাহাই বলিতেছেন—বিবেক-
বশতঃ প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হইলে কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব কিছুই পুরুষে থাকে না, যে
পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না হয়, সে পর্য্যন্ত কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অভিমান থাকে
না ॥ ১০৭ ॥

এমাণ বলিয়া এখন এমেরের ব্যবস্থা বলিতেছেন—ইঞ্জিরের সঞ্চ হইলেই
পদার্থ এতাকের বিষয় হয় এবং ইঞ্জিরের সঞ্চ না হইলেই এতাকের বিষয়

জ্ঞান', व्यवधानात् कुक्ष्यस्थं वस्तु, मनोऽनवस्थानात् शोकादिग्रस्तस्य
पार्श्वस्थवस्त्वग्रहणं, सৌक्ष्मादणোः, अभিभবাत् मार्दलध्वनिना शङ्ख-
ध्वनिरিত्यादि: ॥ ১০৮ ॥

প্রকৃতি: কথমনুপলব্ধিরিত্যত গ্রাহ—

সৌক্ষ্মাাদনুপলব্ধি: ॥ ১০৯ ॥

দুরুহলং সৌক্ষ্মাং ন তু অণুত্বং, প্রকৃতিবিম্বুত্বাৎ ॥ ১০৯ ॥

অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনসোঃনবস্থানাৎ ।

সৌক্ষ্মায়াঃপ্রবধানাদভিভবাৎ সমানামিহারাশ্ব ॥ ইতি ।

তথাচ স্তন: সত্ত্বে ঽপি দৌৰবশাদনুপলব্ধে: সিদ্ধত্বান্নানুপলব্ধি: প্রকৃত্বাদীনাংসম্ভাবসাদিকীতি
ভাব: ॥ ১০৮ ॥

স্তনান্‌রসবতীরয়তি—প্রকৃতিরিত্যাদিনা । দুরুহলশ্চাব প্রত্যক্ষপ্রযোজকশালাত্যবস্থার-
দ্বিত্বং নিরবয়বদ্রব্যাৎ বীতি মন্তব্যম ॥ ১০৯ ॥

হয় না । অতি দূরত্বাদি দোষে অযোগ্য হইলেই তাহাতে ইন্দ্রিয়ের সঞ্চক হয়
না, যেমন পক্ষী আকাশে উঠিলে অতি দূরত্বনিবন্ধন প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না,
অতি সামীপ্যনিবন্ধন নেত্রের কঙ্কল প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, ব্যবধানবশতঃ
গৃহের বস্তু প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, মনের ব্যস্ততানিবন্ধন সমীপস্থিত বস্তুও
শোকাভিভূত ব্যক্তির প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, স্তম্ভতাবশতঃ পরমাণু প্রত্যক্ষের
বিষয় হয় না, এবং যুদ্ধক্ষেত্র দ্বারা অভিভূত শত্রুদ্বনি প্রত্যক্ষের বিষয় হয়
না । আদি পদদ্বারা সমানাভিহার অর্থাৎ ভুল্যরূপ বস্তুর সংমিশ্রণাদির
পরিগ্রহ করিতে হইবে, যেমন জলাশয়ে বুটির জল পড়িলে মিশ্রিত হয় বলিয়া
প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না ইত্যাদি ॥ ১০৮ ॥

— প্রকৃতির প্রত্যক্ষ হয় না কেন ? তাহাই অতঃপর বলিতেছেন—স্তম্ভতা-
বশতঃই প্রকৃতির প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু এই স্তম্ভত্ব দুরুহত্ব অর্থাৎ নিরবয়ব
জব্যত্ব অণুত্ব নহে, যে হেতু প্রকৃতি বিভূ পদার্থ ॥ ১০৯ ॥

কথং তর্হি প্রকৃতিব্যবস্থা ইত্যত আহ—

কার্য্য'দর্শনাত্তদুপলব্ধে: ॥ ১১০ ॥

যথা ঘটদর্শনাত্পরমাণুজ্ঞানং, তথা ত্রিগুণকার্য্যদর্শনাত্ প্রকৃতি-
জ্ঞানম্ ॥ ১১০ ॥

ব্রহ্মকারণং জগদিতি কেचित্, পরমাণুকারণমিত্যন্যে, প্রকৃতি-
কারণমিতি বৃদ্ধা ইতি সংশয়মাহ—

বাদিবিপ্রতিপত্তেস্তুদসিসিদ্ধিরিতি চেত্ ॥ ১১১ ॥

তদসিদ্ধিঃ প্রধানাসিদ্ধিঃ ॥ ১১১ ॥

ননু অমাবাদপি সপ্তমরসাদোনামনুপলব্ধির্ভবেদिति প্রকৃतेरप्यनुपलब्धिर्भावादेव कथं न
कल्प्यतामित्याशङ्कायाः समाधानपरं सूत्रमवतारयितुं पृच्छति—कथमित्यादिना । प्रकृतिज्ञानं
प्रकृतेरनुमानम्, अनुमानप्रकारस्तु पूर्वमेव प्रदर्शितः ॥ ११० ॥

प्रकृतिपरीक्षणाय पूर्वपक्षसूत्रमवतारयति—ब्रह्मकारणमित्यादिना । ब्रह्म कारणं यस्येति
विग्रहः, एवमप्येति । केचित्—वैदान्तिकाः । अपरि—वैशेषिकादयः । सूत्रे बাদिप्रति-
पत्तेरिति, बादिनां वैशेषिकादीनां विप्रतिपत्तेः—विबुद्धाप्रतिपत्तिज्ञानं धेन तन्मादिति व्युत्प-
त्तया विबुद्धकोट्युपस्थापकशब्दादित्यर्थः ॥ १११ ॥

প্রকৃতির যে হেতু প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব তাঁহার সিদ্ধি হয় কিরূপে ?
কারণ অভাববশতঃ তাহার উপলব্ধি হয় না, ইহাও বলা যায়, এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন—যে রূপ ঘটদর্শনে পরমাণুর অনুমান হয়, সেইরূপ ত্রিগুণ-
কার্য্যদর্শনে ত্রিগুণ প্রকৃতিরও অনুমান হইবে ॥ ১১০ ॥

বৈদান্তিকগণ বলেন, ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ, বৈশেষিক প্রকৃতির
বলেন, পরমাণুই জগতের উপাদান কারণ, সাংখ্যাচার্য্য বলেন, প্রকৃতিই
জগতের উপাদান কারণ, সুতরাং কারণরূপে প্রধানের সিদ্ধি হইতে পারে না,
এই সংশয়ই বলিতেছেন—বাদিদিগের বিপরীত কোটির উপস্থাপক শব্দ আছে
বলিয়াই প্রধানের সিদ্ধি হইবে না ॥ ১১১ ॥

।সিদ্ধান্তমাহ-

তথাপ্যেকতরদৃষ্ট্যান্যতরসিদ্ধির্নাপলাপঃ ॥ ১১২ ॥

যদি বাদিবিপ্রতিপত্তিমাत्रेण पक्षासिद्धत्वं, विपक्षेऽपि विप्रतिपत्ति-
रस्तीति कथं तत्सिद्धिः । यदि व्याप्यज्ञानात् व्यापकज्ञानस्य अपि-
नाभावित्वात् पक्षसिद्धिः, समापेयवमिति न कार्य्यात् अनुमानाप-
लापः ॥ ११२ ॥

कार्य्यात् कारणमस्तु, तच्च प्रकृतिरिति कथमित्यत आह—

त्रिविधविरोधापत्तेः ॥ ११३ ॥

त्रिविधो गुणः, सत्त्वरजस्तमांसि । तद्विरोधः तच्छून्यं जगत्
भवेत् । न चैवं दृश्यत इति ॥ ११३ ॥

सिद्धान्तমিতি, ভক্তশব্দায়াঃ সিদ্ধান্তমিত্যর্থঃ । স্বত্বাত্মপর্য্যং বিব্রণীতি—যদীত্যাदिना ।
बादिविप्रतिपत्तिमात्रेणेति एकतरदृष्ट्येत्यस्य विवरणम् । पक्षासिद्धलमिति, पक्षस्य—जगतः
प्रकृत्युपादानकत्वरूपाध्वत्सिद्धान्तस्य असिद्धत्वं—प्रमाज्ञानविषयत्वाभावाः, विपक्षेऽपीति तदेत्यादिः,
तत्सिद्धिः—तस्य विपक्षस्य बादिनां जगतः ब्रह्मोपादानकत्वादिसिद्धात्त्येति यावत्सिद्धिः
प्रमाज्ञानविषयत्वम् । तथाच विप्रतिपत्तिसङ्भावमात्रेण न कस्यापि पक्षस्यासिद्धिर्भवितुमर्हतीति
भावः । परैः स्वपक्षसिद्धये यत्प्रयोजकमभिधीयते तदव्याकमपि समानमिति दर्शयति—
यदीत्यादिना ॥ १२ ॥

प्रकृतिकारणत्वसमर्थनपरं स्वान्तरमवतारयति—कार्यादित्यादिना । सूत्रं व्याचष्टे—
त्रिविध इत्यादिना । तच्छून्यं जगदभवेदिति, यदि त्रिविधं प्रधानं कारणं न स्यादिति शेषः ।

ইহার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—যদি বাদিদিগের বিপ্রতিপত্তিপ্রার্থনাই জগতের
প্রকৃত্যুপাদান পক্ষের অসিদ্ধি হয়, তবে ব্রহ্মোপাদানাদি পক্ষেরও বিরুদ্ধ প্রতি-
পত্তি আছে বলিয়া কিরূপে সিদ্ধি হইবে? সুতরাং কেবল বিরুদ্ধ প্রতিপত্তি-
দ্বারা কেহ পক্ষেরই অসিদ্ধি হইতে পারে না । ব্যাপ্যজ্ঞান হইতে ব্যাপক-
জ্ঞানের অব্যভিচারিত্বনিবন্ধন যদি পক্ষসিদ্ধি হয়, তবে সাংখ্যমতেও দর্শিত
কার্য্য দর্শনজনিত অনুমানের অপলাপ হইবে না ॥ ১১২ ॥

কার্য্য হইতে কারণের সিদ্ধি হইলেও সেই কারণ যে প্রকৃতি, তাহার নিষ্কর

କାର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ କିଂ ସତ ଉତ୍ପତ୍ତିଃ ଅସତୋ ବେତି ସଂଶୟ' ନିରସ୍ୟତି—

ନାସଦୁତ୍ପାଦୋ ନୃଶୃଙ୍ଗବତ୍ ॥ ୧୧୪ ॥

ଅସଦେକସ୍ବଭାବ' ନୃଶୃଙ୍ଗାଦି, ସଦେକସ୍ବଭାବମାକାଶାଦି, ସଦସତ୍-
ସ୍ବଭାବା ଘଟାଦୟ ଇତି କଥଂ ନୃଶୃଙ୍ଗତୁଲ୍ୟତ୍ବମ୍ । ତତ୍ ନ, ଘଟାଦୀନାଂ
ପ୍ରାଗଭାବସମୟେଽସତ୍ତ୍ବମ୍, ନୃଶୃଙ୍ଗାଦୀନାଂ ସର୍ବଦାଽସତ୍ତ୍ବମିତି ଦ୍ବୟୋଃ କୋ
ବିଶେଷଃ । ଘଟାଦୀନାଂ ଜନ୍ମଦର୍ଶନଂ ବିଶେଷ ଇତି ଚେତ୍, ଏତଦେବ ଚିନ୍ତ୍ୟତେ,
ଏତଦେବୋତ୍ତରମିତ୍ୟହୋ ନୈପୁଣ୍ୟମ୍ ॥ ୧୧୪ ॥

ଅବାୟମଭିପ୍ରାୟ:—କାରଣେ ଯେ ଯେ ଗୁଣା ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, କାର୍ଯ୍ୟେଽପି ତେ ଯେ ଗୁଣା ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ, ଯାହା ସଦାଦି
ଗୁଣସାମ୍ୟସ୍ବଘଟାଦୌ ଅସତ ଏବଂ ଶକ୍ତଂ “କାରଣଗୁଣାଃ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଣାନାରମ୍ଭନ୍ତେ” ଇତି । ଏହି ତ୍ରିଗୁଣ-
ରହିତ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ଜଗଦୁପାଦାନଂ ସ୍ଥାପନାଦା ଜଗଦପି ତ୍ରିଗୁଣରହିତଂ ସ୍ଥାତ୍ । ତତ୍ତ୍ବାଞ୍ଜନତଃ ସ୍ବଗୁଣତ୍ବା-
ଦିବ ସିଦ୍ଧଂ ତ୍ରିଗୁଣଂ ପ୍ରଧାନଂ ଜଗତ୍କାରଣମିତି ॥ ୧୧୩ ॥

ସତ୍ତ୍ବାକାଶ୍ଚିଦାଦସମର୍ଥନପରଂ ସ୍ବମବତାରୟିତୁମାହ—କାର୍ଯ୍ୟସ୍ତେତ୍ୟାଦି, ସତଃ—ଉତ୍ତ୍ପତ୍ତେଃ ପ୍ରାଗପି
ବିଦ୍ୟମାନସ୍ବ, ଉତ୍ପତ୍ତିଃ—ଅଭିବାକ୍ତିଃ, ଅସତଃ—ଉତ୍ତ୍ପତ୍ତେଃ ପ୍ରାଗବିଦ୍ୟମାନସ୍ବ । “ନୃଶୃଙ୍ଗବତ୍—
ନରଶୃଙ୍ଗତୁଲ୍ୟସ୍ବାସତ ଉତ୍ପାଦୋ ନ ସମ୍ଭବତୀତି” ମୂର୍ତ୍ତ୍ୟାଃ । ଅଥ ନୈୟାୟିକାଦୀନାମାରମ୍ଭବାଦିନା-
ମାଶଙ୍କାଂ ଦୃଢ଼ୟିତୁମ୍ଭବସ୍ୟତି—ଅସଦିତ୍ୟାଦିନା । ଅସଦେକସ୍ବଭାବମ୍—ଅସତ୍ତ୍ବେ ନୈବ ପ୍ରତୀତିବିଧୟତା-
ବତ୍, ସଦେକସ୍ବଭାବଂ ସତ୍ତ୍ବେନୈବ ପ୍ରତୀତିବିଧୟତାବତ୍ ସଦସତ୍ତ୍ବଭାବାଃ—ଉତ୍ତ୍ପତ୍ତେଃ ପ୍ରାକ୍ ସତ୍ତ୍ବେନ
ଉତ୍ତ୍ପତ୍ତେଃ ପଶ୍ୟାଦସତ୍ତ୍ବେନ ଚ ପ୍ରତୀତିବିଧୟତାଃ । କଥଂ ନୃଶୃଙ୍ଗତୁଲ୍ୟତ୍ବମିତି, ଘଟାଦୀନାମୁତ୍ତ୍ପତ୍ତେଃ
ପ୍ରାଗସତ୍ତ୍ବେଽପି ଅସଦେକସ୍ବଭାବତ୍ବାଭାବେନ ସାଦୃଶ୍ୟାସମ୍ଭବାଦିତି ଭାବଃ । ପରିହରତି—ତନ୍ନୈତ୍ୟାଦିନା ।
ପ୍ରାଗଭାବସମୟ—ଉତ୍ତ୍ପତ୍ତେଃ ପ୍ରାକ୍ । କୋ ବିଶେଷ ଇତି, ତତ୍ତ୍ବାଚ ଅସତ୍ତ୍ବେନ ସାଦୃଶ୍ୟେ ନାସିତି
କିଂ ? ଏହି ଆନନ୍ଦାୟ ବଳିତେହେନ, ଐକ୍ତାନ୍ତି ଯଦି ଜଗତେର ଉପାଦାନ କାରଣ ନା
ହେ, ତଦେବ ଜଗତେ ସବ୍, ବ୍ରହ୍ମଃ ଓ ତମଃ ଏହି ତିନିଟି ଶୁଣ ଧାକିତେ ପାରେ ନା, ଅର୍ଥତଃ
ଜଗତ୍ ତ୍ରିଶୁଣପରିଶୃତ୍ ବଳିତା ଐତୀତ ନହେ ॥ ୧୧୩ ॥

ଉତ୍ତ୍ପତ୍ତିର ପୂର୍ବେଽପି ସେ ମତ୍ ଏକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତ୍ପତ୍ତି ହେଉ ଅର୍ଥବା ଉତ୍ତ୍ପତ୍ତିର
ପୂର୍ବେ ସେ ଧାକେ ନା ଏକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତ୍ପତ୍ତି ହେଉ, ଏହି ମତ୍ତ୍ପତ୍ତିର ନିରାସ
କରିତେହେନ—“ସବ୍ବସାମ୍ପଦେର ଗ୍ରାସ ଅମତ୍ତେର ଉତ୍ତ୍ପତ୍ତି ହେତେ ପାରେ ନା ।” ସବ୍ବସା
ମୁକ୍ତାଦି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମାତ୍ମେ ଅମତ୍ତେ, ଆକାଶାଦି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମାତ୍ମେ ମତ୍ତେ, ଏବଂ ସତ୍ତ୍ବାଦି ଉତ୍ତ୍ପତ୍ତିର ପୂର୍ବେ
ଅମତ୍ତେ ଓ ଉତ୍ତ୍ପତ୍ତିର ପରେ ମତ୍ତେ, ସ୍ବତନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ତ୍ବାଦି ମୁକ୍ତାଦିର ତୁଲ୍ୟ ହେଉ କି ଐକାଗ୍ରେ ?

স্বক্যার্থে ন্যায়মাহ—

উপাদাননিয়মাৎ ॥ ১১৫ ॥

কারণসম্বন্ধাৎ কার্য্যস্য । সম্বন্ধস্য বিদ্যমানযৌবৈ । অন্যথা
সর্বদা সর্বত্র কার্য্যোত্পত্তিঃ স্যাৎ ॥ ১১৫ ॥

বিরোধ ইতি ভাবঃ । পুনরারম্ভবাদিনাং শঙ্কাং দর্শয়িতুমাহ—ঘটাदीनामिति जन्मशब्दम्—
প্রাগুপাতামপি কৈশাসুত্পত্তির্দর্শনং বিশেষঃ নৃশঙ্কসম্বাদে ঘটাदीनामसम्बन्धस्य वैलक्षण्यसम्पादकम् ।
परिहरति—एतदेवादिना । एतदेव—घटादीनामसतां जन्मदर्शनमेव, चिन्त्यने—असताम्
उत्पत्तिः सती वा अभिव्यक्तिर्दृश्यत इति सन्दिह्यते । अहो नैपुण्यमिति खोल्लुण्ठनोक्तिरियं ।
सन्दिग्धमुत्तमं भवितुं नाहंतीति भावः ॥ ११४ ॥

সত্যক্যার্থে ইতি, উত্পত্তেঃ প্রাগপি কার্য্যস্য সত্যে ইত্যর্থঃ । ন্যায়—যুক্তিঃ । কারণ-
সম্বন্ধাৎ কার্য্যস্যেতি উপাদাননিয়মাদিত্যস্য বিবরণম্, কারণে কার্য্যসম্বন্ধস্য নিয়তত্বাদিতি
তদর্থঃ, নাসদুত্পাদ ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । কারণে কার্য্যসম্বন্ধস্য নিয়তত্বেপি কথং নাস-
দুত্পাদ ইত্যতঃ প্রাচ—সম্বন্ধস্য বিদ্যমানযৌবৈতি, তথাচ উত্পত্তেঃ প্রাক্ কার্য্যস্যাসত্যে
সমবায়িকারণে তস্য সম্বন্ধাসম্ভবানুত্পাদো ন ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ । কারণে কার্য্য-
সম্বন্ধনিয়তত্বস্যানুসীকারে দোষং দর্শয়িতুমাহ—অন্যথেনি । উপাদান কারণে কার্য্যসম্বন্ধ
বিনাপি কার্য্যোত্পাদস্বীকারে ইত্যর্থঃ । কার্য্যোত্পত্তিঃ স্যাৎ সর্ব্বকার্য্যোত্পত্তিঃ স্যাৎ, ইদং
কার্য্যমত্র ভবতি, ইদং ন ভবতি তস্য নিরাসকামাভাবাদিতি ভাবঃ । নিয়তসম্বন্ধস্বীকারে তু
যত্কার্য্যস্য যত্কারণে যদা সম্বন্ধঃ স্যাৎ তত্কার্য্যমেব তৎ 'কারণসম্বন্ধে তদা সমুত্পদ্যতে
নান্যদিতি ন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যোত্পত্তিঃপ্রসঙ্গ ইতি ধ্যেয়ম্ ॥ ১১৫ ॥

এই আশঙ্কাও এস্থলে হইতে পারে না, কারণ ঘটা উৎপত্তির পূর্বে অসৎ আর
নৃশঙ্কাদি সর্ব্বদা অসৎ হইলেও উভয়ের অসম্বন্ধে কোনও বৈলক্ষণ্য নাই,
ঘটাদির জন্ম দেখা যায়, আর নৃশঙ্কাদির জন্ম দেখা যায় না, ইহাই বিশেষ
একথা বলাও নিতান্তই নিপুণতা অর্থাৎ মূর্খতা, কারণ অসৎ ঘটাদির জন্ম হয়
কি না ইহাই বিচার্য্য বিষয়, ইহাকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে মূর্খতা ভিন্ন
আর কি বলা যায় ॥ ১১৪ ॥

কার্য্য যে উৎপত্তির পূর্বেও সৎ এ বিষয়ে যুক্তি বলিতেছেন—উপাদান
কারণে অবশ্যই কার্য্যের নিয়ত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ সর্ব্বদাই

এতদেবাহ—

সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বদা সৰ্বাসম্ভবাৎ ॥ ১১৬ ॥

ব্যক্তম্ ॥ ১১৬ ॥

ননু উপাদানকারণত্বাবিশেষেপি যস্য যত্ শক্যং, তদেব তত্
করোতি । নহি তন্তুর্ঘটস্য কারণং ভবতি, কুতঃ সৰ্বসম্ভব ইত্যত
আহ—

শক্তস্য শক্যকরণাৎ ॥ ১১৭ ॥

শক্তস্য শক্তিঃ শক্যবিষয়া বা ন বা ? শক্যবিষয়া চেত্,
শক্যস্য সস্বং বাচ্যম্ । নেতি পক্ষে তন্তুতো ঘটোত্পত্তিস্তদ-
বস্থা ॥ ১১৭ ॥

এতদ্বৈতি—উপাদাননিয়তত্বমিবেত্যর্থঃ । ব্যক্তমিতি, সৰ্বত্র সৰ্ব্বদা সৰ্বাসম্ভবা-
দুপাদাননিয়ম আবশ্যক ইতি তাৎপৰ্য্যং স্পষ্টমিত্যর্থঃ । উপাদাননিয়মে চ সৰ্বত্র সৰ্ব্বদা
সৰ্বং সম্ভবেদिति ভাবঃ ॥ ১১৬ ॥

স্বাভাবরূপত্বতরয়তি—নস্বিত্যাदिना । সূত্রতাৎপৰ্য্যমাখ্যাতু' বিকল্যশতি—শক্তস্যেত্যা-
दिना । শক্তস্য—শক্তিমনশ্চা অনুমতস্য, শক্তিঃ—কার्यजननयोग्यं विजातीयं सामर्थ्याम्, शक्य-
विषया—कार्यसम्बन्धा, शक्यस्य—कार्यस्य, सस्वम्—उत्पत्तेः प्रागपि वक्ष्यमानत्वम्, बाधामिति,

সৰ্ব্বত্র সমস্ত কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে, অথচ উভয় বস্তু বিদ্যমান থাকিলেই
সম্বন্ধ হইতে পারে, নচেৎ নহে, সুতরাং সেই সম্বন্ধের অমুরোধেই উৎপত্তির
পূর্বেও কার্যকে সং বসিবে হইবে ॥ ১১৫ ॥

উপাদানে কার্যের সম্বন্ধ নিয়ম যে স্বীকার করিতে হইবে তাহাই বলি-
তেছেন—সৰ্বত্র সৰ্ব্বদা সমস্ত বস্তু হয় না বলিয়াই উক্ত উপাদান নিয়ম স্বীকার
করিতে হইবে ॥ ১১৬ ॥

আচ্ছা উপাদান কারণত্বদ্বারা কোন বিশেষ না থাকিলেও যে কার্য
বাহ্যর নিষ্পাদন-যোগ্য, সেই তাহা করিয়া থাকে, সুতরাং তত্ত্ব ঘট্টের কারণ
হইবে না, অতএব সৰ্বদা সৰ্ব্বসম্ভবই বা হইবে কি প্রকারে ? এই প্রশ্নকার

অপরं व्यायमाह—

कारणभावाच्च ॥ ११८ ॥

कार्यकारणयोरैकत्वात् । घटाकारेण परिणतोऽपि मृद्रूपतां न जहाति । न च सदसतोरैकत्वम् । यदि द्वयोरैकत्वं, मृत्पिण्डे-

अथवा असता सम्बन्धासम्भवेन उत्पत्तेः प्राक् शक्तेः कार्यसम्बन्धत्वं न सम्भवेदिति भावः ।
नेति पक्षे—शक्तेः कार्यसम्बन्धत्वाभावापक्षे, तदवस्थेति तन्तुतः पट एकीत्पद्यते न घट इत्यस्य
नियामकाभावादिति भावः । तथाच शक्तस्य शक्यकरणादपि शक्तेः सम्बन्धान्वयानुपपत्त्या कार्यं
उत्पत्तिः प्रागप्यसदिति सूत्रार्थः फलितः ॥ ११७ ॥

अपरमिति—सत्कार्यवादे इत्यादिः, व्यायं—युक्तिः । “कारणभावा” इत्यस्यार्थमाह—
कार्यकारणयोरैकत्वादिति, तथाच सूत्रे कार्यस्थेति पूरणीयमित्यभिप्रायः । कार्यकारणयो-
रैकत्वमेव विषय दर्शयितुमाह—घटेत्यादि । ननु कार्यकारणयोरैकत्वेऽपि कथं सत्कार्य-
सिद्धिरित्याशङ्क्यामाह—न च सदसतोरैकत्वमिति, तथाच सतः कारणस्याभिदानुरोधेनाप्यवश्यं
कार्येण सता भवितव्यमिति भावः । अव्यारम्भवादी शङ्कते—यदीत्यादिना, द्वयोः—कार्यतदु-
पादानकारणयोः मृत्पिण्डेनापि—घटरूपेणापरिणतेनापीत्यर्थः, जलाह्वयं—मृत्पिण्डकार्यघट-

बলিতেছেন—শক্তিশালী বলিয়া অভিমত কারণের শক্তি কার্যে সৰ্ব্বদা কি না ?
যদি কার্যে সৰ্ব্বদা হয়, তবে উৎপত্তির পূর্বেও কার্যের বর্তমানতা অবশ্যই
স্বীকার করিতে হইবে, অতথাঃ সৎ ও অসত্তের সৰ্ব্বদা না হওয়ায় উৎপত্তির পূর্বে
কার্যে শক্তির সৰ্ব্বদা সর্ব্বথাই অসম্ভব হইয়া পড়ে, আর যদি শক্তি কার্যে সৰ্ব্বদা
না হইতাই কার্য উৎপাদন করে, তবে তদ্ব হইতে ঘটোৎপত্তির আপত্তি
পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যায়, কারণ তদ্বর শক্তি পটেই জন্মাইবে, ঘট জন্মাইবে না,
এরূপ নির্ধারণের কোনও যুক্তি থাকে না । অতএব শক্তিসংকারণ কার্য করে
বলিয়াও উৎপত্তির পূর্বে কার্য সৎ বলিতে হইবে ॥ ১১৭ ॥

সংকার্যবাদে আরও যুক্তি বলিতেছেন—যুক্তিকা ঘটরূপে পরিণত হইলেও
নিজের যুক্তিকায় পরিভ্রাণ করে না, সুতরাং কার্য ও কারণের অভিন্নতাই
প্রতিপন্ন হইতেছে, এই কার্য কারণের অভিন্নতাবলেও সংকার্যবাদ স্বীকার
করিতে হইবে, কারণ,—কার্য সৎ না হইলে কোনরূপেই সৎ কারণের অভিন্ন
হইতে পারে না, সৎ ও অসত্তের একই সর্ব্বথাই যুক্তিপ্রমাণবিরুদ্ধ । এখানে

নাপি জলাহরণং কৰ্ত্তব্যম্ । ভবেদেবং, যদি অত্বন্ত্যমিদে: স্যাত্, মেদামেদপক্ষে তু ন কচ্ছিহৌষ ইতি । তথা চ—

অসত্বান্নাস্তি সম্বন্ধঃ কারণৈ: সত্বসম্বন্ধিभि: ।

অসম্বন্ধস্য চোত্পত্তিমিচ্ছতো ন ব্যবস্থিতি: ॥

কার্য্যং জলাহরণমিত্যর্থঃ, কৰ্ত্তব্যমিতি, কিন্তু ন ক্রিয়ত ইতি শ্রেয়: । তথাচ ক্রিয়াবিশেষ-
নিষাদনশক্তিসদৃশাসদৃশাভ্যামিব কার্য্যকারণयोर्नाभिन्नत्वं भवितुमर्हतीति ब्रह्मार्थ: ।
परिहरति—भवेदेवमित्यादिना । एवं—घटरूपकार्यादभिन्ने सत्पिण्डे घटोऽप्याद्यजलाहरण-
क्रियानिषादनप्रसङ्गि:, अत্বन्तामेदः—कार्य्योत्पादनकारणयो: सर्वथैवाभिन्नत्वं ।

মেদামেদপক্ষে—कारणे अव्यक्तरूपेण कार्य्यस्याभिन्नत्वं व्यक्तरूपेण च भिन्नत्वं । इदं मते, न
कच्छिहौष इति, एकस्मिन्नपि अवस्थामेदेन भावाभावयो: समावेशस्य सिद्धत्वाद् येन रूपेण कारणे
कार्य्यस्याभिन्नत्वं, तेन रूपेण कार्य्येऽपि जलाहरणशक्तेरभाविनोक्तदोषस्त्वनवकाशादिति भाव: ।
तथाच सत्कार्य्यादिदिश्याचार्य्यैरपि निरुक्तभावाभावपक्षस्यैव लक्षणीकृतत्वात्तन्मतेऽपि न
कच्छिहौष इति तात्पर्य्यम् ।

सत्कार्य्यवादे ब्रह्मसम्पत्तिं दर्शयितुं कारिकासुत्यापयन्नाह—तथाचेति । असत्त्वादिति
कार्य्याणामुत्पत्ते: प्रागिति श्रेय:, सत्त्वसम्वन्धिभि:—सत्त्वसंसर्गवन्नि: सत्त्वाशयैरिति यावत् कारणै:
सम्बन्ध:—असत: कार्य्यस्य संसर्ग: न अस्ति—न सम्भवति, सम्बन्धे उभयोर्विद्यमानत्वस्यैव तत्त्व-

असत् कार্য্যবাদৌর आशङ्का এই যে, কার্য্য এবং কারণ যদি এক হয়, তবে ঘট-
ভারা যেমন জলাহরণক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, সূতপিণ্ডভারাও ভেদন তাহা নিষ্পন্ন
হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দেখা যায় না, সূতরাং ক্রিয়াবিশেষ সম্পাদন-
শক্তির বৈলক্ষণ্য বশতঃই কার্য্য কারণ এক হইতে পারে না । ইহার উত্তরে
বক্তব্য এই যে, যদি কার্য্য এবং কারণ সর্বথাই অভিন্ন হইত, তবে ঐরূপ
আশঙ্কা হইতে পারিত সত্য, কিন্তু পরিণামবাদিগণও কার্য্য কারণের সর্বথা
অভিন্নত্ব স্বীকার করেন না, পরন্তু তাঁহারাও ভেদাভেদবাদী, অর্থাৎ কারণে
অব্যক্তাবস্থাপন্ন কার্য্যের অভেদ ও ব্যক্তাবস্থাপন্ন কার্য্যের ভেদ স্বীকার করেন ।
এই ভেদাভেদ পক্ষে কোনই দোষ নাই, কারণ এক বস্তুতেও অবস্থান্তরে
ক্রিয়াবিশেষনিষ্পাদন-শক্তির বৈলক্ষণ্য সর্ববাদিসিদ্ধ । যে অবস্থায় কার্য্য
কারণের অভিন্ন, সে অবস্থায় কার্য্যও ঐ বিশেষ শক্তি তিরোহিত হইয়া থাকে ।

নাসত্যো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সত্যঃ ।

উভয়োরপি দৃষ্টোঃস্তস্বনয়োস্তুত্বদর্শিভিঃ ॥ ১১৮ ॥

শঙ্কতে—

ভাবে ভাবযোগস্বে ন্ন বাচ্যম্ ॥ ১১৯ ॥

যদি ভাবে কারণে ভাবস্য কার্যস্য বিদ্যমানস্য যোগ উৎপত্তিঃ, তদা 'ভবিষ্যতি ঘটঃ, উৎপদ্যতে, নষ্টঃ' ইতি ব্যপদেশো ন স্যাৎ ॥ ১১৯ ॥

ত্বাদিত্যে ভাবঃ । ননু মাণ্ডু সম্বন্ধসত্যঃ কিমিত্যাহ—অসম্বন্ধস্যেত্যাদি, অসম্বন্ধস্য—উপাদান কারণে সংসর্গরহিতস্য উৎপত্তিসম্বন্ধতঃ অসম্বন্ধার্থ্যবাচিন ইতি শ্রেয়ঃ, ন ব্যবস্থিতিঃ—ত্বাদিভ্যঃ ঘটাদয় এবোৎপদ্যন্তে ন ঘটাদয় ইত্যেব'দপা ব্যবস্থা ন স্যাদিত্যি । বিনিগমকাম্যাদিত্যে ভাবঃ ।

অথ গীতাহিতীয়াধ্যায়বোধশ্রোতুমপি প্রমাণীকর্নুমাহ—নাসত্য ইতি । অসত্যঃ—উৎপত্তেঃ প্রাগবিদ্যমানস্য • অলৌকিকস্য স্বপ্নাদিবহ্নিকল্পিতস্যেতি যাবন্, ভাবঃ—উৎপত্তিঃ ন অসীতি শ্রেয়ঃ । সত্যঃ—বিদ্যমানস্য ঘটাদেঃ অভাবঃ—বিনাশঃ ন অস্মি, (কেবল' তিরোভাব এব ভবতীতি ভাবঃ) অনর্থোঃ উভয়োঃ সদস্যোঃ, অন্তঃ—তত্ত্বং, তত্ত্বদর্শিভিঃ—বিশেষজ্ঞৈঃ দৃষ্টঃ—নির্দোষতঃ সত্যস্বত্বে ন অসদস্যত্বে ন চ নির্দোষতমিত্যর্থঃ ॥ ১১৮ ॥

সত্যার্থ্যবাচী পূর্ব্বপদসম্বন্ধনবতারয়িতুমাহ—শঙ্কিত ইতি । ভাবে ভাবযোগস্বেদিত্যংশং বিচ-

সংকার্যবালে বুদ্ধিগেরও সম্মতি আছে যথা—কার্য যদি উৎপত্তির পূর্বে অসৎ হয়, তবে অসম্বন্ধনিবন্ধন সংকারণের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না, কারণ সম্বন্ধে উভয়ের বিদ্যমানতাই অপেক্ষিত । আর বাহারা অসম্বন্ধ কার্যের উৎপত্তি ইচ্ছা করেন, তাহাদের মতে তত্ত্ব হইতে পটই উৎপন্ন হইবে, ঘট উৎপন্ন হইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে না ।

ভগবদ্গীতায়ও বলিয়াছেন—উৎপত্তির পূর্বে যে বস্তু অসৎ অর্থাৎ আকাশ-কুসুমের ত্রায় বাহা অলৌক, তাহার উৎপত্তি ও সৎ বস্তুর বিনাশ নাই, (পরন্তু সত্তেরই আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে) তদ্বদর্শী ব্যক্তিরাই এই সৎ ও অসত্তের তত্ত্ব নির্ধারণ করিয়াছেন ॥ ১১৮ ॥

এইখানে অসংকার্যবাদিগণ পূর্ব্বপদ করেন এই যে, যদি সংকারণে

সিদ্ধান্তমাহ—

ন अभिव्यक्तिनिबन्धनौ व्यवहाराव्यवहारौ ॥ ১২০

যথা শুক্লপটস্য মলিনস্য জ্ঞানাদিনা শুক্লত্বমভিব্যজ্যতে, তথা কুলালব্যাপারাৎ ঘটাঃ अभिव्यज्यते, মুহুরাभिঘাताৎ তিরোভূয়তে ইত্যম্, अभिव्यक्तिः পীড়নেन তিলেণ তৈলস্ব, দোহনেन গবি पयसः, अवघातेन धान्ये तण्डुलानामित्यादि । तस्मादभिव्यक्तिनिबन्धनौ शब्दप्रयोगार्थक्रियाभेदाविति ॥ ১২০ ॥

মীতি—যদৌত্যাদিনা । ন বাচ্যমিত্য'শ' বিহরণীতি তদৌত্যাদিনা । উত্পদ্যতে নট ইত্যনयोर्বা घट इत्यनेन सम्बन्धः । न स्यादिति, सतः प्रागभावोत्पादविनाशासम्भवादिति भूतः । अहं सूत्रस्य “न भावे भावयोग”येदित्येतावन्मात्रः भाष्यसम्मतः पाठः ॥ ১১২ ॥

সিদ্ধান্তমিতি, পূৰ্বেস্মৃতাৎপূৰ্বেপক্ষস্য সিদ্ধান্তমিত্যর্থঃ । সূত্রং ব্যাখ্যাতুমাণৌ ইষ্টান্ত প্রদর্শনপূৰ্বেকমভিব্যক্তি' বিশদয়তি—যদৌত্যাদিনা । তত্র “মুহুরাभिघातात्तिरोभूयत' इत्यंशः प्रसङ्गादुक्त इति भन्तव्यम्, तत्सिद्धान्तस्य परसूत्रेणैव वक्ष्यमाणत्वात् । प्रत्यक्षतोऽप्यभिव्यक्ति' दर्शयितुमाह—इष्टचेति, अस्य च इत्यादीत्यनेनान्वयः । सूत्रार्थमुपसंहरति—तस्मादित्यादिना । अभिव्यक्तिः—आविर्भावः वर्तमानावस्थेति यावत्, तन्निबन्धनौ—तत्प्रयोज्यौ शब्दप्रयोगार्थक्रियाभेदाविति व्यवहाराव्यवहारवित्यस्य विवरणम् । तथाच यदा घटादेरभिव्यक्ति भवति तदैव घट उत्पद्यते पट उत्पद्यत इत्यादि शब्दव्यवहारो भवति जलाहरणादिरूप क्रियाभेदश्च घटादिना क्रियते, कारणव्यापारस्तु वर्तमानावस्थालक्षणपक्षममेव कार्यारण जनयति न तु तदतिरिक्ता काचिदुत्पत्तिरस्तीति भावः ॥ ১২০ ॥

সংকার্যোঃ উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তবে “ঘট হইবে” “ঘট হইতেছে” ও “ঘট বিনষ্ট হইয়াছে” ইত্যাদি ব্যবহার হইতে পারে না, কারণ সৎবস্তু অগ্ৰণ্যতাব উৎপত্তি বা বিনাশ অসম্ভব ॥ ১১২ ॥

উক্ত পূৰ্বপক্ষে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—বেশন কালনাদিদ্বারা মলিন স্তর বস্ত্রের স্তরবস্ত্রের অভিযুক্তি হয়, সেইরূপ কুলালব্যাপারদ্বারাও ঘটের অভিযুক্তি হয় এবং মুহুরাঘাতে তিরোভাব হয় । দেখাও যায়, পীড়নদ্বারা তিল তৈলের, দোহনদ্বারা গহুতে ছুড়ের ও অবঘাতদ্বারা ধান্দে তণ্ডুলের অভিযুক্তি হয় । অতএব ঘটাদির উৎপত্তি ব্যবহার ও জলাহরণাদিক্রিয়াকারিণ

অভিব্যক্তিবিবন্ধনোত্পত্তিঃ, কিংবিবন্ধনো বিনাশ ইত্যত আহ—

নাশঃ কারণলয়ঃ ॥ ১২১ ॥

সুদূরাভিঘাतात् घटस्य कारणे लयः, तन्निबन्धनो नाश इति शब्दार्थक्रিয়াभेदौ । यदि लयः, पुनरुद्भवो दृश्येत, न च दृश्यत इति चेत् ? मूढैर्न दृश्यते, विवेचकैर्दृश्यत एव । तथा हि, तन्মৌ नष्टে मृदूपेण परिणामः, मृदश्च कार्पासवृक्षरूपेण परिणामः, तस्य पुष्पफल-तन्तুরूपेण परिणामः । एवं सर्व्वे भावाः ॥ ১২১ ॥

সুদূরাভিঘাতাৎ ঘটস্য কারণে লয়ঃ, তন্নিবন্ধনো নাশ ইতি শব্দার্থক্রিয়াভেদৌ । যদি লয়ঃ, পুনরুদ্ভবো দৃশ্যেত, ন চ দৃশ্যত ইতি চেৎ ? মূঢ়ৈর্ন দৃশ্যতে, বিবেচকৈর্দৃশ্যত এব । তথা হি, তন্মৌ নষ্টে মৃদূপেণ পরিণামঃ, মৃদশ্চ কার্পাসবৃক্ষরূপেণ পরিণামঃ, তস্য পুষ্পফল-তন্তুরূপেণ পরিণামঃ । এবং সর্ব্বে ভাবাঃ ॥ ১২১ ॥

যৌগদর্শনকৃতা চ লীনকার্য্যন্যক্ते: पुनरभिव्यक्तिः प्रत्यभिज्ञापयता न स्वीक्रियते, परेषां प्रागभावावस्थे बानागतावस्थया: अभिव्यक्तिहेतुत्वकल्पनाच्च तस्मै नाभिव्यक्तेरापत्तिरपि, रूपं वैलक्षण्येण प्रति अभिव्यक्तिरै कारण, अभिव्यक्तिर अतिरिक्त कोनउ उ०गति नाई, बाग गतेर हईते पारिवे ना ॥ ১২০ ॥

আজ্ঞা উৎপত্তি ব্যবহার অভিব্যক্তিবারা হইলেও বিনাশাদি ব্যবহারের প্রতি কি কারণ হইবে ? এই প্রশ্নকার বলিতেছেন—যুগ্মরাভিঘাতে ঘটের স্বীয় কারণে লয় অর্থাৎ তিরোভাব হয়, সেই লয় বশতঃই বিনাশাদি ব্যবহার হইয়া থাকে । “আজ্ঞা যদি লয়ই হয় (বিনাশ হয় না) তবে সেই লীন বস্তুর পুনরায় উৎপাদ হইতে দেখা উচিত ছিল, কিন্তু তাহাত দেখা যায় না” এই প্রশ্নকাও ঠিক নহে, কারণে স্বর্ধ ব্যক্তিরাই লীন বস্তুর পুনরুৎপাদ নিরীক্ষণ করে না, কিন্তু সূক্ষ্মনির্গণ নিরীক্ষণ করিয়াই থাকেন । সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, তত্ত বিনষ্ট হইয়া বৃত্তিকারূপে পরিণত হয়, সেই বৃত্তিকা কার্পাসবৃক্ষরূপে, সেই কার্পাস বৃক্ষ পুশ্পরূপে, সেই পুশ্প ফলরূপে, ও সেই ফল পুনরায় তন্তুরূপে পরিণত হয় । (সূত্রকাঃ লীন বস্তুর যে পুনরায়

কিমভিব্যক্তিঃ সত্যী অসত্যী বা । সত্যী চেত্, নিত্য' কার্য্যোপলব্ধিঃ
 স্যাৎ । অসত্যী চেত্, সত্কার্য্যহানিঃ । তস্যা অপি অভিব্যক্তিরন্যা
 তস্যা অপর্য্যন্তা ইত্যনবস্থা ইত্যত আহ—

পারম্পর্য্যতোঃ নৈষণা বীজাঙ্কুরবৎ ॥ ১২২ ॥

भवतु अभिव्यक्तिसङ्घस्य, तथापि न दोषोऽनादित्वात् वीजाङ्कुरव-
 दिति ॥ १२२ ॥

एतद्भाष्यकारस्यापि तत्रैव सम्प्रतिरिक्त्यनुसन्धेयम् । प्रागभावव्यवहारस्तु कार्यस्य प्रागतावस्थयति
 मनस्यम् ॥ १२१ ॥

স্বাত্মনরমবতারয়িতু' বিকল্যয়তি—কিমিত্যাदिना । सत्कार्यहानिः स्यादिति, तथात्वे
 अभिव्यक्तौ रैवासत्कार्यत्वापत्तेरिति भावः । अतु अभिव्यक्तेरपि अभिव्यक्तिः कल्पनीया,
 तत एव च न सर्वदा कार्योपलब्धिः स्यादित्याशङ्कया तन्नाप्यन वस्थादप' दोषानर'
 दर्शयति—तस्या अपीत्यादिना । “पारम्यर्यातः—परम्परादुपेय अन्वेषणा—अभिव्यक्तेरनुभावन'
 न दोषायेति शेषः” इति सूत्रार्थं हृदि कृत्वा तात्पर्यं वर्णयति—भवत्वित्यादिना ।
 दोषाभावे हेतुमाह—अनादित्वादिति । तथाच अनाद्यनवस्थायाः प्रामाणिकत्वादिव न दोष
 इति भावः । अत्र दृष्टान्तमाह—बीजाङ्कुरवदिति, यदि च बीजाङ्कुरस्थलीयक्रमिक-
 परम्परानवस्थातोऽभिव्यक्तिस्थलीयैककालीनपरम्परानवस्थाया वैजात्यमस्ति—तथापि यथा
 बीजाङ्कुरस्थलीयानवस्था प्रामाणिकी तथैवाभिव्यक्तिस्थलीयेयमनवस्थापि प्रामाणिकीति प्रामा-

উৎপত্তি দেখা যায় না। ইহা ঠিক নহে) অন্যান্য ভাবে পক্ষার্থের উৎপত্তি-
 বিনাশাদি ব্যবহারও এই দৃষ্টান্তেই নির্দোষ হইবে ॥ ১২১ ॥

বাহা হউক, উৎপত্তি ব্যবহারের হেতু যে অভিব্যক্তি তাহা সৎ কি অসৎ ?
 যদি সৎ হয়, তবে সর্বদাই কার্যের উপলব্ধি হইতে পারে, আর যদি অসৎ
 হয়, তবে সৎকার্যের অর্থাৎ কার্যমাত্রই যে সৎ এই সিদ্ধান্তের হানি হইয়া
 পরে, কারণ অভিব্যক্তিরূপ অসৎকারী স্বীকার করিলেই সেই সিদ্ধান্ত রক্ষা
 পায় না। যদি অভিব্যক্তিকে সৎস্বীকার করিয়া সর্বদা কার্যের উপলব্ধি
 ব্যর্থের জন্য সেই অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি স্বীকার করা যায়, তবে সেই অভি-
 ব্যক্তিরও অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে হয়, আবার সেই অভিব্যক্তির
 অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে হয়। একপক্ষে ভাবে অনবস্থা হইয়া পরে, এই

যুক্তান্তরমাহ—

• উত্পত্তিবদ্ধাঃদোষঃ ॥ ১২২ ॥

কিমুত্পত্তিরুত্পদ্যতে ন বা । উত্পদ্যতে চেত্, অস্যা অদ্যুত্পত্তি-
রিতি অনবস্থা । নোত্পদ্যতে চেত্, কিমসস্বাত্ নিত্যত্বাৎ । যদি
অসস্বাত্, কদাচিদদ্যুত্পত্তির্নাঙ্গীতি সর্বদানুপলব্ধঃ স্যাৎ । অথ
নিত্যত্বাত্, সর্বদা কার্য্যোত্পত্তিঃ স্যাৎ । অথোত্পত্তে: স্বয়মেবোত্প-
ত্তিরূপত্বাৎ কিমুত্পত্ত্যন্তরকল্পনয়েতি, তর্হি अभिव्यक्तेरपि अभि-
व्यक्तिरूपत्वात् কিমভিব্যক্ত্যন্তরকল্পনয়েতি তুল্যম্ ॥ তত্র যস্তব
সিদ্ধান্তঃ সোঃস্মাকমপি ॥ ১২২ ॥

বীজাত্ প্রভৃতি বীজান্বয়ানি বৈ তত” ইতি বিশ্বপুরাণবচনাত্ বীজাদুরপ্রবাহস্যাদিসর্গাবধিক-
ত্বেন তত্রানবস্থেব নাঙ্গীতি দৃষ্টান্তাসম্ভব ইতি বাচ্যং তাবতাপি জন্মকর্মান্বয়নবস্থায়া দৃষ্টান্তস-
ম্ভবাদিতি ॥ ১২২ ॥

যুক্ত্যন্তরমিতি পূর্বসূত্রাবতারণ্যবিকল্যোক্তরি ইত্যর্থঃ । সূত্রতাত্পর্য্যন্তু নিগদেয়াখ্যানেন
বলিয়ন্ত্যনোপবর্ণিতম্ । তথাচ “যথোভযোঃ সমো দোষঃ পরিহারশ্চ যঃ সমঃ । নৈকসত্যানু-
যোগ্যঃ স্যাদ্ভাটমর্থবিনির্ণয়ে” ইতি স্থিতম্ ॥ ১২২ ॥

আশঙ্কায় বলিতেছেন—পরম্পরাক্রমে সহস্র সহস্র অভিযুক্তি স্বীকার করিতে
হয় বলিয়া অনবস্থা হইলেও অনাদিবিনিবন্ধন সেই অনবস্থা দোষাবহ নহে,
যে রূপ বৌদ্ধ হইতে অজুর কি অজুর হইতে বৌদ্ধ? এই অনাদি অনবস্থা
সকলেরই স্বীকার্য্য ॥ ১২২ ॥

অভিযুক্তির অভিযুক্তি স্বীকারাদিতে যে দোষ নাই, এ বিষয়ে অন্যত্রকার
বুক্তিও দেখাইতেছেন—আরম্ভবাদীদিগের উৎপত্তির উৎপত্তি আছে কি না?
বদি থাকে, তবে সেই উৎপত্তির এবং উৎপত্তির উৎপত্তির ও উৎপত্তি স্বীকার
করিতে হয় বলিয়া তাহাদের মতেও অনবস্থা । আর যদি উৎপত্তির উৎপত্তি
না হয়, তবে সেই অজুৎপত্তি উৎপত্তির অসম্বিনিবন্ধন কি নিত্যবিনিবন্ধন?
বদি অসম্বিনিবন্ধন হয়, তবে কদাচিত্ উৎপত্তি থাকিতে পারে না বলিয়া
সর্বদাই বস্তুর অজুৎপত্তি হইতে পারে । আর যদি নিত্যবিনিবন্ধন উৎপত্তির

প্রকৃতিকার্য্যণামন্যোঃস্য' সাধর্ম্য'মাহ—

হেতুমদনিত্য' সক্রিয়মনেকমার্শিত' লিঙ্গম্ ॥ ১২৪ ॥

হেতুমত্—কারণবত্ । অনিত্য'—বিনাশি । সক্রিয়'—উপাস্ত'
দেহ' ত্যজত্, পৃথিবী শরীরাদয়শ্চ স্পন্দন্তে । অনেক'—পুরুষভেদাৎ ।
আশ্রিত'—স্বকারণে । লিঙ্গ'—স্বকারণে লয়' গচ্ছতীতি ॥ ১২৪ ॥

স্বান্নান্নবতারণতি—প্রকৃতিত্যাदिना । स्वघटक' पद' व्याचष्टे—हेतुमदित्यादिना ।
बिनाशि—नाशप्रतिशोगि तिरोभावौति यावत् । आविर्भावित्वस्य तु हेतुमदित्यनेनैव लाभ इति
मन्वयम् । सूचीय' सक्रियपद' परिस्यन्दवदित्यर्थक' बुद्ध्यादीनां तत् सक्रियत्वं कथमित्याकाङ्क्षाया-
माह—उपपात्तं देह' त्यजदिति, त्यजदित्यन्त' हेतुगर्भावशेषण' देहान्तरमाददानमित्यादेरप्युप-
लक्षक', बुद्ध्यादिकमिति शेषः, तथाच गृहीत' देह' त्यजत् देहान्तरमाददान' बुद्ध्यादिक'
सक्रियमित्यर्थः । दृष्टकार्ये परिस्यन्दवत्त्वं दर्शयितुमाह—पृथिवीत्यादि, परिस्यन्दन इति,
प्रत्यक्षसिद्धमिति शेषः । एवञ्च प्रधाने परिणामलक्षणक्रियासत्त्वेऽपि परिस्यन्दाभावात्
तव सक्रियत्वमतिव्याप्तम् । अनेकत्वमव न स्वजातीयानेकव्यक्तिकत्वं प्रकृतावतिव्याप्तेः, किन्तु
पुरुषादिभेदेन भिन्नत्वं, तदेव दर्शयितुमाह—अनेक' पुरुषभेदादिति, तथाच महदादिक' सर्व-
मेव प्रतिपुरुष' भिन्नमित्यर्थः । स्वकारणे—अवयवादौ, आश्रित' इति मन् । अवयव कार्य-
कारणयोरभेदेऽपि “इह बने तिलका” इतिवत् कथञ्चिद्देवित्ववशा आश्रयाश्रयिभावः
स्वीकार्य इति मन्वयम् । लिङ्ग'पदस्यानुमापकत्वार्थकत्वे प्रकृतेरपि पुरुषानुमापकत्वात्प्राति-
धीतिः स्यादतोऽर्थान्तरमाह—स्वकारण इत्यादिना । तथाच स्वे कार्यानित्यध्याहार्य कार्य
हेतुमदनित्यमित्यादिरूपः स्वार्थः कार्यः । ततश्च हेतुमत्त्वादिक' कार्याणामन्योः' साधर्म्य-

উৎপত্তি না হয় তবে সর্বস্বরাই কার্যের উৎপত্তি থাকিতে পারে । যদি বল
উৎপত্তি স্বরূপেই উৎপত্তিবরূপ, সুতরাং তাহার আবার উৎপত্তি কল্পনার প্রয়ো-
জন কি ? তবে অভিযুক্তিও স্বরূপে অভিযুক্তিবরূপ তাহারই বা অভিযুক্তি
কল্পনার প্রয়োজন কি ? সুতরাং উত্তর নীচেই এই অনুরোধের ভূতাত্ত্বিক
আরম্ভবাদীদিগের উৎপত্তিবিষয়ে বেরূপ সিদ্ধান্ত পরিণামবাদীদিগের অভি-
যুক্তি বিষয়েও সেইরূপ সিদ্ধান্ত ॥ ১২৩ ॥

প্রকৃতিকার্য্য মহাদতির পরস্পর সাধর্ম্য বলিতেছেন—সকারণত্ব বিনাশ
পরিণামরূপ কিংবা পুরুষভেদে ভিন্নত্ব স্বকারণে আশ্রিতত্ব ও স্বকারণে গত এই

যদি পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব', কিং জ্ঞানসুখাদীনাং সামান্যকর্মণামভাব
এব । তথা চ দৃষ্টপরিত্যাগ ইত্যত আহ—

আত্মস্যাদভেদতৌ বা গুণসামান্যাদেসত্ত্বসিদ্ধিঃ
প্রধানব্যপদেশাচ্চ ॥ ১২৫ ॥

আত্মস্যাৎ স্বরূপতঃ চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্ অভেদতস্তত্ত্বলক্ষণযোগাত্
গুণসামান্যাদীনাং । তত্ত্বসিদ্ধিঃ তেষু এবান্তর্ভাবতত্ত্বসিদ্ধিঃ । বাশব্দঃ
পক্ষান্তরং सूचयति । 'প্রধানব্যপদেশাচ্চ' গুণাদীনাং পারম্পর্য্যেণ
প্রধানকার্য্যত্বেন কার্য্যকারণয়োরভেদাত্ প্রধানব্যপদেশাদেব গুণাদি-
সিদ্ধিঃ । ন তু অভাবাত্ অননুকোচনম্ ॥ ১২৫ ॥

মিতি ফলিতম্ । অথ চ হেতুমদনিত্যমিত্যনন্তরং “অশাপোষ্য”বিকৌ ভাব্যসম্মতঃ পাঠঃ,
কারিকাযানু সাধ্যত্বাদিকমপি সাধর্ম্ম্যসুকম্ যথা—

“হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্ ।

সাবয়বং পরতন্ম বাচ্যং বিপরীতনব্যাক্তমিতি ॥

তথ্যচৈতন্মূর্বোপাশ্রমন্ততমং তেষামপ্যুপলব্ধকমিতি সন্তব্যম্ ॥ ১২৬ ॥

মূলান্তর্মমবতারয়িতুং পৃচ্ছতি—যদীত্যাদিনা । আত্মস্যাদিত্যসার্থমাৎ—স্বরূপত ইতি ।
ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদেণ গুণাদেবতুর্বিংশতিতত্ত্বাব্যতিরিক্তত্বাদিত্যর্থঃ । কস্মাদভেদত ইত্যাকাঙ্ক্ষার্থা
পূরয়তি—চতুর্বিংশতিতত্ত্বাদিতি । আদিপদশাস্ত্রাণামপি বহুনাং সস্বাদগুণসামান্যাদি-
রिति পদং বহুবচনান্নরতথা ব্যাচষ্টে—গুণসামান্যাদীনাংমিতি । তেষু চতুর্বিংশতিতত্ত্বেষু,

সকল কার্য্যমাত্রেয়ই সমান ধর্ম্ম, অর্থাৎ সমস্ত কার্য্যই এই সমস্ত ধর্ম্ম বিজ্ঞমান
আছে ॥ ১২৪ ॥

সাংখ্যমতে যদি পঞ্চবিংশতিমাত্রই তত্ত্ব হয়, তবে তাহাদের মতে কি জ্ঞান-
সুখাদিরূপ গুণের সামান্যের (জাতির) এবং কর্ম্মের অভাবই সিদ্ধান্তিত ?
কিন্তু তাহা ইহলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থের অপলাপরূপ দোষ হয়, এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন—ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদনিবন্ধন গুণসামান্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বেরই
বন্ধন, অথবা চতুর্বিংশতি তত্ত্বের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া চতুর্বিংশতি তত্ত্বেরই

প্রকৃতিকার্য্যযোঃ সাধর্ম্ম্যমাহ—

ত্রিগুণাচেতনত্বাদি দ্বয়োঃ ॥ ১২৬ ॥

ত্রিগুণমচেতনম্ । আদিশব্দাৎ পরার্থত্বম্ । দ্বয়োরিতি কার্য্য-
কারণযোঃ ॥ ১২৬ ॥

প্রকৃতিভাগস্য ত্রিগুণস্থান্যোঃ ন্যবৈধর্ম্ম্যমাহ—

প্রীত্যপ্রীতিবিষাदाদৈর্গুণানামন্যোঃ ন্যবৈধর্ম্ম্যম্ ॥ ১২৭

প্রীতিঃ সুখম্ । আদিশব্দাৎ লঘু প্রকাশকং সস্বম্ । অপ্রীতিঃ

সিদ্ধিঃ গুণসামান্যাদৌণামিত্যর্থঃ । প্রধানব্যপদেশাহেতি পদান্বরে তৎসিদ্ধিরিতি তস্য
বিবরণং গুণাদিসিদ্ধিরিতি উপসংহরতি—নত্বিত্যাदिना ॥ ১২৫ ॥

সূত্রান্तरমবতারণ্যিতুমাহ—প্রকৃতীত্যাदि । ইন্দ্রিয়তরায়ুমান্যপ্রত্যয়স্যৈব প্রত্যেকাভিসম্বন্ধ-
নিত্যমাত্ৰ সূত্রীয়ত্বপ্রত্যয়ান্নপ্রকৃতি ইন্দ্রিয়মামং সূত্রয়িতুং বিমল্য দর্শয়তি—ত্রিগুণমচেতন-
মিতি । তথাচ ত্রিগুণত্বং অচেতনত্বং পরার্থত্বস্ব কার্য্যকারণযোঃ সাধর্ম্ম্যমিতি সূত্রার্থঃ ॥ ১২৬ ॥

সূত্রান্तरমবতারণ্যতি—প্রকৃতীত্যাदिना । ত্রিগুণস্য—সস্বরজসমৌদ্রপদ্ব্যবয়বস্য । আদি-
শব্দাদিতি, আদিশব্দসমানার্থকাত্মশব্দাদিত্যর্থঃ, “ইন্দ্রিয়ান্ পরঃ সূত্রমাণঃ শব্দঃ প্রত্যেকমভি-
সম্বধ্যত” ইতি ন্যায়াদাদ্যশব্দস্য পৌত্যাदिপ্রত্যেকাভিসম্বন্ধমভিসম্বায়াৎ বারবয়মাदिशब्द-
বাচ্যং দর্শয়তিমিতি মনন্যম্ । লঘু—লঘুবাচ্যত্বং, প্রকাশকং—বিষয়াদুপাসকং প্রীত্যাदीনাं
যথাসংজ্ঞ্যমভিপ্রেত্য ধর্ম্মি নির্দিশতি—সস্বমেবেত্যর্থঃ, তথাচ সুখস্বরূপত্বলঘুত্বপ্রকাশকত্বানি

অসম্ভৃত । সূত্ররাং সাংখ্যমতে ও গুণাদির সিদ্ধি আছে । অথবা গুণ-
সামান্যাদি ও পরম্পরা প্রধানেরই কার্য্য, অথচ সাংখ্যমতে কার্য্য ও কারণ
অভিন্ন, সূত্ররাং প্রধান-ব্যাপদেশেই গুণাদির সিদ্ধি আছে । অতএব অভাব-
নিবন্ধন যে গুণাদির কৌণ্ডন করেন নাই, তাহা নহে ॥ ১২৫ ॥

প্রকৃতি ও কার্য্যের সাধর্ম্ম্য বলিতেছেন, ত্রিগুণত্ব, অচেতনত্ব ও পরার্থত্ব এই
তিনটি প্রকৃতি ও তৎকার্য্যের সমান ধর্ম্ম ॥ ১২৬ ॥

সব, রজঃ ও তমোরূপ যে প্রকৃতির তিনটি ভাগ, তাহাদের পরম্পর বিরুদ্ধ-
ধর্ম্ম বলিতেছেন, কেবল সবগুণই সূত্ররূপ, লঘু ও প্রকাশক, সূত্ররাং সূত্র-
রূপত্ব, লঘুত্ব ও প্রকাশকত্ব এই তিনটি রজঃ ও তমোগুণের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ।

দুঃখম্ । আদিশব্দাৎ উপষ্টম্বকং চল' রজঃ । বিষাদঃ মোহঃ ।

আদিশব্দাৎ গুরু বরণকং তমঃ ॥ ১২৩ ॥

তেষাং বৈধর্ম্য' কথনাবসরে সাধর্ম্য' মাহ—

লঘুাদিধর্ম' রন্যোঃন্য' সাধর্ম্য' বৈধর্ম্য' গুণানাম্ ॥ ১২৮

লঘুচলগুরুত্বৈঃ । অনেন বৈধর্ম্য' মুক্তম্ । আদিশব্দাৎ সাধর্ম্য' সূচিতং, তচ্চ গুরুপার্থত্ব' অন্যোঃন্য' অভিভবজননমিথুনহৃৎসিত্বম্ ॥ ১২৮

রজসমসৌ বৈধর্ম্য'ণীতি ফলিতম্ । উপষ্টম্বক—পরেণাং প্রবর্তক', চল—স্বয়ং ক্রিয়াশীল', রজঃ—রজ এব' দুঃখস্বরূপলোপষ্টম্বকত্বচলত্বানি সচ্চতসসৌর্ধ্ব'ধর্ম্যাণীতি ফলিতম্ । গুরু—গুরুত্বান্বিত', বরণক'—আবরণক' তমঃ—তম এব, তথাচ পূর্ষ'বদত্বাপি মোহস্বরূপ-গুরুত্বাবরণকত্বানি সচ্চরজসৌর্ধ্ব'ধর্ম্যাণীতি স্থিতম্ ॥ ১২৩ ॥

স্বাত্মরসমবতারিতুমাহ—তেষামিতি, সচ্চরজসমসামিত্যর্থঃ । লঘুাদীত্বস্য ভাবপ্রধান-নির্দেশমभिপ্রৈত্ব্য ব্যাচষ্টে—লঘুচলগুরুত্বৈরिति । অনেন—লঘুত্বাদিধর্ম্যোপিত্যসেন । পূর্ষ'সূত্রে ঈষ লঘুত্বাদিধর্ম্য'ধর্ম্য'সৌকৃত্য ইহ পুনর্ধর্ম্য'কথন' সম্বাদায়াতমেব, ভাষ্যকারস্বাভাব সন্মতিরিত্যনুসন্ধেয়ম্ । ননু সূত্রে সাধর্ম্য'মুক্ত', কিন্তু তদুপপ্রতিপাদকৌ ধর্ম্যঃ 'য' নামিহিত ইত্যাকাঙ্ক্যামাহ—আদিশব্দাদিতি । সাধর্ম্য'সম্বাদকমাদিশব্দপ্রতিপাদ্য' দর্শয়তি—তচ্চ ত্বাদিনা । ইতি: ক্রিয়া, সা চ প্রত্যেকমভিসম্ব্যজ্যনে, তথাচ অন্যোঃন্য'অভিভবহৃৎসিত্ব' অন্যোঃন্যজননহৃৎসিত্ব', অন্যোঃন্যমিথুনহৃৎসিত্ব' গুরুপার্থত্ব' গুণানাং সাধর্ম্য'মিতি ফলিতম্ । অন্যোঃন্য'অভিভবহৃৎসিত্বাদিক্রিয়াণে ব্যক্তৌবিধিষ্যতি । অন্যোঃন্যমিথুনহৃৎসিত্ব' আগমোপাসি যথা—

“অন্যোঃন্যমিথুনঃ সর্ব' সর্ব' সর্ব'ব গামিনঃ ।

রজসৌ মিথুন' সচ্চ' সত্যস্য মিথুন' রজঃ ॥

তমসযাপি মিথুনে তে সচ্চরজসৌ ভবে ।

ভবযৌ: সচ্চরজসৌর্মিথুন' তদ্ব' উচ্যতে ॥

কেবল রজোগুণই হৃৎস্বরূপ, পরের প্রবর্তক ও চঞ্চল, সূত্রবাঃ হৃৎস্বরূপত্ব, প্রবর্তকত্ব ও চঞ্চলত্ব এই তিনটি সত্ত্ব ও তমোগুণের বিরুদ্ধ ধর্ম্য । কেবল তমোগুণই মোহস্বরূপ, গুরুত্বযুক্ত ও আবরণক, সূত্রবাঃ মোহস্বরূপত্ব, গুরুত্ব ও আবরণত্ব এই তিনটি সত্ত্ব ও রজোগুণের বিরুদ্ধ ধর্ম্য ॥ ১২৭ ॥

গুণত্রয়ের বৈধর্ম্য'কথনাবসরে সাধর্ম্য'ও বসিতেছেন, লঘুত্ব, চলত্ব ও গুরুত্ব

হেতুমদিত্যাदिना महदादीनां कार्यत्वमुक्तम् । तत्र प्रमाणमाह—
उभयान्नत्वात् कार्यत्वं महदादिर्घटादिवत् ॥ १२६

प्रकृतिपुरुषयोर्नित्ययोरन्यत्वात् । शेषं व्यक्तम् ॥ १२८ ॥

हेत्वन्तरमाह—

परिমাणात् ॥ १३० ॥

परिमিতत्वात् ॥ १३० ॥

अपरां युक्तिमाह—

समन्वयात् ॥ १३१ ॥

प्रधानেন सह सम्यगन्वयात् प्रधानगुणानां सर्वपदार्थेषु दर्श-
नात् ॥ १३१ ॥

নৈশাদিঃ সম্প্রযোগো বিয়োগো বোপলভ্যত” ইতি ॥ ১২৮ ॥

মহদাদীনাং কার্যত্বং প্রমাণপ্রদর্শকং সূত্রমবতারণ্যতি—হেতুমদিত্যাदिना । उभयान्य-
त्वादिति पदं व्यञ्चष्टे—प्रकृतौत्यादिना । तथाच नित्यत्वेन महदादेः कार्यत्वमनुमेयमिति
भावः ॥ १२८ ॥

हेत्वन्तरमिति, महदादेः कार्यत्वे साधकालारभित्यर्थः । परिमितत्वात्—अपकृतपरि-
माणवत्त्वात्, महदादेः कार्यत्वमिति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ १३० ॥

अपरां युक्तिमिति, महदादेः कार्यत्व इत्यादिः । समन्वयादित्यस्याর্থमाह—प्रधानেনेत्या-

প্রদ্রষ্টাদের বিরুদ্ধ ধর্ম । পরার্থত্ব, অস্ত্রোত্তাভিভববৃত্তিত্ব ও অস্ত্রোত্তজননবৃত্তিত্ব
এই তিনটি প্রদ্রষ্টার সমান ধর্ম ॥ ১২৮ ॥

হেতুমদিত্যাदि द्वारा महदादिर कार्यत्वं बला हईसाछे, সেই कार्यत्वं বিষয়ে
প্রমাণ বলিতেছেন—নিত্য প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ভিন্নত্ব (অর্থাৎ অনিত্যত্ব)
নিবন্ধন ঘটাদির দ্বারা মহদাদিও কার্য্য ॥ ১২৯ ॥

মহদাদির কার্য্যত্বসাধক হেতুস্তর বলিতেছেন—পরিমিতত্ব (অর্থাৎ অপকৃষ্ট
পরিমাণবৎ) হেতু দ্বারাও মহদাদির কার্য্যত্ব সিদ্ধ হইবে, কারণ বাহাতে
অপকৃষ্ট পরিমাণ আছে, সেই কার্য্য, যেমন ঘটাদি ॥ ১৩০ ॥

মহদাদির কার্য্যত্বে আরও যুক্তি বলিতেছেন—মহদাদি সমস্ত পদার্থে

এতদেবাহ—

শক্তিতস্মৈতি ॥ ১৩২ ॥

কারণশক্ত্যা কার্য্যং প্রবর্ত্ততে ইতি মহদাদয়ঃ স্তোত্রাঃ সন্তঃ
প্রকৃত্যনুপূরণেণ কার্য্যং জনয়ন্তি । অন্যথা প্রকৃতিশীলত্বাৎ সর্বদা
কার্য্যং জনয়েযুঃ ॥ ১৩২ ॥

ব্যতিরেকমাহ—

তদ্ধানে প্রকৃতিঃ পুরুষো বা ॥ ১৩২ ॥

কার্য্যম্ অকার্য্যঞ্চ কোটিদ্বয়ম্ । কার্য্যতাহানে প্রকৃতি পুরুষে বা
মহদাদীনাং প্রবেশ ইতি ॥ ১৩৩ ॥

দিনা । তথাচ যদ্যদগুণান্বিতং তত্শক্ত্যর্থমিতি ব্যাখ্যা মহদাদেঃ প্রধানগুণান্বিতত্বেন প্রধান-
কার্য্যত্বে সিদ্ধে মূর্ত্তরাং কার্য্যত্বমিতি গতি ভাবঃ ॥ ১৩১ ॥

স্বান্তরমবতারিতুমাহ—এতদেবেতি । সমন্বয়বস্তুমিত্যর্থঃ । সূত্রস্য ভাবং বর্ণয়তি—
কারণশক্ত্যা ইত্যাদিনা । অন্যথা—“প্রকৃত্যনুপূরণেণ মহদাদয়ঃ কার্য্যং জনয়ন্তৌ” ত্যস্বাস্বীকারে ।
জনয়েযুরিতি, কিন্তু মহদাদয়ঃ সর্বদা কার্য্যং ন জনয়ন্তীতি সিদ্ধান্তঃ । তথাচ যে যদনু-
পূরণেণ কার্য্যং জনয়ন্তি, তব তদগুণবস্তুং নির্বিবাদমিতি সিদ্ধং সমন্বয়বস্তুমিতি ভাবঃ ॥ ১৩২ ॥

স্বান্তরমবতারিতুকামাহ—ব্যতিরেকমিতি, কার্য্যতায়া অসম্বন্ধে পৃথক্কৃত্যা মহদাদীনা-

প্রধানের গুণ দেখা যায় বলিয়াও মহদাদির কার্য্যই সিদ্ধ হয়, কারণ যে যাহার
গুণে অধিত হয়, সে তাহার কার্য্য হয়, যেমন শক্তিকাগুণাধিত ঘটে শক্তিকার
কার্য্য ॥ ১৩১ ॥

এই সম্বন্ধবস্তুই বলিতেছেন—কারণের শক্তিবাহাই কার্য্যের প্রকৃতি হয়,
সুতরাং মহদাদি ক্ষীণ হইয়াও প্রকৃতির অনুপূরণদ্বারা (অর্থাৎ প্রকৃতির
শক্তিতে শক্তিমান হইয়া) কার্য্য জন্মাইয়া থাকে । তাহা না হইলে প্রকৃতিশীল
মহদাদিঃ সর্বদাই কার্য্য জন্মাইতে পারে (কিন্তু তাহাও জন্মায় না) যে
যদনুপূরণে কার্য্য জন্মায়, তাহাতে তাহার (পূরণের) গুণ থাকা স্বাভাবিক,
সুতরাং মহদাদিতে প্রকৃতির গুণানুপ্রবেশরূপ সম্বন্ধবস্তু নির্বিবাদেই সিদ্ধ
হইল ॥ ১৩২ ॥

উভয়কোটিনির্মুক্তা এব মহদাদয়ো ভবিষ্যন্তি ইত্যত আহ—

তয়োরনাত্বে তুচ্ছত্বম্ ॥ ১২৪ ॥

তयो:—কার্য্যাকার্য্যयो:, অন্যত্বে মহদাদীনাং তুচ্ছরূপত্ব—
অভাবরূপত্বম্ ॥ ১২৪ ॥

কিমর্থং মহদাদয়: কার্য্যত্বেন প্রকৃতে: লিঙ্গম্ । অবিনাশাভাবাৎ
লিঙ্গং ভবিষ্যন্তি ইত্যত আহ—

কার্য্যাৎ কারণানুমানং তত্ সাহিত্যাৎ ॥ ১২৫ ॥

भवति एव, यत्र कारणरूपं कार्यं न दृश्यते, यथा चन्द्रोदया-
दविनाभूतया समुद्रवृद्ध्याऽनुमानम् । अत्र तु प्रधानरूपस्य महदादौ

मसत्त्वरूपं व्यतिरेकमित्यर्थः । सूत्रानुपपत्त्यै विवक्ष्यति—कार्यमित्यादिना । कोटिद्वय—
प्रकारद्वयम् । प्रकृताविति, परिणामित्व इत्यादि: । पुरुष इति, अपरिणामित्व इत्यादि ॥ १२३ ॥

सूत्रान्तरमवतारयति—उभयैत्यादिना । उभयकोटিনিर्मুক্তा:—कार्य्यकार्य्यरूपप्रकार-
द्वयव्यतिरिक्ता: । सूत्रं व्याचष्टे—तयोरित्यादिना । अभাবরূপত্বমিতি, আপদ্যেত ইতি শेष:,
কার্য্যাকার্য্যব्यতিরি भावपदार्थस्यादृष्टचरत्वादिति भाव: ॥ ১২৪ ॥

সূত্রান্तरমবতারণিতুং শঙ্কতে—কিমর্থমিত্যাदिना । অবিনাশাভাবাৎ—প্রকৃতে: লিঙ্গা অভাবাৎ,
এব—অবিনাশাভাবাৎ লিঙ্গং । অনুমানম্—চন্দ্রোদয়ানুমানম্ । কবিত্ পুস্তকে “চন্দ্রোদয়ান

মহদাদি যদি কার্য্য না হয়, তবে তাহাদের পৃথগ্‌রূপে অসৎ প্রসক্তিরূপ
ব্যতিরেক বলিতেছেন—সুগতে কার্য্য বা অকার্য্য এই দ্বিকোটিক বস্তুই বর্ত্তমান
আছে, মহদাদি যদি কার্য্য না হয়, তবে পরিণামী হইলে প্রকৃতি ও অপরিণামী
হইলে পুরুষ (কারণ প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন আর কোন বস্তুই অকার্য্য নহে)
॥ ১৩০ ॥

কার্য্যাকার্য্যরূপ কোটিদ্বয় হইতে ভিন্নই মহদাদি স্বীকার করিব, এই
আশঙ্কায় বলিতেছেন—মহদাদি যদি কার্য্য বা অকার্য্য না হয়, তবে তাহাদের
তুচ্ছ অর্থাৎ আকাশকুশুমাদির স্থায় অসৎ প্রসক্তি হয় ॥ ১৩৪ ॥

মহদাদিকে কার্য্যরূপে প্রকৃতির অনুশাপক স্বীকার করি কেন?
অবিনাশাবিনিবন্ধন (অর্থাৎ প্রকৃতি ভিন্ন হয় না বলিয়াই) অনুশাপক হইবে,

দর্শনাৎ কার্য্যাত্ কারণানুমানমেব । তৎসাহিত্যাৎ প্রকৃতিরূপস্য
মহদাদৌ দর্শনাৎ ॥ ১৩৫ ॥

এবম্ মহত্ত্বমেব জগৎকারণমস্তু, কিং প্রধানেন ? ইত্যত
ব্রাহ্ম—

অব্যক্তং ত্রিগুণাল্লিঙ্গাত্ ॥ ১৩৬ ॥

ত্রিগুণাত্ লিঙ্গাত্, লয়ং গচ্ছতি ইতি, মহত্ত্বাত্ প্রধানমণু-
মাতম্যম্ । মহত্ত্বং চ অশ্ববসায়রূপং ব্যক্তং বিনাশি প্রত্যক্ষ-
সিদ্ধম্ । তেন লিঙ্গানুমানম্ ॥ ১৩৬ ॥

কবিত্ব পুস্তকে “সমুদ্রতঃসুমান” মেতাবন্দ্যাবৎ পাঠঃ, তস্য সমূল্যে এবমেবাধ্যাদ্বারাদিনা প্রকৃতি-
পযোগিত্বং কথ্যন্তু সমর্থনীয়ম্ । সুবার্থং বিশ্রণোতি—অথেষ্ট্যাদিনা । কার্য্যাত্—কার্য্যল্যাৎ ।
তথাচাশ্বমবামিপ্রায়ঃ—অবিভাবভূতলং নাম নিমিত্তনৈমিত্তিকসাধারণং, কিন্তু নৈমিত্তিকৈব
কার্য্যেষু নিমিত্তস্য গুণা ন দৃশ্যন্তে, উপাদেয়ে চ কার্য্যে উপাদানকারণস্য গুণা যাবৎ সত্ত্ব-
মূপলভ্যন্ত ইতি নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেবিলক্ষণঃ কথন কার্য্যকারণभावसावावस्यमङ्गीकार्य
প্রতি ততসিদ্ধং কার্য্যত্বমেবোপাদানকারণীভূতপ্রধানসাধনে সমুপযুক্তমिति ॥ ১৩৫ ॥

সূত্রান্तरমবতারয়িতুং শব্দ তে—এবম্ ইত্যাদিনা । লিঙ্গশব্দস্য ব্যুৎপত্তিঃ দর্শয়তি—লয়ং
গচ্ছতীতি, বিশেষ্যপদং দর্শয়তি—মহত্ত্বাদিতি । প্রধানমिति অব্যক্তমিত্যস্য বিবরণম্, শ্রেষ-
পুরয়তি—অনুমাতম্যমिति । এতদেব বিশদয়তি—মহত্ত্বমিত্যাদিনা, তেন—বিনাশিনা
মহত্ত্বেন লিঙ্গেন, লিঙ্গি—(লিঙ্গং—বিনাশিকার্য্যরূপমনুভাপকং) অস্বাকীতি ব্যুৎপত্ত্যা)

এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—অবিভাবাবিবর্তনও অসুযোগক হইয়া থাকে,
যে স্থলে কারণের রূপ কার্য্যে পরিদৃষ্ট না হয়, যেমন চন্দ্রোদয়ের অবিনাভূত
(অর্থাৎ চন্দ্রোদয় ব্যতিরেকে বাহা হয় না এইরূপ) সমুদ্র বৃদ্ধিবারা চন্দ্রোদয়ের
অসুমান । কিন্তু মহদাদিতে প্রধানের রূপ পরিদৃষ্ট হয় বিধায় এখানে কার্য্য-
নিবন্ধন কারণের অসুমানই হইবে ॥ ১৩৫ ॥

কার্য্য হেতুবারা জগতের স্ফারণও সিদ্ধ হইলেও মহত্ত্বই জগতের
কারণ হউক, প্রধান স্বীকারের প্রয়োজন কি ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—
সাধারণ নয় হয়, তাহার নাম লিঙ্গ, জিগ্মস্ব অথচ লিঙ্গ মহত্ত্ব হইতেই প্রধানের

তথাপি অন্যদেব কারণং ভবিষ্যতি, কিং প্রকৃত্যা ? ইত্যত্রাহ—

তত্কার্য্য তস্তস্মিদ্ধে নাপলাপ: ॥ ১২৩ ॥

তত্কারণং কার্য্যম্ অকার্য্যং বা । কার্য্যত্বে তত্কারণস্যাপি তথাত্বে
সতি অনবস্থা । মূলকার্য্যত্বে তদেব সা ইতি । ‘তত্কার্য্যত’ ইতি
প্রকৃতিকার্য্যত: প্রকৃতিসিদ্ধে: ন অপলাপ: ॥ ১২৩ ॥

প্রধানং তস্যানুমানম্ । তথাবায্যমাশয়:—মহত্ত্বস্য কার্য্যত্বস্যাপি কেনচিৎমূলকার্ণনা-
বশ্যং ভবিতব্যং, যস্য চ বিনাশিনস্যস্য লয়োঃপি ভবেন, যদেব চ তন্মূলকার্ণং তদ্বাস্থ্যাকং
প্রধানমিতি ॥ ১২৬ ॥

প্রধানসিদ্ধৌ যুগ্মান্तरপ্রদর্শকং সুবসবতারযিতং শঙ্কতে—তথাপীত্যাदिना । সুবসাত্পথ্য-
নभिधातुं विकल्पयति—तदित्यादिना । तत्कारणस्यापि—तस्य कारणस्य कारणस्यापि,
तथाले—कार्य्यत्वे, अनवस्थेति, तस्य तस्यापि कारणस्य कल्पनीयत्वादिति भाव: । द्वितीयपक्षे
दोषं दर्शयितुमाह—मूलकार्य्यत्वे इति, कार्य्यत्वाभाववत्त्वे सति कारणत्वे इति तदर्थ: , तदेव—
तत्कारणमेव, सा—प्रकृति: । सूक्ष्मघटकपदार्थाभिधानाय प्रथमपदमूल्यापयति—तत्कार्य्यत
इति ॥ ১২৩ ॥

অনুমান হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অধ্যবসাররূপ মহত্ত্ব যে বাস্তব
'ও বিনাশি ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, অথচ যে বিনাশি, অথচ ইহা তাহার বিনাশের
আশ্রয়রূপ কারণ স্বীকার করিতে হইবে, সেই কারণই প্রধান, সুতরাং
মহত্ত্বদ্বারা ইহা লিঙ্গপ্রবানের অনুমান হইল ॥ ১৩৬ ॥

মহত্ত্বের বিনাশিঅনিবন্ধন তাহার কারণের সিদ্ধি হইলেও অতএব সেই
কারণ হইবে, প্রকৃতি স্বীকারের প্রয়োজন কি ? এই প্রশঙ্কায় বলিতেছেন—
মহত্ত্বের কারণরূপে যাহা স্বীকার করিবা, সেই কারণ জ্ঞত কি নিত্য ? যদি
জ্ঞত হয়, তবে সেই কারণেরও কারণ স্বীকার করিতে হইবে, আবার সেই
কারণেরও কারণ স্বীকার করিতে হইবে, এক্রপ ভাবে অনবস্থা হইবে। আর
যদি সেই কারণ নিত্য হয়, তবে সেই প্রকৃতি। অতএব প্রকৃতির কার্য্য
হইতেই প্রকৃতিসিদ্ধির অপলাপ হইবে না ॥ ১৩৭ ॥

ভবতু প্রকৃতিসিদ্ধিঃ, পুরুষসিদ্ধির্ন স্যাদেব, ন হি তস্য কার্য্য-
মস্তু ইত্যত আহ—

সামান্যেন বিবাदाभावाद्धर्मवन्न তত্‌সাধনম্ ॥ ১৩৮

সামান্যেন তাবত্‌ আত্মনি বিবাদো নাস্তি, বিশেষে হি বিবাদঃ,
'অনেকঃ একঃ ব্যাপকঃ অব্যাপকঃ' ইत्याদিঃ । যথা সর্বস্মিন্‌ দর্শনে
ধর্মঃ ইতি অবিবাদঃ, ধর্ম্মবিশেষে হি বিপ্রতিপত্তিঃ । 'ন তত্‌সাধনং' ন
তত্র কার্য্য কারণভাবঃ সাধনম্ । অন্যত্‌ সাধনং বক্ষ্যামি ইতি
অমিসম্বিঃ ॥ ১৩৮ ॥

দেহেন্দ্রিয়াদয় এব আত্মানঃ, কিমন্যকল্পনয়া ইত্যত আহ—

শরীরাদ্যিত্যতিরিক্তঃ পুমান্ ॥ ১৩৯ ॥

ব্যক্তম্ ॥ ১৩৯ ॥

এব' প্রধান' প্রমাণ্য পুরুষসাধকস্বত্বমবতারণ্যতি—ভবত্বিত্যাदिना । “ন হি তস্য কার্য্য-
মস্তু” স্ববিধানং কার্য্যনিবন্ধকানুমানস্য পুরুষসাধকত্বং নান্মীতি প্রতিপাদনার্থং । সামান্যেন
—আত্মত্বাদিরূপসাধারণধর্ম্মেণ ধর্ম্মবদিতি দৃষ্টান্তং বিশদয়তি—যথেষ্টাদিভা । স্বত্বমীতত্-
পুরুষসমাস' মনসিকৃত্য তত্‌সাধনপদং ব্যাচষ্ট—তব কার্য্যকারণভাবঃ সাধনমিতি । অপেক্ষত
ইতি শ্রেবঃ । ননু বিশেষ্যপি কিং সাধনং ভবিষ্যতোক্ততঃ অমিসম্বিঃ পূরয়তি—অন্যদিতি ॥ ১৩৮ ॥

শরীরাদেব আত্মলক্ষণীকৃত্বতাং চার্ব্বাকাণাং মতস্য নিগাসকং প্রতিশাস্ত্বমবতারণ্যতি—
দেহেন্দ্রিয়াदिना ॥ ১৩৯ ॥

প্রকৃতির সিদ্ধি হউক, পুরুষের সিদ্ধি হইবেই না, যে হেতু পুরুষের
কোনও কার্য্য নাই, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—সামান্ততঃ আত্মার অস্তিত্বে
কোনও বিবাদ নাই, (অর্থাৎ আত্মা একলেই স্বীকার করিয়া থাকে) আত্মার
বিশেষত্বে অর্থাৎ আত্মা এক কি অনেক, ব্যাপক কি অব্যাপক ইত্যাদি বিষয়েই
বিবাদ আছে । যেমন সমস্ত দর্শনেই “ধর্ম্ম আছে” এ বিষয়ে কোনও বিবাদ
নাই, ধর্ম্মের বিশেষত্বেই বিবাদ । অতএব সামান্ততঃ আত্মসাধনে কার্য্য-
কারণভাবরূপ সাধনার অপেক্ষা নাই । আত্মার বিশেষত্বসাধনে অত্র হেতু
বলা হইবে ॥ ১৩৮ ॥

অথ ন্যাযমাহ—

সংহতপরার্থত্বাৎ ॥ ১৪০ ॥

যত্ সংহতং তত্ অসংহতপরার্থম্ । সংহতপরার্থত্বে অনবস্থা
স্যাৎ । সংহতত্বস্ত্বে গুণানাম্ অন্যোঃন্যমিথুনভাবেন কার্য্যকরণম্ ।
অথবা দ্রবকঠিনতা সংহতত্বং, তস্ত্বে প্রকৃত্যাদৌ তিরোভূতমস্মিৎ । অন্যথা
তত্কার্য্যেষু সংহততাদর্শনপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১৪০ ॥

প্রতিজ্ঞানামিণ্যে নামনঃ শরীরাদিভ্যতিরিক্তত্বং সিধ্যতিতি তব হেতুপ্রদর্শকং সূত্রমবতারণ্যতি—
অন্যেতি। “সংহতস্য—গুণানাং পরস্পরমিথুনভাবেন কার্য্যং কুর্ন্ততঃ প্রকৃতিমহদাদিঃ
পরার্থত্বাৎ—পরস্য—সেই তরস্য কস্যচিদসংহতত্বং ইতি যাবত্, ভোগাপবর্গাদিরূপপ্রয়োজনসাধকত্বাৎ
দেহাদিভ্যতিরিক্তঃ পুমান্ ইতি সূত্রার্থঃ । অনন্তরোক্তমানামনবস্থাং নিরাসিতুং অসংহতেনিতি
পরস্য বিশেষণং পূরয়িত্বা সংহতস্যাসংহতপরার্থত্বফালককা ব্যাতিং দর্শয়তি—যদিহ্যদি।
তথ্যাকার্য্যং প্রয়োগঃ—

প্রকৃতিমহদাদিকং অসংহতপরার্থং সংহতত্বাৎ শব্দাসনাদিভ্যত্ । যোঃসৌ অসংহতঃ পরঃ
স এব পুরুষ ইতি ভাবঃ । অনবস্থা স্যাদিতি, তত্পরস্যাপি সংহতত্বং তস্যাপি পরার্থত্বাপত্ত্যা
ভগবত্তরস্যাপি পরস্য সংহতত্বেন পরার্থত্বাপত্তিরিতি ভাষ্যঃ । তাদেহাত্ প্রকারণান্বরণং সংহতত্বং
নির্ব্যক্তমাহ—অথবেতি । দ্রবকঠিনত্বেনিতি দ্বন্দ্বোত্তরপ্রত্যয়াত্ দ্রবত্বং কঠিনত্বস্ত্রৈত্ব্যর্থঃ । প্রকৃত্যাদৌ

দেহ বা ইন্দ্রিয়াদিই আত্মা হইবে, অন্য কল্পনায় প্রয়োজন কি ? এই
আশঙ্কার বলিতেছেন,—“পুরুষ শরীরাদি হইতে ভিন্ন” ॥ ১৩৯ ॥

পুরুষ যে শরীরাদি হইতে ভিন্ন সে বিষয়ে যুক্তি বলিতে-
ছেন—যে সংহত, সেই অসংহত, কোনও পরের ভোগও অপবর্গের সাধক
(যেমন শব্দাসনাদি) স্মৃতরাং সেই অসংহত পরই পুরুষ । সেই পরও যদি
সংহত হয়, তবে তাহারও পরার্থই স্বীকার করিতে হয়, আবার সেই পরেরও
পরার্থই স্বীকার করিতে হয়, এক্ষণে তাহে অনবস্থা হইয়া পড়ে । সত্ত্ব, রজ ও
তমঃ এই ত্রিগুণই । অথবা দ্রবই বা কঠিনহের নাম সংহতত্ব । সেই
সংহতত্ব প্রকৃত্যাদিতে বিরোধিত অবস্থায় আছে, তাহা না হইলে প্রকৃতির

এতদেব স্পষ্টয়তি—

ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ ॥ ১৪১ ॥

পুরুষে ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ তদদর্শনাৎ । আদিশব্দাৎ অন্যেণাং
প্রকৃতিধর্মাণামপি অদর্শনাৎ ইতি ॥ ১৪১ ॥

ন্যায্যান্তরমাহ—

অধিষ্ঠানাস্তেতি ॥ ১৪২ ॥

চেতনো হি অধিষ্ঠাতা ভবতি প্রকৃতিস্ব জড়া ইত্যর্থঃ ॥ ১৪২ ॥

দ্রবত্বাদ্বৈপ্রত্যক্ষত্বাদাহ—তস্মৈতি । দ্রবত্বাদিৰূপং সংহতত্বম্ভ্যর্থঃ । তিরোভূতস্য তস্য তদা-
স্বীকারে দৌষং দর্শয়তি—মন্যেত্যাदिना । অদর্শনপ্রসঙ্গাদিতি, কারণে গুণানামিব কাৰ্য্যগুণারম্ভ-
কত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৪০ ॥

ননু পুরুষস্যাপি সংহতত্বমস্তু অসংহতত্বং প্রমাণাভাবাদিত্যাশঙ্কানিবাসকতয়া পরমূলমব-
তারয়িতুমাহ—এতদেবেতি । পুরুষস্যাসংহতত্বম্ভ্যর্থঃ । ত্রিগুণেতি ভাবপ্রধানো নিদেহঃ, তদাচ-
য়ে গুণাদিৰূপপ্রকৃতিধর্ম্যভাবাত পুরুষে অসংহতত্বমনুমেয়মিতি ভাবঃ ॥ ১৪১ ॥

ন্যায্যান্তরমিতি, পুরুষস্যাসংহতত্বানুমিত্যৌ উল্লঙ্ঘনমিত্যর্থঃ । অধিষ্ঠাতৃত্বজ্ঞান
অপরিণামিত্বেন সতি সন্নিধানেন পরিণামহীনত্বং । স্বরূপাসিদ্ধিবিম্ভাচারশঙ্কানিবাকরোতি—চেতন-
রিত্যাदिना ॥ ১৪২ ॥

কার্য্য মহাদ্বৈতেও সংহতত্বের উপলক্ষি হইতে পারে না । (কারণ বাহ্যর
কারণে যে গুণ থাকে না, সেই কার্য্যেও সেই গুণ পরিদৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ
কারণের গুণই কার্য্যের গুণ জন্মাইয়া থাকে ॥ ১৪০ ॥

পুরুষ যে অসংহত তাহাই স্পষ্ট করিতেছেন—ত্রৈগুণ্যানিরূপ যে প্রকৃতির
ধর্ম, তাহার অভাবনিবন্ধন পুরুষে অসংহতত্বের অনুমান হইবে । আদি-
শব্দানুসারে অত্র প্রকৃতি ধর্মের অভাবও অনুমানক ॥ ১৪১ ॥

পুরুষের অসংহতত্বানুমানে হেতুস্তর বলিতেছেন—অধিষ্ঠাতৃত্বনিবন্ধনও
পুরুষই অধিষ্ঠাতা, প্রকৃতি জড়, সুতরাং তাহাতে অধিষ্ঠাতৃত্ব নাই ॥ ১৪২ ॥

যুক্তান্তরমাহ—

ভোক্তৃভাবাত্ ॥ ১৪৩ ॥

ভোগ্য প্রকৃতিঃ, ভোক্তা পুরুষঃ । যদ্যপি কূটস্থত্বাৎ আত্মনো ভোক্তৃত্বং
নাस्তি, তথাপি বুদ্ধিচ্ছায়াপত্ত্যা ইতি উক্তম্ ॥ ১৪৩ ॥

ভোক্তার্যং প্রবৃদ্ধিঃ, সা কিমাत्मनঃ প্রকৃতির্বা ? ইত্যত আহ—

কৈবল্যার্থং প্রবৃদ্ধিঃ ॥ ১৪৪ ॥

ত্রিগুণস্বভাবত্বাৎ প্রকৃতে: ন স্বভাবপ্রচ্যবঃ, অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাच्च ।
যস্য ঐপাদিকা গুণাঃ তস্য কৈবল্যং সম্ভবতি । স চ আত্মা
ইতি ॥ ১৪৪ ॥

যুক্তান্তরমিতি, পুরুষস্যাসংহতত্বং উক্তান্তরমিত্যর্থঃ । ভোক্তৃভাবাত্—ভোক্তৃত্বাত্ । ল্যভিচার-
স্বরূপাসিদ্ধিশব্দা নিরাকর্যমিতি—ভোগ্যত্বাদিনা । পুরুষস্য কূটস্থত্বেন ভোগ্যরূপেণ পরিণাম-
লক্ষণং ভোক্তৃত্বং পুরুষে নাসীতি দর্শয়তি—যদ্যপীত্যাদিনা । পুরুষে বস্তুগত্যা নিরুক্তভোক্তৃত্বা-
ভাব্যেপি প্রতিবিশ্বরূপেণাভিমানিকভোক্তৃত্বমস্মীতি দর্শয়তি—তথাপীত্যাদিনা । তথাচাভি-
মানিকভোক্তৃত্বং নৈবাসংহতত্বমস্মীতি মতি ভাবঃ ॥ ১৪৩ ॥

স্বাভারমবতারণ্যতি—মৌখ্যেত্যাদিনা । সা—প্রকৃতিঃ প্রবৃদ্ধিঃ, প্রকৃতিত্বমিতি নীচায়িতি শ্রেণঃ ।
“কৈবল্যার্থং প্রবৃদ্ধিঃ পুরুষোঽসীতি” সূত্রার্থং প্রতিপাদয়তি—ত্রিগুণেত্যাদিনা । ন স্বভাবপ্রচ্যব ইতি,
তথাচ প্রকৃতিমৌখী ন সম্ভবতীতি ভাবঃ । নত্বস্তু স্বভাবস্যপি নাশ ইত্যত আহ—অনিত্যত্ব-
প্রসঙ্গাচ্চ ইতি । স্বভাবস্য যাবদ্রব্যभावিত্বেন ন স্বভাবনাশে স্বভাবিনোঽপি নাশাবশ্যমাবাদিত্বাশয়ঃ ।
নত্ববৎ কস্য মৌখ্য ইত্যাহ—যস্য ইতি । ঐপাদিকাঃ—বুদ্ধিচ্ছায়াপত্তিরূপোপাদিসাধ্যতা গুণাঃ—

পুরুষের অসংহতত্বে হেতুত্তর বলিতেছেন—প্রকৃতি ভোগ্য ও পুরুষ
ভোক্তা, সুতরাং ভোক্তৃর্হানবন্ধনও পুরুষ অসংহত, যদিও অপরিণামী পুরুষে
একত ভোক্তৃ নাই, তথাপি বুদ্ধিপ্রতিবক্ষণতঃ ভোক্তৃত্বের অস্তিত্ব
আছে । সেই আভিমানিক ভোক্তৃত্বই পুরুষের অসংহতত্বের অনুমাপক ॥ ১৪৩ ॥

যোকের জ্ঞান প্রকৃতির প্রবৃদ্ধি হয়, সেই প্রবৃদ্ধি প্রকৃতির কি পুরুষের
সৃষ্টির জ্ঞান ? এই প্রশ্নকার বলিতেছেন—প্রকৃতি ত্রিগুণ স্বভাব, তাহার
সেই ত্রিগুণরূপ স্বভাবের বিচ্যুতি হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে

স কিংরূপ ? ইত্যত আহ—

জড়প্রকাশায়োগাৎ প্রকাশঃ ॥ ১৪৫ ॥

জড়ঃ ন প্রকাশতে ইতি সিদ্ধম্ । যদি আত্মা অপি জড়ঃ স্যাৎ, তত্শ্যাপি অন্যে ন প্রকাশে ন ভবিতব্যম্ । লাঘবাস্ত্ব আত্মা এব প্রকাশ-
রূপোঽস্তু । শ্রুতিশ্চ ‘যেনদ’ সৰ্বং বিজানাতি ত্বং কেন বিজানীয়াৎ,
বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ইতি’ ॥ ১৪৫ ॥

জড়োঽপি আত্মা অস্তু চিহ্নমা । তেন জগৎ প্রকাশয়তি, ন তু
চিহ্নং ইত্যত আহ—

নির্গুণত্বান্ন চিহ্নমা ॥ ১৪৬ ॥

যদি আত্মনো ধর্মযোগঃ স্যাৎ, পরিণামিত্বং স্যাৎ, তত্শ্চানির্মাণ
ইতি ॥ ১৪৬ ॥

ভাগ্যাদয়ঃ । সম্ভবুতানি, অধিকগুণনাশ্চাপি গুণনোঃস্বিভাগমম্ববাদিত্ ভাষঃ । নত্বে ব-
শ্রুতঃ ক ইত্যাহ—স চেতি । তথাচ যস্য বিমোহার্থে প্রধানপ্রবর্তিঃ স এব পুরুষ ইতি সিদ্ধ-
মিতি সাধুত্বং কেবল্যার্থে প্রবর্তঃ পুরুষোঽসীতি ॥ ১৪৬ ॥

এবং পুরুষে প্রমাণ্য তস্য স্বরূপনিরূপকং সূত্রমবতারণ্যমিতি—স কিংরূপ ইত্যাদি । “জড়স্য
প্রকাশযোগাৎ আত্মা প্রকাশস্বরূপ” ইতি সত্যার্থে মনর্থং যতি—জড় ইত্যাদি । নত্বে অন্য
এব প্রকাশ ইত্যত আহ—লাঘবাস্ত্ব ইতি । অনন্যাত্মিকপ্রকাশতৎকারণত্বংসাদিকত্বানামপেচ্যা
আত্মন এব প্রকাশস্বরূপত্বকলনে লাঘবাস্ত্বদ্ব্যর্থঃ । আত্মনঃ স্বতঃ প্রকাশত্বং উহাদারণ্যক-
হিতীয়াভ্যায়চতুর্থব্রাহ্মণচতুর্দশমন্ত প্রমাণয়িতুমাহ—স্মৃতিশ্চ ইতি ॥ ১৪৬ ॥

প্রকৃতিতর আনত্যাদেয় আপত্তি হয়! (অঃ ২৬ প্রকৃতিতর বুদ্ধি অসম্ভব) যাহার
গুণ উপাধিক, অর্থাৎ বুদ্ধি-প্রতিবিক্রম উপাধিসাম্য, তাহারই বুদ্ধি সম্ভবপর ।
আত্মাই উপাধিক্য গুণবিশিষ্ট ॥ ১৪৬ ॥

আত্মার স্বরূপ কি ? এই আঁকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—যে জড়, সে প্রকাশিত
হয় না, ইহা প্রসিদ্ধ, বস্তু আত্মাও জড় হয়, তবে তাহারও অল্প প্রকার স্বীকার
করিতে হয়, সুতরাং লাঘবতঃ আত্মাই প্রকাশস্বরূপ । এ বিষয়ে স্রুতিও
আছে—“যদ্বারা সগুণ জানা যায়, কাহা দ্বারা তাহাকে জানা যাইবে ? যে
বিজ্ঞাতা, তাহাকে কাহা দ্বারা জানা যাইবে ?” ॥ ১৪৬ ॥

অত্র স্মৃতিবিরোধমাহ—

শ্রুত্যা সিদ্ধস্য নাপলাপস্তত্প্রত্যক্ষবাধাত্ ॥ ১৪৩

‘অসঙ্গো জ্ঞয়’ পুরুষঃ’ ইत्याদি স্মৃতিঃ । গুণযোগে সা বাধিতা
স্যাৎ ॥ ১৪৩ ॥

দূষণান্তরমাহ—

সুপুস্পাদয়সাদ্ধিত্বম্ ॥ ১৪৮ ॥

যদি আত্মা জড়ঃ স্যাৎ, সুপুস্পাদৌ অসাদ্ধিত্বং অজ্ঞাত্বং স্যাৎ ।

আত্মনর্থৈতদ্ব্যর্থককর্ম্বাদিনো মতস্য নিরাসকং সূত্রমবতারণ্যতি—জড় ইत्याদিনা ।
আত্মনো ধর্ম্মবত্বে নির্গুণত্বাদিকং নোপপদ্যত ইতি সূত্রতাত্পর্যম্ । চিন্মাত্রত্বে তু “অকর্ণা
শৈতন্যং সর্বিদংকরসো জ্ঞয়মাশ্রিত্যঃ স্মৃতয়ঃ সন্তি । নন্বং সর্ব্বজ্ঞত্বাদি স্মৃতিণা কা গতিরिति
শেষে তাঙ্গা বাহ্যো গির ইতিব্রহ্মীকিকবিকল্যানুবাদমাত্মত্বাৎ বিধিনিষেধস্মৃতিসাম্ব্যনিষেধস্মৃতেষ্বল-
বত্বে ন নির্গুণত্বস্মৃতেষ্বলবত্বাশ্চ । হসিকারো দোষান্তরং পূরয়তি—যদৌচ্যেদিদং ॥ ১৪৬ ॥

আত্মনো গুণযোগে স্মৃতিবিরোধপ্রদর্শকং সূত্রমবতারণ্যতি—অর্থ ইতি । আত্মনো গুণযোগ
ইত্যর্থঃ । “সাধী শৈতা কেবলো নির্গুণশ্চ” আদিশ্রুত্যা সিদ্ধস্য নির্গুণত্বাদিনাপলাপঃ তত্প্রত্যক্ষস্য
স্মৃত্বৈব বাধাদিতি সূত্রার্থঃ । বৃহদারণ্যকচতুর্থোধ্যায়তৃতীয়ব্রাহ্মণপঞ্চদশমব্রাহ্মণিকা স্মৃতি-
সূত্রোপপদ্যতি—অসঙ্গ ইতি ॥ ১৪৩ ॥

দূষণান্তরমিতি, আত্মনো জড়ত্বং দূষণান্তরমিত্যর্থঃ । সূত্রতাত্পর্যং বিব্রণ্যতি—যদি:

আত্মা জড় হইলেও চৈতন্য তাহার ধর্ম্ম স্বীকার করিব, সেই চৈতন্য দ্বারা ই
জগৎ প্রকাশ করিবে, কিন্তু আত্মা চিৎস্বরূপ নহে, এই আশঙ্কায় বলিতে-
ছেন— আত্মা নিগুণ, সুতরাং চিৎ (চৈতন্য) তাহার ধর্ম্ম হইতে পারে না ।
আত্মায় যদি ধর্ম্মযোগ হয়, তবে পরিণামিহ হইতে পারে, এবং তাহা হইলে
বুদ্ধি হইতে পারে না ॥ ১৪৬ ॥

আত্মার গুণযোগ স্বীকারে ঐতিবিরোধ বলিতেছেন—“ঐতিদ্বারা ই
গুণাদি প্রত্যক্ষের বাধবশতঃ ঐতিসিদ্ধি নিগুণত্বের অপলাপ হইতে পারে না ।
ঐতি আছে, পুরুষ অসঙ্গ” যদি পুরুষের গুণযোগ স্বীকার করা যায়, তবে সেই
ঐতি বাধিত হয় ॥ ১৪৭ ॥

ন চ এব', সুখমহমস্বাপ্নম্ ইতি প্রতিभासनात् । आदिशब्दात्
स्वप्नग्रहणम् ॥ ১৪৮ ॥

এক এব আত্মা ইতি বেদান্তিনঃ । তথা চ—

নিত্যঃ সর্বগতো জ্ঞাত্মা কূটস্থো দোষবর্জিতঃ ।

একঃ স' ভিত্ত্যন্তে শক্তিরাং মাযয়া ন স্ত্রভাবতঃ ॥ তত্রাহ—

জন্মাদিব্যবস্থায়াঃ পুরুষবহুত্বম্ ॥ ১৪৯ ॥

যদি একঃ আত্মা, একস্মিন্ জায়মানি সর্বং জাযেরন্
॥ ১৪৯ ॥

ত্যাদিনা । 'জ্ঞাত্ব' স্যাৎদিত্যে, তন্মতে চৈতন্যস্য কাদাচিত্তকত্বে ন তদানীমনকীকারাদিত্যি
भावः । एव'—कदाचिदव्यात्मनोऽज्ञातत्वं । अव युक्ति' दर्शयति—सुखमहमित्यादिना ॥ ১৪৮ ॥

आत्मैक्यवादिनो वेदान्तिनो मतस्य निरासकं सूत्रमवतारयितुं भूमिकामारचयति—एक
एवेत्यादिना । अपूर्वदेहेन्द्रियादिसंयोगो जन्म, आदिशब्देन मरणादिपरिग्रहः । पुरुषबहु-
तानङ्गीकारे अव्यवस्थां दर्शयति—यदीत्यादिना ॥ ১৪৯ ॥

পুরুষের জড়ত্ব স্বীকারে দোষান্তর দেখাইতেছেন—যদি আত্মা জড় হয়, তবে
সুসুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাতে আত্মার জ্ঞাতৃত্ব থাকিতে পারে না, অথচ সুসুপ্ত্যা
অবস্থাতেও আত্মা অজ্ঞাতা নহেন, কারণ “আমি সুখে শয়ন করিয়াছিলাম”
এইরূপ প্রতিভাত হয় । সুতরাং আদিশব্দ দ্বারা অপ্রাবস্থার পরিগ্রহ হইবে
॥ ১৪৮ ॥

বেদান্তিগণ বলেন, আত্মা এক, তাঁহাদের মতে উক্তও হইয়াছে—“আত্মা
নিত্য সর্বব্যাপক অপরিণামী ও দোষরহিত, তিনি এক হইয়াও গাণাশক্তিদ্বারা
বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হন, কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি ভিন্ন নহেন।” এই
আশঙ্কায় বলিতেছেন—“জন্মমরণাদি ব্যবস্থার অনুরোধে পুরুষের বহুত্ব স্বীকার
করিতে হইবে” আত্মা যদি এক হয়, তবে একজন জন্মিলে সকলেই জন্মিতে
পারে । (এবং একজন মরিলে সমস্তই মরিতে পারে) সুতরাং জন্মমরণাদি
ব্যবস্থা হইতে পারে না ॥ ১৪৯ ॥

পরমতমাশঙ্কতে—

উপাধিমেদেদ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্যেব ঘট-
দিমি: ॥ ১৫০ ॥

যথা একম্ আকাশং, ঘটায় উপাধিমেদাত্ ঘটং নষ্টে 'ঘটাকাশং নষ্টম্'
ইতি ব্যপদিশ্যতে, তথা একাত্মপক্ষেপি দেহাবচ্চেদাত্ তন্নাশে
'আত্মা নষ্ট' ইতি । ব্যপদেশমাত্রম্ নানাভবপক্ষেপি, অন্যথা আত্মনো
নিত্যত্বাত্ কথং জন্মমরণব্যবস্থা ইতি ॥ ১৫০ ॥

সমাধানমাহ—

উপাধির্মিহতে, ন তু তদ্বান্ ॥ ১৫১ ॥

উপাধির্মিহতে । ন চ অন্যনাশাত্ অন্যত্র নাশব্যবহার:

পূর্বপক্ষসূত্রমবগতি—পরমতমিত্যাदिना । आकाशस्येति घटान्तं स्पष्टीकुर्वन्
सुवतात्पर्यं विदधोति—यद्येत्यादिना, तन्नाशे—देहनाश आत्मनि इतीत्यस्य व्यपदिश्यत इति
पूर्वेष्वेव सम्बन्धः । ननु एकात्मपक्षे व्यपदेशाङ्गीकर्तव्यः, नानात्मपक्षे व्यपदेशाङ्गीकरणं
नास्तीत्येव विशेष इत्याशङ्क्यासाह—व्यपदेशमात्रं नानात्मपक्षेपीति, विपक्षे बाधकमाह—
अन्येत्यादिना ॥ १५० ॥

समाधानमिति, पूर्वसूत्रोक्तपूर्वपक्षस्य समाधानमित्यर्थः । उपधिनाशे आत्मनि नाश-
व्यवहारः पूर्वसूत्रोक्तो नापपद्यत इत्याह—नचेत्यादिना । अतिप्रसङ्गादिति, घटनाशेऽपि घटनाश-

এস্থলে বেদান্তিগণের পূর্বপক্ষ এই যে—যেমন আকাশ এক হইলেও ঘটাদি
উপাধিতেই ঘটনাশে আকাশ বিনিষ্ট বলিয়া ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ একাত্ম-
পক্ষেও দেহভেদে মৌন দেহরূপ উপাধিনাশে আত্মা বিনিষ্ট বলিয়া ব্যবহৃত
ও কোন দেহরূপ উপাধির উৎপাদে আত্মা জাত বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে,
আত্মার নানাভবান্বিত বহুত্ব ও জন্মমরণাদিকে ব্যবহার মাত্রই বলিতে হইবে,
নচেৎ আত্মার নিত্যঅনিবন্ধন জন্মমরণাদি ব্যবস্থা হইবে কিরূপে ? ॥ ১৫০ ॥

উক্ত পূর্ব পক্ষের উত্তর বলিতেছেন—“উপাধি দেখাদিই ভিন্ন, কিন্তু
উপাধিমান আত্মা ভিন্ন নহে, সুতরাং উপাধিনাশে আত্মার নাশ ব্যবহার হইতে

অতিপ্রসঙ্গাৎ । একাক্ষপদে চ ব্যক্ত এব বিরুদ্ধধর্মাদ্ব্যাসঃ, একস্য
বন্ধমোক্ষাभावात् । আকাশস্য तु धूमादियोगाद्योगী अविरुद्धी,
संयोगस्याप्यवृत्तित्वात् ॥ १५१ ॥

एतेन किं स्यात् ? इत्यत आह—

एवमेकत्वे न परिवर्तमानस्य न विरुद्धधर्मा-
ध्यासः ॥ १५२ ॥

न विरुद्धधर्माध्यासी भवति ॥ १५२ ॥

व्यवहारप्रसङ्गादित्यर्थः । एकাক্ষपदे दोषान्तरं दर्शयति—एकेत्यादिना । एकमेति एक-
कालावच्छेदेनेति शेषः, तथाच—“एककालावच्छेदेनैकभावसंमानत्व”मेवात्र विरुद्धत्वं, न
बन्धमोक्षयोरस्ति । नतु एकस्मिन्निप आकाशे धूमादिसंयोगतदभाववदपी विरुद्धधर्मौ दृश्येते
एवेत्यत आह—आकाशस्य तु इति । अविरुद्धहेतुं दर्शयति—संयोगस्याप्यवृत्तित्वाहिति,
दैर्घ्यकालावच्छिन्नत्वशक्तियोः भावाभावयोरैककालावच्छेदेनाप्येकत्वं वसंमानत्वेनाविरुद्धभाविनि
भावः ॥ १५१ ॥

सूत्रान्तरमवतारयति—एतेनेत्यादिना । एकत्वे अभ्युपगम्यमाने परि वर्त्यतः वसंमानस्य
दैर्घ्यादिसर्वव्यापिष्वनुगतस्यात्मनः विरुद्धधर्माध्यासी नेति न, किन्तु विरुद्धधर्माध्यासी दुष्परिहृत
एवेति सूतार्थः । ननु भवतु विरुद्धधर्माध्यासः, ततः किमिव्यावृत्तां वृत्तिकारः अपनयति—
नेत्यादिना । तथाच विरुद्धधर्माध्यासदोषापत्तायेकात्मवादी ग्राहीकर्तव्य इति भावः ॥ १५२

পারে না, কারণ একের নামে অশ্লের নাম ব্যবহার স্বীকার করিলে বটাদিনামে
পটাদি নাম ব্যবহাররূপ অতিপ্রসঙ্গ হয় । এবং একাক্ষপদে বিরুদ্ধধর্ম-
াদ্ব্যাসরূপ দোষও অব্যক্ত, কারণ এক কালাবচ্ছেদে একত্র থাকে না বিধাত্ত
বিরুদ্ধ বন্ধ ও মোক্ষ একেতে স্বীকার করিতে হয় । সংযোগের অব্যাপ্ত
বৃত্তিও নিবন্ধন ধূমাদির সংযোগ ও তদভাবে বিরুদ্ধ নহে । সুতরাং এক
আকাশে সংযোগ এবং তদভাবে স্বীকারে বিরুদ্ধ ধর্মের অব্যাস হয় না ॥ ১৫১ ॥

ইহা শীরা কি হইল ? এই আকাঙ্ক্ষার বলিতেছেন—“আশ্রয় একত্ব
স্বীকার করিলে সর্বানুগত আশ্রয় যে বিরুদ্ধ ধর্মাদ্ব্যাস হয় না, তাহা নহে,
বিরুদ্ধ ধর্মাদ্ব্যাস যোব অপরিহার্যই হইয়া পরে” অথচ বিরুদ্ধ ধর্মের অব্যাস ।
স্বীকার নহে ॥ ১৫২ ॥

অন্যধর্মস্যাপি অন্যত্র আরোপো দৃষ্টঃ, যথা প্রকৃতে: কর্তৃত্বং পুরুষে
জ্ঞান্যে ইত্যত্রা—

অন্যধর্মত্বে ঽপি নারোপাত্ তত্‌সিদ্ধিরেকত্বাত্ ॥ ১৫৩ ॥

পুরুষকর্তৃত্বং ভ্রান্তং, অত্র পুরুষাকর্তৃত্বস্য সত্যত্বাত্, আরোপস্য
অসত্যত্বাত্ । ন চ সত্যাসত্যयो: সম্বন্ধ: তাত্ত্বিকো भवति ।
অসঙ্গিত্বাত্ আত্মন: ন জন্মমরণাদি সম্ভবতি ॥ ১৫৩ ॥

মুদ্রান্তরাত্রতরিকামাঙ্ক—অন্য ত্যাদিনা, অন্যত্র—প্রকৃতেঃ অন্যত্বে পুরুষে, আরোপ্যত ইতি
শ্রীষ: । তথাচ জন্মমরণসুখদু:খাদীনামপি অন্যধর্মত্বেন একাত্মপক্ষে ঽপি আত্মনি আরোপা-
জ্ঞান্যাদিব্যবস্থা ভবিষ্যতীত্যাশয়: । “অন্যধর্মত্বে ঽপি—জন্মাदिनां देहाद्युपाधिधर्मत্বে ऽपि,
জন্মাদিব্যবস্থাসিদ্ধি:, আরোপাত্—পুরুষে কল্পমাত্ ন তত্‌সিদ্ধি:, একত্বাত্—আরোপা-
ধিষ্ঠানপুরুষস্য তন্মতে একত্বাদিতি সূত্রার্থ: ।” আরোপস্বীকারে ঽপি আত্মনি জন্মারোপে সর্ব্বেষাং
জন্মাব্যবহারাৎপত্তিরূপাব্যবস্থায়া: মরণাদ্যাংপেয় সর্ব্বেষাং মরণাদিব্যবহারাৎপত্তিরূপাব্যবস্থায়া-
য়েকাত্মপক্ষে জাগরুত্বাদিতি ভাব: ।

ননু অহং আরোপীতি সর্ব্বজনসিদ্ধান্তমবদ্যত্ কথং যথেষ্টাদি দৃষ্টান্তসঙ্গতিরিতি তত্‌স্থা-
জ্ঞান্যাদিবিচারো নিরাকুরতে—পুরুষত্যাদিনা । ননু মায়া পুরুষে কর্তৃত্বং জন্মমরণাদিকন্তু
স্বরূপধর্মো যাবান্ত—ইতি তত্‌স্থানজ্ঞান নিরাকর্তৃমাঙ্ক—অসঙ্গিত্বাদিত্যাदि ॥ ১৫৩ ॥

একের ধর্মের ও অজ্ঞাত আরোপ হইতে দেখা যায়, যেমন প্রকৃতির ধর্ম
কর্তৃত্বের প্রকৃতির অজ্ঞপুরুষে আরোপ হইয়া থাকে, অতএব এই দৃষ্টান্তানুসারে
অজ্ঞাত ধর্ম জন্ম মরণাদির ও পুরুষে আরোপ করিয়া একাত্ম পক্ষও জন্ম
মরণাদির ব্যবস্থা করা যাইবে, এই আশঙ্কায় সমাধানস্বরূপ বলিতেছেন,
—“জন্ম মরণ সুখ দুঃখাদি অজ্ঞ ধর্ম হইলেও আরোপস্বারা জন্মাদি ব্যবহার
সিদ্ধি হইতে পারে না ।” কারণ আরোপ স্বীকার করিলেও আরোপাধিষ্ঠান
পুরুষের একত্ব নিবন্ধন দর্শিত জন্মাদির অব্যবহার পরিহার হইতে পারে না ।
পুরুষের কর্তৃত্বানুভব ভ্রান্তাত্মক, কারণ সাংখ্যমতে পুরুষের অকর্তৃত্বই স্বভাব,
আরোপ কখনও সত্য হয় না, অজ্ঞানভেদের সঙ্গতও স্বভাব হইতে পারে না ।
পুরুষের অসঙ্গতনিবন্ধন জন্ম মরণাদি পুরুষের ধর্মও হইতে পারে না ।

এবং চ স্মৃতিবিরোধঃ স্মৃতি। তথা চ ‘একমেবাদ্বিতীয়ঃ’ অম্ব।
(ছান্দোগ্য উপ ৬ অধ্যায় ২৯শ্লোক প্রথমমন্তঃ) “নেহ নান্যস্মি
কিঞ্চন, স্মৃত্যোঃ স স্মৃত্যুমাশ্রোতি। য ইহ নানৈব পশ্যতি” (বৃহৎ সূক্ত
৪ অধ্যায় ৪ ব্রাহ্মণ ১৫ মন্তঃ) অন্তঃ প্রাহ—

নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ ॥ ১৫৪ ॥

ব্যক্তম্ ॥ ১৫৪ ॥

ননু অনেকাত্মবাদিনোঃপি একত্বাত্মনো বস্তুমোক্ষো বিরুদ্ধো
ইত্যত্রাহ—

বিদিতবস্তুকারণস্য দৃষ্টা তদ্রূপম্ ॥ ১৫৫ ॥

বিদিতং বস্তুকারণং প্রকৃতিপুরুষবিবেকাদর্শনং যস্য, তস্য দৃষ্টা—
বিবেকজ্ঞানেন তদ্রূপং—কৌতল্যরূপম্ ॥ ১৫৫ ॥

স্বাত্মনঃসমতারয়িতুমাহ—এবম্ভূতি। পুরুষনান্যে চেত্যর্থঃ। “অদ্বৈতশ্রুতীনাং—স্বাত্মকৈঃ
প্রতিপাদিকানাং শ্রুতীনাং বিরোধো নাस्ति, জাতিপরত্বাৎ—জাতিঃ—সামান্যং একরূপত্বমিতি যাবৎ,
তত্পরত্বাৎ—অদ্বৈতশ্রুতীনাং তত্পরত্বাৎ” ইতি সত্যর্থঃ। তথাচার্ভট্টশ্রুতিষ্মৈকাংশ্চৈত্ব্যি-
দেকরূপতামাতপরাঃ সৈদশব্দাৎ বৈধর্ম্মালক্ষণসৈদপরা ইতি মন্তব্যম্। অথবা জাতিপরত্বাৎ
বিজাতীয়ত্বং তদ্বৈতপরত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫৪ ॥

স্বাত্মনঃসমতারয়িতুং শব্দতে—নস্মিত্যাदिना। স্বার্থং विरूप्यते—विदितमित्यादिना ॥ ১৫৫ ॥

পুরুষ যদি নানা হয়, তবে “একমেবাদ্বিতীয়ঃ” ইত্যাদি অদ্বৈত শ্রুতির
বিরোধ হয়, এই আপত্তায় বলিতেছেন—“অদ্বৈত শ্রুতির জাতিপরত্ব, বিবক্ষন
অদ্বৈত শ্রুতির বিরোধ নাই।” ইহার তাৎপর্য্য এই যে অদ্বৈত শ্রুতি
একাদি শব্দ যদি সজাতীয় দ্বিতীয় বহিতার্কক হয় ও নানাদি শব্দ যদি
কার্কক হয়, তবেই বিরোধ হয়, কিন্তু তাহা নহে, শ্রুতির একাদি শব্দের অর্থ
একজাতীয় অর্থাৎ একরূপ এবং নানাদি শব্দের অর্থ বৈবর্ধ্য্য, সূত্ররূপে প্রকৃত
নাই ॥ ১৫৪ ॥

অনেকাত্মবাদের মতেই বা বিরুদ্ধ বস্তু ও মোক্ষ এক আশ্রয় হয়—
একাত্মক। এই আপত্তায় বলিতেছেন—একটি ও পুরুষের এককারণরূপ

বিশ্বেকাদর্শননিমিত্তো বস্তু ন তাত্ত্বিক: । দর্শনাৎ অদর্শনং
নিবর্ততি ইতি যুক্তি: । एवं च एकात्मपक्षे एव न्यायं पश्याम:, न
नानात्मपक्षे, इत्याह—

नाम्नादृष्ट्या चक्षुष्मतामनुपलभ: ॥ ১৫৬ ॥

অন্ত: ন পশ্যতি ইতি চক্ষুশ্চান্ অপি কিং ন উপলভতি । নানা-
ত্বাদিনাম্ অনেকে ন্যায়া: সন্তি ইত্যর্থ: ॥ ১৫৬ ॥

इतीऽपि नानात्मान इत्याह—

वामदेवादिर्मুক্ত:, नाद्वैतम् ॥ ১৫৭ ॥

পুরাণাদৌ শ্রুতং 'বামদেব: মুক্ত: শুক: মুক্ত:' ইत्याদি । यदि एक
एव आत्मा, एकमुक्तौ सर्वमुक्ते: भेदश्रुतिबाध: स्यात् ॥ ১৫৭ ॥

সমাধানস্বমবতারয়িতুং পূর্বপক্ষিণাং শব্দাং দর্শয়তি—বিশ্বেকীত্যাदिना । বস্তুস্বাতাত্ত্বিকত্বে
বিবক্ষপক্ষাভ্যাসাদিদোষাভ্যাসপক্ষে দাঙ্গাভবাদীকাঙ্কবাদ एव न्याय इति पूर्वपक्षिणामाशय: ।
श्रुतात्तत्पर्यं विवक्षोति—अन्तो जेत्यादिना । फलितमाह—नानात्ववादिनामित्यादिना ॥ ১৫৬ ॥

অনেকে ন্যায়া: সন্মীতি যদুক্তং তব কস্যচিৎপ্রায়স্য সমুদ্রাটকং স্বমবতারয়তি—इतीऽपी-
त्यादिना । “বামদেবো মুক্ত: শুকো মুক্ত:” ইত্যাদি পুরাণাদিবাঙ্গার্থস্বরসঙ্কপন্যায়াদেব নাভৈতমিতি
श्रुतात्तत्पर्यं । विपक्षे वाक्यार्थवाधारूपदोषं दर्शयति—यदीत्यादिना ॥ ১৫৭ ॥

বকেস্ব কারণ বে আত্মার বিমিত্ত হয়, বিবেক জ্ঞানদ্বারা সেই আত্মার কৈবল্য
রূপের একাংশ পায় ॥ ১৫৫ ॥

বিশ্বেকাদর্শন দ্বারাঃ নিমিত্ত, সেই বস্তু তাত্ত্বিক নহে, বিবেকদর্শন হইতেই
বিশ্বেকাদর্শনের নিবৃত্তি হয়, ইহাই যুক্তি, সূত্রের অতাত্ত্বিকবিশিষ্টতম
পূর্বোক্ত বিরুদ্ধ বর্ণাবাসরূপ দোষ হইতে পারে না, অতএব একাত্মপক্ষেই
নাশবানি যুক্তি বেধাবার, নানাত্ম পক্ষে কোনও যুক্তি বেধা বার না, এই
আশঙ্কার বলিতেছেন—অঙ্গরূপ বেধে না বলিয়া যে চক্ষুশ্চান্ ব্যক্তিও বেধে না,
তাহা নহে, অর্থাৎ একাত্মবাদিগণ বেধে না বলিয়াই যে নানাত্মবাদীর পক্ষে
যুক্তি নাই, তাহা নহে, নানাত্মবাদীর পক্ষেও বহু যুক্তি আছে ॥ ১৫৬ ॥

নানাত্মবাদীর পক্ষে যুক্তি বলিতেছেন, পুরাণাদিতে কথনবার—“বামদেব

নানাৰূপদে অনাদৌ সংসারে কদাপি কঃ অপি সূচ্যতে ইতি ক্রমেণ
সর্বমুক্তৌ সর্বশূন্যতা স্খ্যাত্, একারূপদে তু উপাধিবিগমঃ এব মোক্ষঃ
ইত্যত আহ—

অনাদাবদ্য যাবদভাবাদ্ভবিষ্যদপ্যেবম্ ॥ ১৫৮ ॥

অনাদৌ সংসারে অদ্য যাবত্ শূন্যতায়াঃ অদর্শনাৎ ভবিষ্যতি মুক্তিঃ
ইতি পক্ষে নাংস্তি প্রমাণম্ ॥ ১৫৮ ॥

সমাধানান্তরমাহ—

ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যন্তোচ্চেদঃ ॥ ১৫৯ ॥

অনন্তত্বাৎ আত্মনাং ক্রমেণ মুক্তিঃ অপি স্খ্যাত্, সংসারোচ্চেদোঃপি
ন স্খ্যাত্ । ইদানীম্ ইব সর্বত্র ভবিষ্যত্কালেঃপি মুক্তিঃ ভবিষ্যতি
ইতি ন অত্যন্তোচ্চেদঃ স্খ্যাত্, প্রবাহনিত্যত্বাৎ । উপাধিবিগমো

স্বান্নরমবতারযিতু' পূর্বপচ্চিণামাচ্চৈপ' দর্শয়তি—নানিত্যাदिना । সূত্রাতপথ্য' বিভযোতি—
অনাদাবিত্যাदिना । শূন্যতায়া অদর্শনাदिति অभावাদিত্যस्य विवरणम् । भविष्यति मुक्तिरिति,
सर्वेषामनित्यादिः । नास्ति प्रमाणमिति, तथाच "भविष्यदपि एव"—शून्यताया अदर्शन"मिति
सूत्रप्रतीकार्य एवानेन समर्थित इति ध्येयम् ॥ १५८ ॥

সমাধানান্তরমिति, পূর্বস্বাবতরযিকৌতপূর্বপচ্চলৌচরান্নরমিত্যর্থঃ । সূত্রস্য ফলিতার্থ-
মাহ—অনন্তরত্বাদিত্যাदिना । इममेवार्थ' सूत्रव्याख्यानैः विवदयति—इदानीमित्यादिना, अत्र

যুক্ত, শুক যুক্ত ইত্যাদি" যদি আত্মা এক হয় তবে একের মুক্তিতেই সকলের
মুক্তিঃপ্রসঙ্গ হয় বলিয়া উক্ত ভেদপ্রতির বাধ হয় ॥ ১৫৭ ॥

অনাদি সংসারে অবশ্যই কদাচিৎ কোন পুরুষের মুক্তি হয়, একগতাবে
ক্রমে সকলের মুক্তি হইলে নানাসংসারীদিগের মতে সমস্ত শূন্য হইতে পারে ।
একোপবাসীদিগের পক্ষে উপাধিবিগমের নামই মুক্তি, সুতরাং সর্বশূন্যতাপ্রতিফল
দেব হয় না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, অনাদি সংসার অত পর্যন্ত সর্বশূন্য
হইতে দেখা যায় নাই বিধায় সকলেরই যে মুক্তি হইবে ইহাতে আশঙ্কা নাই,
সুতরাং ভবিষ্যৎকালেও সর্বশূন্যতা হইবে না ॥ ১৫৮ ॥

সর্বশূন্যতাপ্রতিফল পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরাত্তর বলিতেছেন—আত্মার

मोक्षः इति पक्षेऽपि सर्वशून्यताप्रसङ्ग इति तुल्यो अनुयोगः । यथानानात्मनां क्रमेण मुक्तौ सर्वोच्छेदः, तथा सर्वकर्मीच्छेदे सर्वोपाधिनाशात् जगत् शून्यं स्यात् । अथ उपाधीनाम् अनन्तत्वात् न शून्यतानानात्मपक्षेऽपि तुल्यत्वम् । तथा च—

अत एव हि विद्वत्सु मुख्यमानेषु सन्ततम् ।

ब्रह्माण्डजीवलोकानामनन्तत्वादशून्यता ॥ १५८ ॥

किमात्मा बहः मुक्तो वा ? बहत्वे स्वरूपस्य अप्रत्यवादननिर्मादः,
प्रत्यवे अनित्यत्वम् । मुक्तत्वे व्यर्थी ध्यानादिः इत्यत्राह—

व्यावृत्तोभयरूपः ॥ १६० ॥

न बद्धः नायं मुच्यते, किन्तु नित्यमुक्तः । अज्ञाननाशस्तु, ध्याना-
दिना क्रियते इति ॥ १६० ॥

हेतुं पूरयति प्रवाहनिवत्वादिति, प्रवाहस्य स्फुटिप्रवाहस्य निवत्वात्—सदातनत्वादित्यर्थः ।
वेदान्तिनां सिद्धान्तेऽपि अस्य प्रथम्य प्रकारान्तरेण दुरुत्तरत्वं दर्शयति—उपाधीत्यादिना ।
एतदर्थेऽसमर्थकं वृज्जोक्तमवतारयितुमाह—तथावेति । श्लोकार्थस्य स्पष्ट एवेति ध्येयम् ॥ १५५ ॥

सूत्रान्तरमवतारयितुं विकल्पयति—किमित्यादिना । अप्रपञ्चवात्—यावद्द्वयभावित्वेना-

অনন্তর নিবন্ধন ক্রমশঃ মুক্তি হইলেও সংসারের উচ্ছেদ হয় না। বর্তমান কালের ন্যায় ভবিষ্যৎ কালেও মুক্তি হইবে কিন্তু সংসারের উচ্ছেদ হইবে না, কারণ সংসারের প্রবাহনিত্যতা আছে। উপাধিকামের নাম যৌক এইপক্ষেও সর্লশূভতাপত্তিরূপ অল্পযোগের তুল্যতা, কারণ যেমন ক্রমশঃ নানা আকার মুক্তি হইলে যনোচ্ছেদ হইতে পারে, সেইরূপ ক্রমে সমস্ত কঠোর উচ্ছেদ সমস্ত উপাধির নাশ হইলেও জগৎশূভ হইতে পারে। যদি বল উপাধির অনন্তরনিবন্ধন শূভতা হইবে না, তবে আকার অনন্তর নিবন্ধনও শূভতা হইবে না এই উত্তরও তুল্য। প্রাচীনেন্দ্রাও বলিয়াছেন—
বিধান অর্থাৎ তত্ত্বজানী ব্যক্তিগণ সর্বদা মুক্ত হইলেও সংসার জীবনোক্তের অনন্তর নিবন্ধন জগৎ শূভ হয় না ॥ ১৫২ ॥

ସାଧୁ। ବହୁ କି ମୁକ୍ତ ? ଯଦି ବହୁ ହେବ, ତେବେ ସବୁଜ ବାହର ନାହିଁ ହୋଇଥାଏ ନା।

আত্মনঃ সাক্ষিত্বমুক্তম্ । প্রাস্তবাবেকস্যাপি সাক্ষিত্বে অনির্মাণ
ইত্যত আহ—

সাক্ষাত্ সম্বন্ধাত্ সাক্ষিত্বম্ ॥ ১৬১ ॥

অর্থং ইন্দ্রিয়ম্ তত্সম্বন্ধাত্ সাক্ষিত্বম্ । বিবেকো চ ক্ত ইন্দ্রিয়-
সম্বন্ধঃ ইতি ॥ ১৬২ ॥

সর্বদা কিংরূপঃ আত্মা ইত্যত আহ—

নিত্যমুক্তত্বম্ ॥ ১৬২ ॥

স্বপ্নম্ ॥ ১৬২ ॥

বিনাশাত্ । প্রত্যয়ে—বিনাশে, অনিত্যত্বমিতি, আত্মনঃ স্যাৎ ইতি শ্রেয়ঃ । স্বরূপনাশী দ্রব্য-
নাশাবশ্যম্ভাবাদিতি ভাবঃ । ব্যাভাসে বহুত্বমুচ্যলৌভয়রূপে যজ্ঞাত্ স ব্যাভাসৌভয়রূপ ইতি বিবক্ষ-
নসি কৃত্য সূত্রস্য ফলিতার্থমাহ—ন বহুঃ নায়ং মুচ্যত ইতি । তর্হি কিংরূপঃ ? ইত্যা-
কাঙ্ক্ষায়াং সূত্রকারিণ বচনামাশয়ে নিত্যমুক্তত্বমাশ্রয় ইহ প্রকটয়িতুমাহ—কিন্তু নিত্যমুক্ত
ইতি । “মুক্তালে অর্থো ধ্যানাদি” ইতি পূর্বপক্ষস্য সমাধানমাহ—অজ্ঞানিত্যাदिना ॥ ১৬০ ॥

স্বান্तरাশ্রয়তরিকামাহ—আত্মন ইত্যাदिना । অংশে ইন্দ্রিয়িণ বহু বর্ণনামান সাশ্র-
তম্মাত্ সাক্ষাদিতি সম্বন্ধবিশেষণনামিসম্বন্ধায় পদদ্বয়স্যার্থমাহ—অনুমিত্যাदिना । ফলিত-
মাহ—বিবেকিত্বেনাদিণা । তথাচ প্রাস্তবাবেকস্য ইন্দ্রিয়সম্বন্ধাভাবান্নাসি সাক্ষিত্বং নাসি চ
সুতরাননির্মাণপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ ॥ ১৬১ ॥

বলিয়। মুক্তি হইতে পারে না। স্বরূপের নাশ স্বীকার করিলে তাহার
বাবদ্রব্যভাবিত্ত নিবন্ধন আত্মার অনিত্যত্ব প্রমাণ হয়। যদি মুক্ত হয়, তবে
(মুক্তির সাধক) ধ্যানাদি ব্যর্থ হইয়া যায়। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—
আত্মা বহু নহে, সুতরাং মুক্ত হইবেনও না, কিন্তু নিতাই মুক্ত। ধ্যানাদি
দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয় ॥ ১৬০ ॥

আত্মার সাক্ষিত্ব উক্ত হইয়াছে, বিবেক লাভ করিলেও যদি সাক্ষিত্ব
ধায়ে, তবে মুক্তি হইতে পারে না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—ইন্দ্রিয় সঞ্চ-
বশতঃই আত্মা সাক্ষী হন, বিবেক লাভ করিলে ইন্দ্রিয় সঞ্চ কোথায় ?
সুতরাং মুক্তি হইতেও কোন বাধা নাই ॥ ১৬১ ॥

ઔદાસીનાં ચેતિ ॥ ૧૬૩ ॥

વ્યક્તમ્ ॥ ૧૬૩ ॥

આત્મનઃ કર્તૃત્વં ચૂયતે, તત્ કથમ્ ? इत्यत आह—

उपरागात् કર્તૃત્વં ચિત્સાન્નિધ્યાચિત્સા-
ન્નિધ્યાત્ ॥ ૨૬૪ ॥

ચિત્સાન્નિધ્યેન પ્રકૃત્યપરાગાત્ આત્મનઃ કર્તૃત્વં કર્તૃત્વાભિમાનઃ ।
ચિત્સાન્નિધ્યાત્ इति वीक्षा परिसमाप्ती, श्रुतौ तथा दृष्टत्वात्
इति ॥ ૧૬૪ ॥

इति कापिलसांख्यप्रवचनसूत्रवर्तृ

विषयाध्यायः * प्रथमः ॥

આત્મસ્વરૂપનિરૂપક' સૂત્રવ્યવહારયતિ—સર્વદેહ્યાદિના । નિત્યસુક્તત્વ—દુઃસ્વાસ્થ્યવત્
શૂન્યત્વં ઔદાસીન્યં—અકર્તૃત્વઞ્ચ આત્મનઃ સ્વરૂપમિતિ સૂત્રવ્યવહારઃ । “इति शब्दः पुरुषधर्मा-
प्रतिपादनसमाप्ता” इति भाष्यकारः ॥ ૧૬૨—૧૬૩ ॥

સૂતાન્તરમવતારયતિ—આત્મન इत्यादिना । કથમિતિ, ઔદાસીન્યસ્યેવ વ્યવસ્થાપિતત્વાદિતિ
આવઃ । સ્વાર્થમાહ—ચિત્સાન્નિધ્યેનેત્યાદિના । તથાચ વાસ્તવકર્તૃત્વં પુરુષે નાસ્તીત્યેવ સાંસ્કારસિદ્ધાન્તઃ
કર્તૃત્વશ્રુતિશ્ચાભિમાનિકર્તૃત્વપ્રતિપાદિકેત્યેવ ધ્યેયમ્ । અથ સૂત્ર “पुरुषस्य यत्कर्तृत्वं तदनुबुद्धा-

સર્વજ્ઞના આજ્ઞાર શરૂપ કિ ? એ આજ્ઞાકાર વનિતેહેન—નિતા, મુક્ત્ય ઓ
ઉદાસીન્યે આજ્ઞાર શરૂપ ॥ ૧૬૨ ॥ ॥ ૧૬૩ ॥

(ઉદાસીન્યે થવિ આજ્ઞાર શરૂપ હય તવે) આજ્ઞાર યે કર્તૃત્વ ક્ષત હય
જાહાર ઉપગતિ હય કિરૂપે ? એ આજ્ઞાકાર વનિતેહેન—ચિત્સાન્નિધ્યાવશતઃ
પ્રકૃતિર ઉપરાગે આજ્ઞાર કર્તૃતાભિમાન હય, (વશતઃ આજ્ઞાર કર્તૃત્વ નાઈ)
એકે આભિમાનિકં કર્તૃત્વે કર્તૃત્વક્ષતિર અર્થ । ચિત્સાન્નિધ્યાન્ ચિત્સાન્નિધ્યાન્

एतदध्यायविषयसंवाहकश्लोको भाष्यकारोक्ते यथा—

ઉદાસીન્યે તયોર્હેતુ इति वृद्धा यथाक्रमम् ।

અત્વારઃ વાસ્તવસુચારી અધ્યાયસિદ્ધિરિદિપિતા;

अथ विषयनिरूपणानन्तरं प्रधानकार्यं-

निरूपणार्थं द्वितीयाध्यायारम्भः ॥

विमुक्तविमोक्षार्थं स्वार्थं वा प्रधानस्य ॥ १ ॥

स्वभावविमुक्तः आत्मा । तस्याभिमानिकबन्धविमोक्षार्थं प्रधानस्य जगत्कर्तृत्वम् । अयं भावः दुःखसृष्टौ स्वभावादेव वैराग्यात् मोक्षे वै पुरुषः प्रवर्तते । सुखसृष्टौ च दुःखशबलत्वात् सुखस्यापि दुःख-

परागात् बुद्धेयं या चित्ता सा पुरुषसामिध्या"दिति यथासंख्यानवधौ भाष्यसम्मतः । तथा—
अध्यायसमाप्तिस्वकृत्प्रायाः ॥ १६४ ॥

इति श्रीकृष्णविहारितर्कमिश्रान्तभट्टाचार्यविरचितायां कापिलसंकाशस्मृतानिरुद्धवृत्ति-

टीकायां तत्त्वबोधिनीसमाख्यायां विषयाध्यायः प्रथमः ॥

द्वितीयाध्यायारम्भावतरणिकामाह—अथेत्यादिना । आनन्त्यार्थं त्रयशब्दस्यैव विवरणं विषयनिरूपणानन्तरमिति, प्रथमाध्यायनेत्यादिः । “विकारं प्रकृतिर्ध्वं च पुरुषश्च सनातनम् । यो यथावद्विजानाति स विदव्यो विसृज्यते ॥” इत्यादि विष्णुधर्मोत्तरादिवचनेभ्यो मोक्षोपयोगितया विषयनिरूपणं प्रधानकार्यनिरूपणञ्च न विरुद्धमिति मन्यम् ॥

तदादौ जगत्सर्जनप्रयोजनप्रदर्शनपरं सूत्रं आगच्छे—स्वभावित्यादिना । स्वभावतश्च-
एवैकप ह्रैवार पाठे अध्यायपरिसमाप्तिर सूचक, अतितेते अध्यायैर शेष
नन्देर ह्रैवार पाठे देखा वार ॥ १७४ ॥

कपिलकृत सांख्यप्रवचनश्रुतेर विषयनिरूपक

अथमाध्यायैर वृत्ति समाप्त हईल ॥

विषय निरूपणेर पर प्रधान कार्येर निरूपणेर निमित्त द्वितीय अध्यायैर
आरम्भ ।

आत्मा स्वभावतः ई विमुक्त, ताहार आतिमानिक बन्धनित्तिर कछई अकृतिर

পশ্চন্নিস্তেপাত্ বৈরাগ্যমেব উপজায়তে । তত্ চতুর্বিধং, যতমানসংজ্ঞা, ব্যতিরেকসংজ্ঞা, একেন্দ্রিয়সংজ্ঞা, বশীকারসংজ্ঞা চেতি । ইদং দুঃখ-মনাগতম্ একবিংশতিপ্রকারম্, তথাহি—শরীরং षড়্‌ইন্দ্রিয়াণি, ষড়্‌-বিষয়াঃ, ষড়্‌বুদ্ধ্যঃ, সুখং দুঃখং চ ইতি । তত্র শরীরং দুঃখায়তন-ত্বাৎ দুঃখং, ইন্দ্রিয়াণি বিষয়াঃ বুদ্ধ্যশ্চ তত্সাধনভাবাত্ সুখং

দাত্মা বিমুক্তস্তদা কথং তদ্বিমোক্ষার্থং প্রধানস্য জগৎকর্তৃত্বসুপপদ্যত ইতি শঙ্কাপনোদনায় বিমোক্ষার্থমিতি পদং ব্যাখ্যে—আমিমানিকৈত্যাদিনা, শ্রীষাং পূরয়তি—জগৎকর্তৃত্বমিতি । বিমুক্তবিমোক্ষার্থমিত্যস্য তাৎপর্যং বিষদয়তি—অর্থ্যং ভাব ইत्याদিনা । দুঃখসৃষ্টী—প্রধানেন দুঃখসঞ্জনে সতি, স্বভাবাত্—স্বয়ং মিহাত্, দুঃখস্য স্বভাবত এব ইষবিষয়ত্বাদিতি ভাবঃ । প্রবর্ত্তনে—বুদ্ভী প্রতিবিম্বিতত্বাদৌপাধিকপ্রবর্ত্তনামান্ ভবতি, তথাচ প্রবর্ত্তে: বুদ্ধিধর্ম্মভেদপি ন বিরোধঃ । এবং দুঃখসৃষ্টের্ম্মোক্ষার্থত্বসুপপাদ্য সুখসৃষ্টেরপি মোক্ষার্থত্বসুপপাদয়তি—সুখেনিতি । দুঃখবলত্বাত্—দুঃখবিমিশ্রিতত্বাত্, বৈরাগ্যমেন—সুখেপি বিরক্তির্বেত্যর্থঃ । তত্—বৈরাগ্যং, স্মাত্ত্বির্ধ্যমেব দর্শয়তি—যত মানসংজ্ঞা ইত্যাদিনা, । তথাচ—কণাযৈশ্চিত্তবর্জিতম্ভৈরাগাদিমি-রিন্দ্রিয়াণি যথাস্বং বিষয়েষু প্রবর্ত্তনে, যথা চ ন প্রবর্ত্তেরন্ তত্পরিপাকলায় প্রযতৌ যতমান-সংজ্ঞানামবৈরাগ্যম্ । 'তদারম্ভে' চ কেচিৎ কণায়া: পক্ষা: কেচিৎ পক্ষ্যন্তে, কেচিৎ পক্ষ্যন্তে, তত্র পক্ষ্যমাণেভ্য: পক্ষ্যানাং ব্যতিরেকিণ্যধধারণং ব্যতিরেকসংজ্ঞা নাম বৈরাগ্যং । ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তনাসমর্থ-ত্বেন পক্ষ্যানাং সীতসুক্যমাবেণ মনসি ব্যবস্থাপনমেকেন্দ্রিয়সংজ্ঞানাম বৈরাগ্যম্ । নিরুক্তসংজ্ঞা-

জগৎকর্তৃভূত । ইহার তাৎপর্য এই যে, দুঃখের সৃষ্টি হইলে দুঃখে স্বাভাবিক বৈরাগ্য বশতঃই পুরুষের মোক্ষে প্রবৃত্তি হয় । সুখের সৃষ্টি হইলেও দুঃখ বিমিশ্রিত হইয়া নিবন্ধন সুখেরও দুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ বশতঃ বৈরাগ্যই জন্মিয়া থাকে । সেই বৈরাগ্য যতমান সংজ্ঞা, ব্যতিরেক সংজ্ঞা, একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা ও বশীকারসংজ্ঞা ভেদে চতুর্বিধ । (যতমান সংজ্ঞাদির লক্ষণ টীকায় দ্রষ্টব্য) অতীত ও বর্ত্তমান দুঃখের ভাগ অন্তর্য, সূত্রের অনাগত দুঃখই হয় । অর্থাৎ যে দুঃখ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা যাহাতে হইতে না পায়, তাহাই কর্তব্য । দুঃখ একবিংশতি প্রকার, যথা: শরীর ১ চক্ষুরাদি ৬ভেদে (প্রত্যক্ষের জৈনক) ইন্দ্রিয় ৬, ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষের বিষয় ৬, বুদ্ধি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ৬, সুখ ও ১, দুঃখ ১ । ইহাদের মধ্যে শরীর দুঃখের আশ্রয় হইয়া নিবন্ধন দুঃখ, ইন্দ্রিয় বিষয় ও

দুঃখানুপঞ্জাত, দুঃখং যাতনাপৌড়াসন্তাপাক্ষকং সুখ্যতঃ एवेति ।
তস্য নিर्वर्त्तকম্ অসাধারণং কারণম্ অবিদ্যা, তৃণো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ইতি ।
অবিদ্যাবিপরীতজ্ঞানং তস্মৈস্কারস্য বিবৃদ্ধিঃ উক্তঃ তৃণাদীনাম্
অসাধারণো হেতুঃ । দুঃখহানং চ দুঃখোৎপত্তিনিবৃত্তিঃ আত্যন্তিকী ।
তস্য উপায়ঃ তৎস্বজ্ঞানম্ আক্ষবিষয়ং, ততঃ অবিদ্যায়া নিবৃত্তেঃ । তথা
চ উক্তং “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ”
(বৃহ উপ ২ অধ্যায় ৪ ব্রা ৫ মন্তঃ)

তথাহিহ্না শ্রীতমুখ্যমাত্রিণ্যপি নিবৃত্তিঃ উপস্থিতেষপি দিব্যাদিষ্যবিশেষে উপেক্ষাশূন্যঃ বশী-
কারমজ্ঞানামবৈরাগ্যম্ । অসীতদুঃখস্যোপভোগেনাতিবাহিত্বেন হৃৎকৃত্যসম্ববাদবর্ত্তমানদুঃখস্য
চ স্বচ্ছণে ভোগরূপত্বেন হৃৎকৃত্যসম্ববাদাহ—অনাগতমিতি । দুঃখস্যৈকধিগতিপ্রকারত্বং দর্শয়তি—
শরীরমিত্যাदिना । শরীরাদীনাং দুঃখত্বং প্রতিপাদয়তি—ততঃ ইতি, দুঃখায়তনত্বাৎ—অবচ্ছ-
দকতাসম্বন্ধে, দুঃখাশ্রয়ত্বাৎ, তৎসাধনভাবাৎ—দুঃখসাধনত্বাৎ, দুঃখমিত্যর্থঃ । দুঃখানু-
সজ্ঞান—দুঃখানুভবত্বাৎ, তদ্বাপি দুঃখমিত্যনুবর্ত্তনীয়ং । एवं শরীরাদীনাং সুখানানামৌপচারিকং
দুঃখত্বং প্রতিপাদয় যাতনাপৌড়াসন্তাপাক্ষকস্য সর্ব্বানুভবমিহ দুঃখস্য সুখ্যত্বমাহ—দুঃখ-
মিত্যাदिना । तस्य—दुःखस्य, निर्वर्त्तकं—सम्पादकं । अविद्याया ज्ञानाभावात्सकलशङ्कानिरासय
अविद्यापदार्थं निर्वृत्तिः—विपरीतज्ञानमिति । मिथ्याज्ञानमित्यर्थः, तत्संस्कारः—अविद्याजनित-
संस्कारः, चकारः अविद्यायाः समुच्चायकः, आदिपदेन धर्म्मधर्म्मयोरुपगच्छः । दुःखहानस्वरूप-
माह—दुःखेत्यादिना, सुषुप्तादावपि कादाचित्की दुःखनिवृत्तिरक्षैवित्यत आह—आत्यन्तकीति,

বুদ্ধিঃ দুঃখসাধনত্বং নিবন্ধনং দুঃখং, এবং পুথং দুঃখং বিমিশ্রিতং নিবন্ধনং দুঃখং,
অর্থাৎ ইহায়া মুখ্যতঃ দুঃখং না হইলেও দুঃখের আয়তনত্বাদি নিবন্ধনং দুঃখরূপে
যাতনা পৌড়া ও সন্তাপাক্ষকং দুঃখং মুখ্যতঃই দুঃখরূপে গণ্য । সেই দুঃখের
সম্পাদক অসাধারণ কারণ অবিদ্যা, তৃষ্ণা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম । বিদ্বানুপগ
বলিয়াছেন—মিথ্যা জ্ঞানাক্ষক অবিদ্যা ও তজ্জনিত সংস্কার তৃষ্ণাদির অসাধারণ
কারণ । , আত্যন্তিক দুঃখোৎপত্তিনিবৃত্তিই দুঃখহান পদবাচ্য । সেই
দুঃখহানের উপায় আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান, যেহেতু সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতেই
অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় । ‘উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে—“আত্মাই সাক্ষ্য
করণীয়, স্মৃত্তান্ত্রাৎ শ্রবণ, অনুমান ও পরিচিন্তন অবশ্য কর্তব্য ।” পরন্তু “প্রতি

‘শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্লোপপত্তিभिः ।

মত্বা চ সততং ধ্যেয়ং এতে দর্শনহেতবঃ’ ॥

‘তরতি শ্লোকমাत्मवित्’ इति (छान्दो उप ७ अध्याय १ म खण्ड
इय मन्त्र) सः द्विविधः परस्म्य अपरस्म्य इति । तथा च उक्तं ‘द्वे
ब्रह्मणी वेदितव्ये, परं चापरमेव च, इति । विद्यैश्वर्यविशिष्टः
संसारधर्मैः ईषत् अपि असंस्पृष्टः परं भगवान् महेश्वरः सर्वज्ञः
सकलजननात् विधाता । स कथं ज्ञातव्यः अनुमानात् वा शमादा

मात्मनिकलश्च प्रथमसूत्रव्याख्यानावसर एव प्रपञ्चितम् । तस्य—दुःखहानस्य, आत्मविषय-
ज्ञानतत्कार्यभिसत्वेन पुरुषगोचरं, ततः—तत्त्वज्ञानात् आत्मज्ञानस्य मोक्षोपयोगित्वे
‘मात्र’ दर्शयितुमाह—तथाचेति । उपपत्तिभिः—बहुभिर्हंतुभिः मन्त्रव्यः—अनुमातव्यः, एते
—श्रवणादयः, दर्शनहेतवः—साक्षात्कारकारणानीत्यर्थः । आत्मनो विभागं दर्शयति—स
त्वादिना । तत्र परमात्मलक्षणमाह—विद्यैश्वर्य-
विधाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर” इति । इन्द्रागुणितिप्रकारं दर्शयितुमाह—तथा-

বাক্য হইতে শ্রবণ বহু হেতু দ্বারা মনন ও মননের পর সর্বদা চিন্তা করিতে
হইবে, শ্রবণাদিই আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু । “আত্মজ্ঞানশালী ব্যক্তি
শোক হইতে উত্তীর্ণ হয় ।” সেই আত্মা পরাপরভেদে দ্বিবিধ, তাই উক্ত
হইয়াছে—“পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ই জ্ঞাতব্য ।” সেই পরম ভগবান্
মহেশ্বর বিদ্যৈশ্বর্যসম্পন্ন সামান্য রূপেও সংসার ধর্ম দ্বারা অসংস্পৃষ্ট সর্বজ্ঞ ও
সকলের জনক বিধায় বিধাতা । প্রশ্ন সেই পরমাত্মা কিরূপে জ্ঞাতব্য ?
উত্তর অমুমান অথবা যোগ হইতে জ্ঞাতব্য । অমুমান কথা—বিবাদাম্পদীভূত
উপলব্ধ বস্তু যাত্রেয়ই কোন কারণ আছে, যে হেতু উহার প্রাগভাবের
প্রতিযোগী হইয়া বর্তমান, যে যে প্রাগভাবের প্রতিযোগী হইয়া বর্তমান
সেই সেই সঙ্গতক যেমন চিত্র । সেই কারণই পরমাত্মা । এইরূপ অমুমান
হইতে সামান্যরূপে জ্ঞাত ভগবানের বিশেষরূপে জ্ঞান যোগদ্বারাই হইয়া
থাকে । নিজের মানস প্রত্যক্ষ হইতেই জীবাত্মার সিদ্ধি হইয়া থাকে ।
সেই পরমাত্মা ও জীবাত্মার বিবেক জ্ঞানের মিলিতই প্রকৃতির প্রবৃত্তি । এই
প্রকৃতির প্রবর্তন দ্বারা হইবে । প্রকৃতি যেই পুরুষের প্রতি নিবেদন দ্বারা নিজকে

তথা হি, বিবাदाধ্যাসিতম্ উপলব্ধং সকারণকং, अभूत्वा भावित्वात्, चित्रवत् इति अनुमानम् । ততঃ সামান্যেন অবগতস্য যোগেন বিশেষতঃ জ্ঞানম্ । অপরस्य जीवस्य स्वानुभवात् एव सिद्धिः । तयोश्च परापरयोः विवेकज्ञानाय प्रकृतेः प्रवृत्तिः । तत्र परार्थता वक्ष्यते, स्वार्थता च, सा यं पुरुषं प्रति आत्मानं विवेकेन दर्शितवती, तं प्रति उदास्ते । 'अचेतनायाः प्रकृतेः कथं प्रवृत्तिः ? दृष्टम् अचेतना-
नामपि वृक्षाणां फलादिहारेण प्रवृत्तिः इति ॥ १ ॥

হীতি । अभूत्वा भावित्वादिति, प्रागभावप्रतियोगित্বे सति वर्तमानत्वादित্যর্থः । ततः—
अनुमानात्, सामान्येन—कारणत्वेन, विशेषतः—इतरवैलक्षण्येन । जीवात्मनि तु स्वीयमान-
सप्रत्यक्षमेव प्रमाणादिति दर्शयन्नाह—अपरस्येत्यादि । तयोः परापरयोः—जीवात्मपरमात्मनोः,
विवेकज्ञानाय—मिथो विवेकस्य रूपप्रतिपत्तये । तत्र—प्रकृतेः प्रवृत्तौ, परार्थता—पुरुष-
स्याभिमानिकव्यभिचारिरूपप्रयोजनता, वक्ष्यते वृक्षाध्याये प्रदिपादयिष्यते । स्वार्थं वेति सूत्र-
प्रतीकव्याख्यानायाह—स्वार्थता चेत्यादि, सा—प्रकृतिः, तथाच भुक्तभोगान् जीवान् प्रति औदा-
सीक्यमेव प्रकृतिप्रवृत्तेः स्वार्थमेति भावः ।

अचेतदवधेयम्—यदत्मात्मनो विभागकरणं परमात्मस्वरूपनिरूपणं परस्य ब्रह্মণৌ वेद्यत्वा-
भिधानं तद्वैद्यमनुमानादिप्रदर्शनं प्रधानप्रवृत्तिः परापरविवेकाद्यैलপ্রদর্শনञ्च तन्निरीक्षरসাংখ্যা-
মতে কথমপি নোপপদ্যত ইতি “অয়ং ভাব ইত্যাদি বচনাত ইত্যন্তায়ম্” কেনচিত্ সেশ্বরদর্শন-
প্রণয়য়ালিনা প্রসিদ্ধ ইতি প্রতিभाति । समूलले तु वृत्तिकृतैव तन्मतानुसारेणायमंगो
लिखित इत्यगत्याकथञ्चिदभ्युपेतव्यमिति ॥ १ ॥

দেখাইয়া থাকেন, সেই পুরুষের প্রতিই ঐদাসীক্য অবলম্বন করেন, সেই
ঐদাসীক্যই প্রকৃতি প্রবৃত্তির স্বার্থতা । প্রশ্ন অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়
কিভাবে ? উত্তর অচেতন বুদ্ধান্নিস্তও ফলাদি দ্বারা প্রবৃত্তি দেখা যায় ।

এই স্থলে জ্ঞাতবা এই যে, উল্লিখিত আত্মার বিভাগ, পরমাঙ্গার স্বরূপ-
নিক্রপণ, পরমাঙ্গার বেষ্টন্বাভিবান, পরমাঙ্গা বিষয়ক অন্তমানাদি প্রদর্শন, ও
জীবাঙ্গা পরমাঙ্গা বিবেকরূপ পরার্থত্ব প্রদর্শন নিরীক্ষর সাংখ্যমতে কোম
রূপেই উপপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং “অয়ং ভাব” হইতে “পরার্থতা
বক্ষাতে” পর্যন্ত বৃত্তিগ্রহ কখনও সেশ্বরদর্শনপ্রণয়ী ব্যক্তি কর্তৃক প্রকিষ্ট ।

ଅଥ କେ ଯୋଗାଧିକାରିଣଃ । ଇତ୍ୟାହ —

ବିରକ୍ତସ୍ୟ ତତ୍ସିଦ୍ଧିଃ ॥ ୨ ॥

ତଥା ଚ ଯୁତିଃ “ପୁତ୍ରୈଷଣାୟାଃ ବିତ୍ତୈଷଣାୟାଃ ଲୋକୈଷଣାୟାଃ
 व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति” इति (बृह उप ୩ ଅଧ୍ୟାୟ ୫ ବ୍ରା ୧
 मन्त्र) शान्तो दान्त उपरतः तितिक्षुः समाहितो भूत्वा आत्मनि एव
 आत्मज्ञं पश्यति” ॥ ୨ ॥ (बृह उप ୪ अः, ୪ ब्रा, ୨୩ मन्त्र)

प्रसङ्गाभ्योच्चाधिकारिणिरूपकं सूत्रमवतारयति—अथेत्यादिना । सुखे तदिति पदं मोक्षपरम्,
 तथाच विरक्ता एव मोक्षाधिकारिण इति शेषः । अथार्थं युतिं दर्शयितुमाह—तथाचेति ।
 पुत्रैषणायाः—आत्मनः पारलौकिकभोगविषयिण्याः कामनायाः, वित्तैषणायाः—ऐहिकभोग-
 मात्रविषयिण्याः कामनायाः, लोकैषणायाः—यशोविषयिण्याः कामनायाः, व्युत्थाय विरज्य,
 भिक्षाचर्यं—सद्गमनं चरन्ति—अनुतिष्ठन्तीति श्रुत्यर्थः । नन्वनया विरक्तस्य सद्ग्रासित्व-
 प्रतिपादनेऽपि कथं मोक्षाधिकारित्वमित्याशङ्काया सद्ग्रामिनो मोक्षप्रतिपादिकां युतिमुत्था-
 पयति—शान्त इति । शान्तः—शमवान्, दान्तः—दमवान्, उपरतः—सद्ग्रामी, तितिक्षुः—
 शीतोष्णादिसहिष्णुः, समाहितः—समाधिमान्, पश्यति—मनसा साक्षात्करोतीत्यर्थः,
 आत्मनो रूपदियुत्थत्वेन चालोषप्रत्यक्षवषयत्वाद्योगात् । तथाचात्मसाक्षात्कारमन्तरेण मोक्षस्य
 सद्ग्रासित्वमन्तरेणात्मसाक्षात्कारस्य विरक्तिमन्तरेण च सद्ग्रासित्वस्यासम्भवात् सिद्धं विरक्ता एव
 मोक्षाधिकारिण इति घटयम् ॥ २ ॥

ଏହି ଅଂଶର ସମ୍ବଳଣ ଶ୍ରୀକାର କରিলେ ଓ ବୁଝିକାର ସେ ସେଧରଦର୍ଶନ ଧର୍ତ୍ତାବଳୀରେ
 ଏହି ଅଂଶ ଲିଖିବାହେନ, ଇହା ଅବଶ୍ୟୁହି ଅଗତ୍ୟା ଶ୍ରୀକାର କରিতে ହୁଏବ ।
 ଉତ୍ତରାଂ ନାର୍ଥନିକଗ୍ଣେର ଉପରେହି ଇହାର ବିଚାରେର ଭାର ଉକ୍ତ ହୁଇଲ ॥ ୧ ॥

ଯୋକ୍ତେର ଆଧିକାରୀ କେ ? ଏବିଷୟେ ବଳିଡ଼େହେନ—“ବିରକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିରହି
 ଯୋକ୍ତ ନିଜ୍ଞି ହୁଏ ବିଷୟ ବିରକ୍ତହି ଯୋକ୍ତେର ଆଧିକାରୀ ।” ଏବିଷୟେ ଖ୍ରତିଓ
 ଆହେ—“ନିଜ୍ଞେର ପାରଲୋକିକ ଭୋଗବିଷୟକ କାମନା ହୁଅନ୍ତେ ଐହିକ ଭୋଗ-
 ବିଷୟକ କାମନା ହୁଅନ୍ତେ ଓ ଯଶୋବିଷୟକ କାମନା ହୁଅନ୍ତେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ପରେ
 ସନ୍ନାମେର ଅନ୍ତର୍ଥାନ କରେ ।” “ନୟନମାନୀ ସନ୍ନାମୀ ନୀତୋକ୍ତାଦି ନିହିତ୍ତଓ
 ସମାହିତ ହୁଅନ୍ତେ ଆହାତେ ଆହାତର୍ପଣ ଅର୍ବାଦ ବିରକ୍ତ ଆହାର ମାନସ ଶ୍ରଦ୍ଧାକ
 କରେ” ॥ ୨ ॥

যদি বৈরাগ্যাৎ শ্রবণানন্তরং মোক্ষঃ তদা সর্ব্বেষাং গুরুপদেশানন্তরং
মোক্ষঃ স্যাৎ ? ন চ এবং দৃশ্যতে ইত্যত্রাহ—

ন শ্রবণমাচ্রাত্তত্সিদ্ধিরনাদিবাসনায়া বল-
বত্বাৎ ॥ ৩ ॥

ন শ্রবণানন্তরং মোক্ষঃ, অনাদিবাসনায়া বলবত্বাৎ, यस्य
তু সা নদৃঢ়া তস্য চিপ্রং মুক্তিঃ, অন্যত্র চিরাৎ ইতি ॥ ৩ ॥

যুক্তান্তরমাহ—

বহুভূত্যবদ্বা প্রত্যেকম্ ॥ ৪ ॥

যথা একস্য বহুবো ভূত্যাঃ আরাধনাপরাধাভ্যাং কেचित্ মুচ্যন্তে
কেচিত্ প্রসাদভাজঃ কেচিত্ বধ্যন্তে, তথা প্রকৃতিঃ একা পুরুষাশ্চ

স্বতান্তরমবতারয়তি—যদীত্যাदिना । एवं—শ্রবণানন্তরমিব সর্ব্বেষাং মোক্ষঃ । স্বতাত-
র্থ্যং বিধৃণোতি—ন্যেত্যাदिना । ন মোক্ষ ইতি, সর্ব্বেষামিব ইত্যাদিঃ । সা—বাসনা, ন.দৃঢ়া—
সম্মান্তরকৃতাত্মতত্ত্বানুসন্ধানেন জীথিতা, চিপ্রং শ্রবণমাত্রমিব, অন্যত্র—বাসনায়া জীথিত্যভাবে
চিরাৎ—সম্মতশ্রবণাভ্যাসনিদি-বাসনাং দিসা-বাসনা-বিনাশকালবিলম্বাৎ । তথাচ বাসনা-
বিনাশমন্তরেণ কस्याপি ন মুক্তিঃ, यस्य তু সা বাসনা ন দৃঢ়া তস্য শ্রবণমাত্রং এব তদিনাশ-
হচিরাৎ মুক্তিঃ, यस्य তু সা দৃঢ়া তস্য শ্রবণমাত্রেন বাসনায়া অবিনাশাত্তদিনাশাশ্রমং জননাदी-
নাশ্যপি চত্বাৎ কালবিলম্বেন ন মুক্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

যুক্তান্তরমিতি, ন শ্রবণমাত্রেন সর্ব্বেষামিব মুক্তিরিতি চৈবন্তরমিতি শ্রুতং । দৃষ্টান্তদ্বয়ট-

যদি বৈরাগ্য বশতঃ শ্রবণের অনন্তরই মুক্তি হয়? তবে সকলেরই
গুরুপ-দেশের পরে মুক্তি হউক, কিন্তু সকলেরই মুক্তি হইতে শুনা যায়
না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—শ্রবণের অনন্তরই সকলের মুক্তি হইবে
না, কারণ অনাদি বাসনাই বলবৎ । কিন্তু যাহার সেই বাসনা
দৃঢ়ান্তরকৃতাত্মতত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা শিথিল, তাহার শীঘ্র অর্থাৎ শ্রবণের পরেই
বাসনার বিনাশে মুক্তি হইবে, যাহার সেই বাসনা দৃঢ়, তাহার কালবিলম্বে
অর্থাৎ নিরন্তরাত্ম্যাস ও নিদিগ্ধ্যাসনাদি দ্বারা বহুকালে সেই বাসনার
বিনাশ হইলে পরে মুক্তি হইবে ॥ ৩ ॥

শ্রবণমাত্রেই যে সকলের মুক্তি হইবে না এবিষয়ে আরও মুক্তি বলিতে-

বহবঃ ইতি । যेषাং স্পষ্টং বিবেকজ্ঞানং তेषাং শীঘ্রং, যेषাম্ উপাসনা-
মাত্রং তেষাং ক্রমেণ, অন্ত্যেষাং নাস্তি এব ॥ ৪ ॥

কূটস্থত্বাভাবানো বন্ধ্যো নাস্ত্যেব ইত্যত্রাহ—

প্রকৃতিবাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ ॥ ৫ ॥

প্রকৃতিঃ যং প্রতি আত্মানং দর্শিতবতো, তং প্রতি প্রকৃতে: অপ্রবর্তনং
মোক্ষঃ । যং প্রতি প্রবর্ততে তং প্রতি পুরুষচ্ছায়াপত্তিঃ এব অধ্যাসঃ, ন
তাস্ত্বিকঃ । তথা চ—

যদ্যাত্মা মলিনোঃস্বচ্ছো বিকারী স্যাৎ স্বभावतঃ ।

ন হি তস্য ভবেচ্ছক্তির্জন্মান্তরশতৈরপি ॥ ৫ ॥

নেন সূত্রতাত্পর্যং বিব্রণীতি—প্রথিত্যাদিনা । শীঘ্রমিতি মুক্তিৰিতি শ্রেণঃ, এবমুত্তরত্বমপি ॥ ৪

স্বাভাবনবতারণ্যতি—কূটস্থত্বাদিযাদিনা । “প্রকৃতিঃ—প্রধানস্য, বাস্তবে—তাস্ত্বিকৈ,
বন্ধ্যো বসতিতি শ্রেণঃ, অধ্যাসসিদ্ধিঃ—বাস্যধ্যাসসিদ্ধিঃ, তথাচ প্রকৃতেরেব তাস্ত্বিকো বন্ধ্যঃ পুরুষস্য তু
ঐপচারিক ইতি সূত্রতাত্পর্যম্ ।” ইদমেব দর্শয়িষ্যন্ত্বে ইতিকারঃ প্রসঙ্গাত্ মোক্ষমপি নির্ব্রজ্য
প্রকৃতিবিত্যাদিনা । পুরুষচ্ছায়াপত্তিঃ—প্রতিবিস্বরূপেণ প্রকৃতৌ স্থিতস্য পুরুষস্য প্রকৃতিধর্ম-
বন্ধ্যস্তব্ধ্যাসমিমানঃ, অধ্যাসঃ—বাস্যধ্যাসঃ । ক্ষণতমাহ—ন তাস্ত্বিক ইতি, পুরুষস্য বন্ধ্য

ছেন—যেদ্রুপ এক ব্যক্তির বহুভূতা থাকিলে আরাধন ও অপরাধ দ্বারা কেহ
যুক্তিলাভ করে, কেহ প্রসাদভাগী হয় ও কেহ আবদ্ধ হয়, সেইরূপ এক প্রকৃতির
যে বহুপুরুষ তাহাদের মধ্যে ও তাহাদের স্পষ্টতঃ বিবেকজ্ঞান হয়, তাহাদের
শীঘ্র মুক্তি হয়, তাহাদের উপাসনামাত্র হইয়াছে, তাহাদের চিন্তাশক্তাদি দ্বারা
ক্রমে মুক্তি হয়, তাহাদের উপাসনাও হয় নাই, তাহাদের মুক্তি হয় না ॥ ৪ ॥

আত্মা অপরিশ্রামী, স্তবরাং তাহার বন্ধ নাই এ বিষয়ে বলিতেছেন—
“প্রকৃতির বাস্তব বন্ধ সিদ্ধ হইলে পুরুষের বন্ধের অধ্যাস সিদ্ধ হইবে।”
প্রকৃতি বিবেকাত্মসারে যেই পুরুষের প্রতি নিবন্ধে দেখাইতে পারিয়াছেন,
সেই পুরুষের প্রতি তার প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয় না, সেই অপ্রবৃত্তির নাবই
মোক্ষ । যেই পুরুষের প্রতি প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়, প্রতিবিশ্বরূপে প্রকৃতিতে
স্থিত সেই পুরুষেরই প্রকৃতি বর্ষবন্ধের লব্ধকাজমানরূপ বন্ধের অধ্যাস হয়,

অত্র প্রমাণং দর্শয়তি—

কার্য্যতস্তত্‌সিদ্ধিঃ ॥ ৬ ॥

প্রকৃতিকার্য্যিণাং মহদাদীনাং অবিচ্ছেদদর্শনাৎ প্রকৃতিঃ স্ব-
সিদ্ধিঃ ॥ ৬ ॥

প্রকৃতিঃ প্রকৃতিস্বभावত্বাৎ সর্বপুরুষান্ প্রবর্ত্তয়েৎ, কিং বিবেকা
বিবেকদর্শনেন ইত্যত্রাহ—

চেতনোদ্যেশান্নিয়মঃ কণ্টকমোক্ষবৎ ॥ ৭ ॥

যথা কণ্টকং দৃষ্ট্বা কচ্ছিত্ কচ্ছিত্ নিষেধতি ‘অনেন বর্ম্মনা মা
গাঃ’ ন সর্বান্ প্রতি, তথা অধিকারাত্ চেতনবিশেষোদ্যেশাৎ প্রবর্ত্তনং,
ন সর্বং প্রতি ইতি নিয়মঃ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমৎ । ৩৩-দর্শনমর্থকং প্রাচীনশ্রীকমুখ্যাপয়িতুমাহ—তথাচেতি । শ্রীকার্য্যন্তু স্পষ্ট
এব ॥ ৬ ॥

অথেতি, প্রকৃতিরেব বাস্তববৃত্তত্ব ইত্যর্থঃ । অবিচ্ছেদদর্শনাদিত্যন্তং কার্য্যত ইত্যস্য বিব-
রণম্ । প্রকৃতির্জ্বলমিহিরিতি তদ্বিসিদ্ধিরিত্যস্য বিবরণম্ ॥ ৬ ॥

স্বভাবানুসঙ্গবতীরয়তি—প্রকৃতিরিত্যাदिना । দৃষ্টান্তপ্রকটনেन স্বভাবানুপপত্ত্যং স্পষ্টয়তি—
যথৈত্যাदिना । তথাচ বস্তুমোক্ষশাস্ত্রপ্রামাণ্যাদিমি“ব্রহ্মবিভিন” প্রতি প্রকৃতিঃ প্রবর্ত্তকলং
বিবেকিনং প্রতি চ নিবর্ত্তকলং” মিত্যেবংকথং কথনস্বभावবিশেষোদ্যেশমঙ্গীকর্তব্য ইতি
भावঃ ॥ ৭ ॥

কিন্তু তাহা যথার্থ বন্ধ নহে । প্রাচীনগণও বলিয়াছেন—“জান্না যদি
স্বভাবভেদেই মনীন অস্বচ্ছ ও বিকারী হয়, তবে শত জন্মে ও তাহার মুক্তি হইতে
পারে না ।” (কারণ দ্রব্য সম্বন্ধে কখনও স্বভাবের নাশ হয় না) ॥ ৫ ॥

প্রকৃতিরই যে যথার্থ বন্ধ এ বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন—প্রকৃতির কার্য্য
মহাদির কখনও বিচ্ছেদ দেখা যায় না বিধায় প্রকৃতিরই যথার্থ বন্ধ বলিতে
হইবে ॥ ৬ ॥

প্রকৃতিরই যদি প্রকৃতির স্বভাব, তবে সমস্ত পুরুষকেই প্রবর্ত্তিত করা উচিত,
বিবেকাবিবেকদর্শনের প্রয়োজন কি এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—যেমন

ન આત્મનો બંધ્વ इत्युક્તम्, તદાહ—

અનાયોગેऽપિ તત્સિદ્ધિર્નાહ્યસ્યેનાયોદાહવત્ ॥ ૮ ॥

પ્રવર્ત્તકત્વમ્ એવ પ્રકૃતે: બંધ્વાય । પ્રકૃતિયોગે અપિ તચ્છાયા-
પથ્યા પુરુષસ્ય બંધ્વાભિમાનસિદ્ધિ: । નાહ્યસ્યેન ન તત્ત્વત: । ‘અયો-
દાહવત્’ इति—યથા તત્સલોહયોગાત્ લોહ: દહતિ इति મન્યતે, ન
ચ લોહસ્ય દાહકત્વં, કિન્તુ સંયોગાત્ અગ્નિરેવ इति ॥ ૮ ॥

કિમર્થં સૃષ્ટિ: ? इत्यब्राह्—

રાગવિરાગયોર્યોગ: સૃષ્ટિ: ॥ ૯ ॥

રાગાત્ ભુક્તિ:, વૈરાગ્યાત્ મુક્તિ: । પરમાર્થતત્ત્વસુ રાગાદપિ ભોગે
વિષયદોષદર્શનાત્ વૈરાગ્યમેવેતિ ॥ ૯ ॥

આત્મનો બંધ્વસ્યાતાત્ત્વિકત્વસમર્થકં સૂત્રમવતારયતિ—નેત્યાદિના । પ્રસન્નાદૃશ્યકારણં નિર્વ્યક્તિ-
—પ્રવર્ત્તકત્વમેવેતિ । યથાક્રમં સૂત્રચટકપદાનિ વ્યાચટે—પ્રકૃતિયોગે:પૌત્યાદિના ।
તચ્છાયાપથ્યા—પ્રકૃતિપ્રતિબિમ્બિતત્વેન । હૃદ્યાત્ વિશદીકરોતિ—યથેત્યાદિના ॥ ૮ ॥

ભોગસોપયોર્ધિર્નિનકારણનિરૂપકં સૂત્રમવતારયિતુમાહ— કિમર્થમિતિ, કિં કારણકનિત્યર્થ: ।

કોન વ્યક્તિ કન્ટક થેથિય્રા વ્યક્તિવિશેષકેહે “એ પથે વાહેઁ ના” વળિય્રા
નિર્ધારિત કરિય્રા થાકે, સકલકે નહે, સેહેરૂપ અધિકારવશે ટેટનરિશેવેર
ઉદ્દેશેહે ઐક્યતિર ઐવર્ણન હય, સકલેર ઉદ્દેશે નહે, હેશાહે જાઙાવિક
નિયમ ॥ ૧ ॥

આજ્ઞાર વે સ્વાર્થ વદ્ધ નાહે, હેશા વળા હેશાહે, તાશાહે કૃષ્ણાશ્વારા વળિતે-
હેન—વદ્ધેર નિમિત્તહે ઐક્યતિર ઐવર્ણકથા । ઐક્યતિયોગેઁ ઐતિવિચિત્ત
મિવદ્ધન પુરુષેર વદ્ધાભિમાન હય, કિદ્ધ સેહે વદ્ધ સ્વાર્થ પુરુષેર નહે । વેમન
તજ્જ્ઞાન-વોગે નાહ્યજ્ઞે જ્ઞાનાર વદ્ધ કરિતેહે વળિય્રા જ્ઞાને વને કરિય્રા
થાકે, વદ્ધતઃ કિદ્ધ જ્ઞાનેર નાહ્યકથ નાહે, સંવોગવશતઃ અગ્નિરેહે સ્વાર્થ
વાહકથ ॥ ૨ ॥

તો ૩ મુક્તિર કારણ કિ ? એ આકાંક્ષાર વળિતેહેન—જાગ હેહેહે

প্রথমাধ্যায়ে 'স্বরজস্তুমঃ' ইत्याদিসূত্রে পञ्চविंशतितत्त्वमुक्तम् ।
इदानीं सप्रपञ्चं क्रममाह—

महदादिक्रमेण पञ्चभूतानाम् ॥ १० ॥

সৃষ্টি: ইতি । ক্রমং বক্ষ্যতি ॥ ১০ ॥

किं स्वार्थं परार्थं वा ? इत्यत्रাহ—

आत्मार्थत्वात् सৃष्टेर्नৈषামাত্মার্থ্য আরম্ভ: ॥ ১১ ॥

পুরুষার্থত্বাৎ সৃষ্টি: ন এषাং—মহদাদোনাং আত্মার্থে—স্বার্থে
আরম্ভ: । নিত্যত্বাৎ প্রকৃতি: স্বার্থারম্ভো যুক্ত: , মহদাদোনানু
কারণলয়েন নাশাত্ সৃষ্টিমাত্রম্ ইতি ॥ ১১ ॥

সৃষ্টি:—ভুক্তি: ভুক্তির্থেতি শेष: । সূত্রমিদমর্থানুরোধাত্ পাঠক্রমব্যত্যয়েন ব্যাখ্যেয়ম্,
যথা রাগে সতি সৃষ্টি:, বিরামে চ সতি যোগ:—স্বরূপে অবস্থানং ভুক্তিরিতি যাবত্ । তথা-
শ্বেতদমিসম্বাদনৈব বৃত্তিকার: ফলিতমাহ—গগাদিতি ভুক্তি: বৈরাগ্যান্ ভুক্তিরিতি । রাগোऽপি
বিষয়দোষদর্শনদ্বারা বৈরাগ্যং প্রতি হেতুরিতি দর্শয়ম্নাহ—পরমাধত্ত্বমিতি ॥ ২ ॥

সূত্যান্তরমবতারয়তি—প্রথমাধ্যায় ইत्याদিণা । শেৰং পূরয়তি সৃষ্টিরিতি ॥ ১০ ॥

প্রকৃতিস্রষ্টৃত্বাৎ মহদাদিস্রষ্টৃত্বস্য বিশেষপ্রতিপাদকং সূত্রমবতারয়িতুং যজ্ঞতে—কিঁ স্বার্থং
পরার্থং বৈতি মহদাদিকর্তৃকসৃষ্টিরিত্যর্থ: । পুরুষার্থত্বাদিতি আত্মার্থত্বাদিত্যস্য বিবরণম্ ॥ ১১ ॥

ভুক্তি ও বৈরাগ্য হইতে মুক্তি হয়, যজ্ঞত: রাগ হইতেও ভোগে বিষয়ের দোষ-
দর্শনে বৈরাগ্যই হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

প্রথমাধ্যায়ে “স্বরজস্তুমঃ” ইত্যাদি সূত্রে পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব বলা হইয়াছে,
সংপ্রতি তাহার বিস্তারিত ক্রম বর্ণিতহেঁন—মহাদাদিক্রমে পঞ্চভূতের সৃষ্টি
হয় । ক্রমে পরপর সূত্রে বলা হইবে ॥ ১০ ॥

মহাদাদি কর্তৃক যে সৃষ্টি হয়, তাহা স্বার্থ কি পরার্থ ? এই আকাঙ্ক্ষায়
বর্ণিতহেঁন, মহাদাদি কর্তৃক যে সৃষ্টি, তাহার পুরুষার্থনিবন্ধন ইহাধের
আরম্ভ স্বার্থ নহে । প্রকৃতি নিত্য, সূত্রাং তাহার স্বার্থ আরম্ভযুক্ত ।
মহাদাদির কারণলগ্নাক নাম অবশ্যভাবী, সূত্রাং তাহাধের সৃষ্টি করাই কল,
অত আর কোন স্বার্থ নাই ॥ ১১ ॥

দিক্কাশী সিন্ধী, কথং গণনায়াং ন শ্রুতৌ ইত্যত্রাহ—

দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ ॥ ১২ ॥

তত্তদুপাধিভেদাৎ আকাশম্ এব দিক্কালাশব্দব্যাখ্যম্ । তস্মাত্
আকাশে অন্তর্ভূতৌ । আদিশব্দঃ সম্মাতয়াতঃ । সমস্যর্থ
পঞ্চমী ॥ ১২ ॥

মহতো বুধৈর্লক্ষণমাহ—

অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ ॥ ১৩ ॥

“এবম্ এব” ইতি নিশ্চয়ঃ অধ্যবসায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ধর্মাदीনাং ক্ব অন্তর্भावঃ ? ইত্যত্রাহ—

তত্কাব্যর্থং ধর্মাदि ॥ ১৪ ॥

স্বান্तरংবতরণিকামাহ—দিক্কালাদিভ্যাং, মনু সূত্রে আদিশব্দস্য সচ্চান্ কথমাকাশ
এবান্তর্ভবৌ दर्शित इत्याण्डासपनेतुं तस्य ग्रामादिकलमाह - आदिशब्द इत्यादिना । मनु सृते
पञ्चमीश्रुतेः आकाशे अन्तर्भाव इति व्याख्यानममङ्गलमित्यत आह—समस्यर्थे पञ्चमीति ॥ १२ ॥

क्रमप्राप्तस्य महतो निरूपकं सूक्ष्मवताग्रयति—महत् इत्यादिना । सूक्ष्माध्यवसायपदार्थ-
माह—एवमेव इति निश्चय इति । बुद्धिमहत्तरैकपर्यायताज्ञापनाय सत्वे बुद्धिशब्दो
पादानम् ॥ १३ ॥

প্রসিদ্ধ দিক্ ও কালের গণনায় স্রুতি নাই কেন ? এই প্রশ্নস্বায়
বলিতেছেন,—তত্তদুপাধিভেদে আকাশই দিক্ ও কালশব্দবাচ্য, স্মৃতরাং দিক্
ও কাল আকাশেই অন্তর্ভূত । সূত্রের আদি শব্দটি অভ্যাসবশতঃ প্রযুক্ত
হইয়াছে, বস্তুতঃ এস্থলে ইহার কোনও প্রয়োজন নাই । ‘আকাশাদিভ্যঃ’ এই
পঞ্চমী বিভক্তি এস্থলে সপ্তমী বিভক্তির অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । (অনুথা
“আকাশে অন্তর্ভূত” এইরূপ অর্থ হইতে পারে না ॥ ১২ ॥

মহত্ত্বের লক্ষণ বলিতেছেন—“এইপ্রকারই” এই নিশ্চয়রূপ অধ্যবসায়ই
বুদ্ধি (মহত্ত্ব) ॥ ১৩ ॥

ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্চর্য্যাণি । তত্কার্যত্বেন আত্মধর্মত্বং নিরস্তম্ ।
কার্যকারণয়োঃ अभेदात् अन्तर्भावो दर्शितः ॥ ১৪ ॥

তস্যা বিশেষম্ আহ—

মহদুপরাগাচ্চ বিপরীতম্ ॥ ১৫ ॥

অধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যানৈশ্চর্য্যাণি । দৃষ্টো হি সহকারিভেদাচ্চ কার্য-
ভেদঃ । যথা বেতবোজস্য বেতাকুরজনকত্বং, বহ্নিসংযোগসহকারিণঃ
কদলীকাণ্ডজনকত্বং, তথা সত্বসহকারিণঃ মহতঃ ধর্মাদিজনকত্বং,
তমঃসহকারিণঃ অধর্মাদিজনকত্বম্ ইতি ॥ ১৫ ॥

সুখান্तरमवतारयति—धर्मादीनामित्यादिना । आदिशब्दसंज्ञायाणि दर्शयन् धर्मादिति
पदं व्याचष्टे—धर्मादित्यादिना । तत्कार्यत्वेन—बुद्धिकार्यत्वेन, निरस्तमिति, धर्मधर्मिणो-
रभेदादिति भावः । ननु बुद्धिकार्यत्वेऽपि कथं नाधिक्यमिति शङ्का निराकर्तुमाह—कार्येणेत्यादि ।
अन्तर्भाव इति बुद्धावित्यादि ॥ १४ ॥

तस्या इति, बुद्धेरित्यर्थः, विशेष—सहकारि विशेषवशादुपराग्यपि कार्याणि । सुखे
महदुपरागादिति पदं महत्तत्त्वमसौऽभिभवादित्यर्थकं । पूर्वमूक्तोक्त्यादिचतुष्टयवैपरीत्ये-
नाधर्मादिचतुष्टयबोधनायोपान्तं विपरীतमिति पदं व्याचष्टे—अधर्मादित्यादिना । एवं स्थिते
मूलतत्त्वार्थं विमर्शयति—दृष्टो ह्येत्यादिना । भाष्यकारस्तु स्वमिदं “महत्—महत्तत्त्व” रज-
नमोभ्यां उपरागात् विपरীतं—अधर्मादिधर्मकमपि भवतीति व्याख्यातवान् ॥ १५ ॥

धর্मादिर অন্তর্ভাব কিসে হইবে ? এং আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—ধর্মাদি
অর্থাৎ ধর্মজ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য মহত্ত্বের কার্য্য । মহত্ত্বের কার্য্যত্বনিবন্ধন
ধর্মাতির আত্মধর্মত্ব নিরস্ত হইল, ফলে কার্য্যকারণের অভেদ বশতঃ মহত্ত্বেই
অন্তর্ভাব প্রদর্শিত হইল ॥ ১৪ ॥

সহকারিবিশেষের সমবধানে বুদ্ধির অপর কার্য্য বলিতেছেন—মহত্ত্ব
তমোগুণে অভিভূত হইলে তাহা হইতে ধর্মাতির বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম,
অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য হইয়া থাকে । যেমন বেজবীজের বেজাকুর
জনকত্ব থাকিলে ও বহ্নিসংযোগরূপ সহকারী সমবধানে বেজবীজ কদলীবৃক্ষ
জন্মায়, সেইরূপ এক মহত্ত্বই সত্ত্বগুণরূপসহকারি সমবধানে ধর্মাদি ও
তমোগুণরূপ সহকারীর সমবধানে অধর্মাদি জন্মাইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

କ୍ରମପ୍ରାପ୍ତମ୍ ଅହଞ୍ଜାରାଦିଲକ୍ଷଣମାହ—

ଅଭିମାନୋଽହଞ୍ଜାର: ॥ ୧୬ ॥

ଅହମ୍ ଇତି ଅଭିମାନ: ॥ ୧୬ ॥

ତସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମାହ—

एकादशपञ्चतन्मात्रं तत्कार्यम् ॥ ୧୭ ॥

एकादश इन्द्रियाणि पञ्च तन्मात्राणि षोडशकं तत्कार्यम् ॥ ୧୭ ॥

कथमेकस्मात् कारणात् जडप्रकाशौ भवतः ? इत्यत्राह—

सात्त्विकमेकादशकं प्रवर्त्तते वैकृतादहଞ୍ଜାରାତ୍ ॥ ୧୮ ॥

महଞ୍ଜିକାରାତ୍ ଅହଞ୍ଜାରାତ୍ सात्त्विकं सत्त्वसङ्गतं एकादशकं
एकादशेन्द्रियं प्रवर्त्तते । तमःसङ्गतं तन्मात्रम् ॥ ୧୮ ॥

ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର୍ଦ୍ଧ୍ୟାନୁମିଧାୟ ଅହଞ୍ଜାରଲକ୍ଷଣରୂପକଂ ସୁବ୍ରହ୍ମବତୀୟତି—କ୍ରମେତ୍ୟାଦିନା । ଅହଞ୍ଜାରଲକ୍ଷଣସାମିମାନସ୍ଥାକାରଂ ଦର୍ଶୟତି—ଅହଞ୍ଜାମିତି ॥ ୧୬ ॥

तस्येति अहଞ୍ଜारस्येत्यर्थः । सूत्रं व्याचष्टे—एकादशेत्यादिना । तत्कार्यं—अहଞ୍ଜारकार्यं । इन्द्रियादीनामहଞ୍ଜारकार्यत्वञ्च—मया अनेनेन्द्रियेनेदଂ रूपादिकଂ भोक्तव्यमित्याद्यभिमानादेवादि-सर्वेन्द्रियादीनामुत्पत्तेरिति मन्तव्यम् ॥ ୧୭ ॥

ସୁଭାବ୍ରହ୍ମବତୀୟତିଂ ଶବ୍ଦତଃ—କଥମିତ୍ୟାଦିନା । ମହଞ୍ଜିକାରାଦିତି ବୈକୃତାଦିତ୍ୟସ୍ୟ ବିବରଣ୍ୟମ୍ । ତନ୍ମାତ୍ରୋତ୍ପତ୍ତौ सङ्कारिताकाङ्क्षायां पूरयति—तमःसङ्गतं तन्मात्रमिति । अत्रच—“सात्त्विक एकादशकः । प्रवर्त्तते वैकृतादहଞ୍ଜारାत୍ भूतादेस्तन्मात्रः स तामससौ जडादुभयमिति कारि-कया मनोमात्रस्यैव सात्त्विकत्वं सात्त्विकाहଞ୍जारोपादानत्वञ्चाभिधायान्धे वासिन्द्रियाणां तैजसाहଞ୍जारोपादानकत्वमभिहितम् । भाष्यकारोऽपि तदनुसारेण “एकादशानां पूरणमेकादशकं मनः षोडशात्मकमण्यमध्ये सात्त्विकं, अतस्तत्सात्त्विकाहଞ୍जाराज्जायत” इति सूत्रमिदଂ

क्रमଥାପ୍ତ ଅହଞ୍ଜାରାଦିନଂ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ବଳିତେହେନ—“ଅହଂ” ଇତ୍ୟାକାର ଅଭିମାନେନ ନାମ ଅହଞ୍ଜାର ॥ ୧୬ ॥

ସେହି ଅହଞ୍ଜାରେର କାର୍ଯ୍ୟ ବଳିତେହେନ—ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ର ଏହି ଷୋଡ଼ଶଗୁଣ ଅହଞ୍ଜାରେର କାର୍ଯ୍ୟ ॥ ୧୭ ॥

ଏକ ଅହଞ୍ଜାରଗୁଣ କାରଣ ହେତେ କି ଏକାଦଶ ଗୁଣ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ଓ ଏକାଦଶ

ইন্দ্রিয়ত্রৈবিধ্যম্ শাঙ্ক—

কর্মেন্দ্রিয়বুদ্ধৌন্দ্রিয়ৈরান্तरमेकादशकम् ॥ ১৫ ॥

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ বাগাদিभिঃ পञ्चभिঃ, বুদ্ধৌন্দ্রিয়ৈঃ ব্রাহ্মাদিभिঃ পञ्চभिঃ,
সহ আন্তরং মন ইতি একাদশকম্ ইন্দ্রিয়ম্ ॥ ১৫ ॥

ভৌতিকানি ইন্দ্রিয়াণি ইতি, তত্প্রতিষেধার্থমাঙ্ক—

অহঙ্কারিকত্বশ্রুতের্ন ভৌতিকানি ॥ ২০ ॥

তত্র চ শ্রুতিবাধাত্ ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

যাচ্ছায়ায় “রাজসাহজারাহ্মেইন্দ্রিয়াণীত্যাদি পূরিতবানিতি বিরোধো দৃশ্যতে। এবচ্ছেইন্দ্রিয়াণাং
দেবতালয়স্তুত্বা দেবতাদেহেন ব্যক্তি করণাপেক্ষয়া সমষ্টি করণানাং দেবতাত্বেন চ। দেবতাত্বা-
বচ্ছিন্নতদিন্দ্রিয়ামিপ্রায়কতয়া হতিল্লবচসঃ ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্নামিপ্রায়কতয়া চ ভাষ্যকারাদি
বচসঃ সাধুলং কথঞ্চিদুপপাদনীয়মিতি বিভাবনীয়ম্ ॥ ১৮ ॥

‘জ্ঞানকর্ম্মান্तरমেদেইন্দ্রিয়ত্রৈবিধ্যপ্রতিপাদক’ সূত্রমবতারণিতুমাঙ্ক—ইন্দ্রিয়ৈতি। বাগা-
দিভিরিত্যাदिना पाणिपादपायूपस्थानां :परियङ्कः ब्राह्मदिभिरित्यादिना च चक्षुस्त्वक्ष्मोत्तरसनानां
परियङ्कः। “इन्द्रस्य—सङ्घातेचरस्य करणं ‘इन्द्रियं’, तथाचाहङ्कारकार्यत्वे सति करणत्व-
मिन्द्रियत्व”मिति भाष्यकारः ॥ १८ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং ভৌতিকত্বমিত্যরম্ভবাদিনঃ, তेषাং মতস্য নিরাসকং সূত্রমবতারণতি—ভৌতিকা-
নীত্বাदिना। श्रुतिबाधादिति, यद्यपीन्द्रियाणामाहङ्कारिकत्वप्रतिपादिका साक्षात् श्रुतिर्न दृश्यते,
तथापि आचार्यवाक्यात् मन्वादिवाक्यप्रामाण्यज्ञानमोयमानायास्तदर्थकसुखा बाधादेव नेन्द्रियाणि

ইঞ্জিরগণ হইয়া থাকে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—মহাবিকার অহঙ্কার হইতে
সব্ধসহকারে একাদশ ইঞ্জির ও তমঃসহকারে পঞ্চভ্রাজ প্রবৃত্ত হয় ॥ ১৮ ॥

ইঞ্জিরের ত্রৈবিধ্য বলিতেছেন—বাক্, পাণি—পাদ, পায়ু ও উপহৃ ভেদে
কর্ণেঞ্জির পাঁচ, নাসিকা, চক্ষু, স্বক্, শ্রোত্র ও রসনা ভেদে জানেঞ্জির পাঁচ এবং
আন্তরিক্সির বন, এই ত্রিবিধ ইঞ্জিরের সমষ্টিতে একাদশ ॥ ১৯ ॥

আরম্ভবাদিগণ, বলেন ইঞ্জির ভৌতিক তাহার প্রতিষেধের জন্য নহে

যুক্তান্তরমাহ—

দেবতালয়শ্রুতেনারম্ভকস্য ॥ ২১ ॥

কারণে কার্যলয়ঃ ইতি স্থিতম্ । “আদিত্য” বৈ চক্ষুঃ গচ্ছতি”
ইতি দেবে লয়ঃ শ্রুয়তে । তস্মাত্ ন আরম্ভকস্য ন আরম্ভকাভিমতস্য
ভূতস্য কারণত্বম্ ইতি ॥ ২১ ॥

নিত্যানি ইন্দ্রিয়াণি ইতি কেचित্, তত্পরিহার্যমাহ—

তদুৎপত্তিঃ শ্রুয়তে, বিনাশদর্শনাচ্চ ॥ ২২ ॥

অহঙ্কারাত্ তদুৎপত্তিঃ শ্রুয়তে । উত্পন্নস্য বিনাশঃ অপি অবশ্য-
শ্রাবী ইতি ॥ ২২ ॥

ভৌতিকানীতি তাৎপর্যম্ । তথাচ ভাষ্যম্—“আহঙ্কারিকলৈ চ প্রমাণভূতা যুতিঃ কালজুতা
প্যাব্যবাক্যান্মন্বাদখিলকৃতিভ্যয়ানুভীযত” ইতি ॥ ২০ ॥

যুক্তান্তরমিতি, ইন্দ্রিয়াণাং ভৌতিকত্বাभावे हेतुत्तरमित्यर्थः । সূতং ব্যাচष्टे—कारण
इत्यादिना । शेषं पूरयति—कारणत्वमिति, उपादानकारणत्वमित्यर्थः ॥ २१ ॥

ইন্দ্রিয়নিত্যত্বাদিহা নতস্য নিরাসকং সূতমবতারয়তি—নিত্যিত্যাदिना । सूत्रे विनाश-
दर्शनाच्चेति, नेन्द्रियाणि नित्यानीति शेषः ॥ २२ ॥

বলিতেছেন, প্রাতিতে আছে ইন্দ্রিয় অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইন্দ্রিয়
ভৌতিক নহে, কারণ তাহা হইলে প্রত্যর্থের বাধ হয় ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রিয় যে ভৌতিক নহে, তাহাতে আরও যুক্তি বলিতেছেন—কারণে
যে কাযের লয় হয়, ইহা প্রমাণসিদ্ধ, প্রতিতে আছে “চক্ষু আদিত্যে বলীন
হয়” সুতরাং আরম্ভরূপে অভিন্নত্বতে ইন্দ্রিয়ের উপাদানকারণত্ব থাকিতে
পারেনা ॥ ২১ ॥

কেহ কেহ বলেন, ইন্দ্রিয় নিত্য, তাহার প্রতিবেদ্য বলিতেছেন—
অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি প্রতীত হয়, উৎপন্নের বিনাশও অবশ্যজ্ঞাবো,
সুতরাং ইন্দ্রিয় নিত্য নহে ॥ ২২ ॥

চক্ষুরাদীনাং শক্তিভেদদর্শনাৎ ইন্দ্রিয়কাণি ইন্দ্রিয়াণি ইতি,
তন্নিষেধতি—

অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং, ভ্রান্তানামধিষ্টানে ॥ ২৩ ॥

ভ্রান্তানাম্ অধিষ্টানে চক্ষুর্গোলকাদৌ ইন্দ্রিয়জ্ঞানম্ । অন্যথা
ছিন্নকর্ণস্য শ্রবণানুপপত্তিঃ, পাটলচক্ষুষো রূপগ্রহণপ্রসঙ্গঃ ॥ ২৩ ॥

একম্ ইন্দ্রিয়ং, উপাধিভেদাৎ নানাत्वম্ ইত্যত্রাহ—

শক্তিভেদে'পি ভেদসিদ্ধৌ নৈকত্বম্ ॥ ২৪ ॥

ভবতু উপাধিভেদঃ, শক্তিভেদস্তু অবশ্যং বক্তব্যঃ, স চ সত্যঃ
ইতি নানাत्वমপি সত্যম্ ॥ ২৪ ॥

চক্ষুরাদীনাং গোলকায়াত্মকত্ববাধীনাং মতস্য নিরাসকং সূত্রমবতারণ্যতি—অনুরিত্যাধিনা ।
শক্তিভেদদর্শনাৎ—গোলকগতকার্যকারিত্বতারতম্যদর্শনাৎ ইন্দ্রিয়কাণি—ইন্দ্রিয়যাস্থাণি,
গোলকায়াত্মকানীতি যাবত্ । ভ্রান্তানাম্—অনভিষ্ঠাচার্য্যাকাদীনাং । অন্যথা—গোলকায়া-
ত্মকত্বে, শ্রবণানুপপত্তিরিতি, । তদানীং দৃষ্টস্য কার্য্যস্য বিনাশাদিহি ভাবঃ । পাটলচক্ষুঃ—
আরক্তনেত্রস্য, রোগাদিনাপ্রকৃতেন্দ্রিয়স্যেতি যাবত্, রূপগ্রহণপ্রসঙ্গ ইতি, তদানীমপি গোলকস্য
সত্ত্বাদিহি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

একেন্দ্রিয়বাদনিরাসকং সূত্রমবতারণ্যতি—একমিত্যাধিনা । সূত্রতাৎপর্য্যং বিব্রথীতি—
ভবত্বিত্যাধিনা । অবশ্যং বক্তব্য ইতি অন্যথা কার্য্যভেদানুপপত্তিরিতি ভাবঃ । নানাत्वমিতি

“চক্ষুরাদিতে গোলকগত কার্য্যকারিত্বের তারতম্য দেখা যায় বিষয়
ইঞ্জিয়গ্রাহ্য গোলকাদিই ইঞ্জিয়” ইহাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তাহার
নিষেধ করিতেছেন—অধিষ্ঠান গোলকাদিতে অনভিষ্ঠাদিগেরই ইঞ্জিয়জ্ঞান
হইয়া থাকে, বস্তুতঃ ইঞ্জিয়গণ ইঞ্জিয়গ্রাহ্য নহে । অধিষ্ঠানের ইঞ্জিয়ত্ব
শ্রীকার করিলে ছিন্নকর্ণ ব্যক্তির শ্রবণের অনুপপত্তি ও আরক্ত চক্ষু ব্যক্তির
রূপাদিদর্শনের আপত্তি হইতে পারে ॥ ২৩ ॥

কেহ কেহ বলেন, ইঞ্জিয় এক, গোলকাদি উপাধিতেই নানা বলিয়া
ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তদ্বস্তরে বলিতেছেন—উপাধিতেই থাকিলেও শক্তির

ଏକତ୍ବେନେବ ଉପପତ୍ତୀ ବହୁତ୍ବକଲ୍ପନା ଗୁର୍ବି ଇତ୍ୟତ୍ରାହ—

ନ କଲ୍ପନାବିରୋଧଃ ପ୍ରମାଣାଦୃଷ୍ଟସ୍ୟ ॥ ୨୫ ॥

ସ୍ପଷ୍ଟମ୍ ॥ ୨୫ ॥

ମନସଃ ଲକ୍ଷଣମାହ—

ଉଭୟାତ୍ମକଂ ଚ ମନଃ ॥ ୨୬ ॥

ବୁଦ୍ଧୋନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମକଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମକଂ ମନଃ, ଅଧିଷ୍ଠାନାତ୍ ଉଭୟ
ପ୍ରପତ୍ତେଃ ॥ ୨୬ ॥

ନୈକତ୍ବମିତ୍ୟସ୍ୟ ବିବରଣମ୍, ସତ୍ୟମିତି, ଶକ୍ତିଭେଦେ ଶକ୍ତିଶକ୍ତିମତୀରଭେଦେନ ଶକ୍ତିମତାମିନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ମିଥ୍ୟା-
ଭେଦସାପ୍ୟବ୍ୟାହତତ୍ବାଦିତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୨୫ ॥

ସ୍ଥାନୀୟମବତୀରୟତି—ଏକତ୍ବେନେତ୍ୟାଦିନା । ସ୍ପଷ୍ଟମିତି, “ପ୍ରମାଣେନ—ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଦିପ୍ରମାଣେନ
ଦୃଷ୍ଟସ୍ୟ—ସ୍ମାରକସ୍ୟ ସାଧିତସ୍ୟେତି ଯାବତ୍, କଲ୍ପନୟା—କାଳବାଦିପ୍ରମାଣେନ, ବିରୋଧଃ—‘ବୈପରୀତ୍ୟ’ ନ
ଭବତୀତି ସ୍ୱାର୍ଥଃ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୨୫ ॥

ମନସଃ ଶ୍ରେୟସପ୍ରାପ୍ତିପାଦକଂ ସୁବ୍ରହ୍ମବତୀରୟତି—ମନସଃ ଇତ୍ୟାଦିନା । ଉଭୟାତ୍ମକତ୍ବମେବ ବିବରଣୀତି
ବୁଦ୍ଧିତ୍ବାଦିନା । ଅଥ ଚିତ୍ତଂ ପୁରୟତି—ଅଧିଷ୍ଠାନାଦିତି । ଉଭୟପ୍ରପତ୍ତେଃ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟବୁଦ୍ଧୋନ୍ଦ୍ରିୟ-
ପ୍ରପତ୍ତେଃ ଅଧିଷ୍ଠାନାତ୍—ସମ୍ପାଦକତ୍ବାଦିତ୍ୟର୍ଥଃ, ତତ୍ସମ୍ପାଦକତ୍ବସ୍ୟ ମନସଃସମ୍ବନ୍ଧାଦିନି ଅନ୍ତର୍ବାସିନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ
ଶ୍ରେୟସାପାରାମର୍ଶ୍ୟତ୍ବାଦିତି ଧ୍ୟେୟମ୍ ॥ ୨୬ ॥

ଭେଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀକାର କରିତେ ହେବେ, (ନଚେତ୍ କାର୍ଯ୍ୟେର ଭେଦ ଅସମ୍ଭବ) ତେହେ
ନିଶ୍ଚିତ ଭେଦ ସତ୍ୟ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେର ନାନାବସ୍ଥା ସତ୍ୟ । (କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ
ପରାଧିକାର ଅଭିଧାନ ବିଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭେଦ ଶ୍ରୀକାର କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ୍ୟତେର ଭେଦ
ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ) ॥ ୨୫ ॥

ଏକତ୍ବ ଶ୍ରୀକାରରେ ଉପପତ୍ତିସମ୍ଭବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେର ବହୁତ୍ବ କଳ୍ପନାର ଗୌରବ ହେଉ, ଏହି
ଆନିଷ୍ଟାଦ୍ ବଳିତେହେନ—ପ୍ରାୟଶଃ ପରାଧିକାର କଳ୍ପନାବଳେ ବୈପରୀତ୍ୟ ହେତେ
ପାରେ ନା ॥ ୨୬ ॥

ମନେର ନିଶ୍ଚିତ ବଳିତେହେନ—ମନ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏହି ଉଭୟାତ୍ମକ,
କାରଣ ମନେ ଉଭୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେର ପ୍ରାୟଶଃ ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ ॥ ୨୬ ॥

কথমেকক্সাত্ অহঙ্কারাত্ অনেকানি ইন্দ্রিয়াণি ? ইত্যত্ আহ—

গুণপরিণামভেদান্নানাত্বমবস্থাৱত্ ॥ ২০ ॥

ধর্মাধর্মসহকারিসংস্রাদিগুণপরিণামভেদাত্ অনেকানি । ‘অবস্থা-
ৱত্’ ইতি, যথা একস্য দেহস্য বাহ্যযৌবনবার্দ্ধকানি ইতি ॥ ২০ ॥

উভয়েন্দ্রিয়বিষয়মাহ—

রূপাদিরসমলান্ত উভয়োঃ ॥ ২১ ॥

উভয়োঃ বুদ্বীন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিয়য়োঃ । বুদ্বীন্দ্রিয়স্য বিষয়াঃ রূপরস-
গন্ধস্পর্শশব্দাঃ । কর্মেন্দ্রিয়স্য বিষয়াঃ বচনবিহরণাদানানন্দরস-
মলাঃ । রসমলঃ নাম মলঃ, তদন্তঃ ॥ ২১ ॥

স্বাক্ষরনবতারয়িতু’ শব্দে—কথমিত্যাदिना । স্বত্বাত্ পৰ্য্য’ বিহণ্যতি—ধর্ম্যেত্যাदिना ।
স্বত্বে নানাভ্যমিত্যভ্যে ইন্দ্রিয়ানাংমিতি শ্রেয়ঃ ; তথাচ ইন্দ্রিয়াণাং নানাভ্যমিত্যস্বত্বে ভাবার্থমাহ—
অনেকানীতি, ইন্দ্রিয়াণীতি শ্রেয়ঃ ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়নিরূপক’ স্বত্বমবতারয়তি—উভয়েত্যাदिना । যদিচ জ্ঞানেষ্টাঞ্জলির্বেদা-
শামিৱ সবিষয়কত্বাদিন্দ্রিয়বিষয়ত্বং দুষট্, তথাপি স্বজন্মজ্ঞানবিষয়তামাদায় জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং
স্বজন্মজ্ঞানবিষয়তামাদায় চ কস্মৈন্দ্রিয়াণাং বিষয়ত্বমাদায় ততাপি চ মলী জ্ঞানবিষয়ত্বং
পরস্বরস্বৈবোপগম্যম্, অতএৱ সর্ব্বোপানৈকরূপেণ জ্ঞানবিষয়ত্বানুমানান্নাত্বকারণে বক্তব্যাদাত্ম-
গতব্যানন্দয়িতব্যোত্সলষ্টব্যানামিৱ কস্মৈন্দ্রিয়বিষয়ত্বমभिहितমিতি মন্যম্ । সুদ্রীৱস-
মলশব্দস্বার্থে’ প্রদর্শয়িতুমাহ—রসমালা নাম মল ইতি । অন্নাদিরসানাং মলঃ পুরীষাদিরিতি
ভাষ্যকারঃ ॥ ২১ ॥

এক অহঙ্কার হইতে অনেকবিধ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় কিরূপে ?
এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—ধর্ম্মঅধর্ম্মরূপ সহকারিসঙ্ভাবে গুণপরিণামের
ভেদবশতঃ (এক হইতেই) অনেক ইন্দ্রিয় হইয়া থাকে, যেমন এক দেহেই
বাল্য, যৌৱন ও বার্ক্করূপ নানা অবস্থা হয় ॥ ২১ ॥

জ্ঞান ও কর্ম্মইন্দ্রিয়ের বিষয় বলিতেছেন—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ রস,
গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, কর্ম্মইন্দ্রিয়ের বিষয় বচন, আদান, বিহরণ, আমল ও মূত্র
পুত্রীবাदि ॥ ২১ ॥

ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟयोः वैधର୍ମ୍ୟमाह—

द्रष्टृत्वादिरାत्मନଃ, କରଣତ୍ୱମିନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍ ॥ ୨୯

ବ୍ୟକ୍ତମ୍ ॥ ୨୯ ॥

ଅନ୍ତଃକରଣତ୍ରୟାଣାମନ୍ୱୋଽନ୍ୟ' ବୈଧର୍ମ୍ୟମାହ—

ତ୍ରୟାଣାଂ ଶ୍ୱାଳଚ୍ଚଣାମ୍ ॥ ୩୦ ॥

ମହଦହଞ୍ଜାରମନସାଂ ଶ୍ୱାଳଚ୍ଚଣ୍ୟ'—ସ୍ୱ' ଶ୍ୱ' ଲଚ୍ଚଣମ୍ । ମହତଃ
ଅଧ୍ୟବସାୟଃ, ଅହଞ୍ଜାରସ୍ୟ ଅଭିମାନଃ, ମନସଃ ସଂହତ୍ୟ ଇତି ॥ ୩୦ ॥

ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟयोः ବୈଧର୍ମ୍ୟମିତି, ବିରୁଦ୍ଧୋ ଧର୍ମ୍ୟୋ ଯେଷାଂ ତେ ବିଧର୍ମ୍ୟାଣଃ, ତୈଶାଂ ଭାବୋ ବୈଧର୍ମ୍ୟା' ବିରୁଦ୍ଧ-
ଧର୍ମ୍ୟ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । ସ୍ୱେ ଦ୍ରଫ୍ଟୃତ୍ୱାଦିରିତ୍ୟାଦିନା ଗ୍ରହ୍ୟତ୍ୱବକ୍ତୃତ୍ୱାଦୀନାମୁପଗହଃ, ଯଦାପି କୃତସ୍ୟ ଆତ୍ମନି
ଦର୍ଶନାଦିକକୃତ୍ୱାଦିରୂପ' ଦ୍ରଫ୍ଟୃତ୍ୱାଦିକ' ବସ୍ତୁତୋ ନାସ୍ତି—ତଥାପି ଅୟତ୍ସକାନ୍ତମଶିବତ୍ ସାମ୍ନାଧ୍ୟମାତ୍ରେ-
ନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ପ୍ରେରକତ୍ୱାଦିବିବେକେନାଭିମାନିକ' ଦ୍ରଫ୍ଟୃତ୍ୱାଦିକମସୀତି ତଦେବାଦ ଚ୍ଵେତ୍ୱାଦିପଦାର୍ଥଃ ।
ତଥାଚ୍ଚୋକ୍ତ'—

ଅତ ଆତ୍ମନି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱମକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱସ୍ତ୍ୱ ସଂସ୍ଥିତମ୍ ।

ନିରିଷ୍ଟତ୍ୱାଦକର୍ତ୍ତାଂଶୋ କର୍ତ୍ତାଂ ସମ୍ନାଧିମାତତଃ ॥

କରଣତ୍ୱମିନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମିତି, ନଚ ପ୍ରମାଣବିଭାଗେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଦିବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତୀନାମିବ କରଣତ୍ୱାଭିଧାନା-
ଦତ୍ତେନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ କରଣତ୍ୱବଚନମନସୋଽସୀନମିତି ବଚନୌୟମ୍, ତତ୍ତ୍ୱ ପୌରୁଷେୟବୌଦ୍ଧପଫଳାନାମବଚ
ଦର୍ଶନାଦିରୂପକ୍ଷୁରାଦିହାରକବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତୀନାମିବ କରଣତ୍ୱସ୍ୟ ନିର୍ୱିଚ୍ଚନାଦିତି ଧ୍ୟେୟମ୍ । ତଥାଚ
କରଣତ୍ୱମାତ୍ମନୋ ନିରୁକ୍ତଦ୍ରଫ୍ଟୃତ୍ୱାଦିକଚ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ବୈଧର୍ମ୍ୟମିତି ଫଳିତମ୍ ॥ ୨୯ ॥

ସୁଦାନୁରାବତରଣିକାମାହ—ଅନ୍ତଃକରଣେତି । ମହଦହଞ୍ଜାରମନସାମିତି ତ୍ରୟାଣାମିତ୍ୟସ୍ୟ ବିବରଣମ୍ ।
ସ୍ୱ' ଅସାଧାରଣ' ଲଚ୍ଚଣ' ଯେଷାଂ ତେ ଶ୍ୱଳଚ୍ଚଣାଶ୍ଚେଷାଂ ଭାବଃ ଶ୍ୱାଳଚ୍ଚଣ୍ୟମିତି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତ୍ୟା ଶ୍ୱାଳଚ୍ଚଣ୍ୟ-
ପଦାର୍ଥମାହ— ସ୍ୱ' ଶ୍ୱ' ଲଚ୍ଚଣ୍ୟମିତି । ତଦେବ ସ୍ପଷ୍ଟୟତି—ମହତ ଇତ୍ୟାଦିନା ॥ ୩୦ ॥

ଆହ୍ୱା ଓ ହୈହିୟେର ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବନିତେଛେନ—ଦର୍ମନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଓ ଅବଶ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ
ଐକ୍ଷତି ଆହ୍ୱାର ଧର୍ମ ଏବଂ କରଣତ୍ୱ ହୈହିୟେର ଧର୍ମ,—(ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରୀଂ ପରମ୍ପରାଂସ୍ତେର ଧର୍ମ
ପରମ୍ପରାଂସ୍ତେର ବିରୁଦ୍ଧ ॥ ୨୯ ॥

ଅନ୍ତଃକରଣତ୍ୱସ୍ତେର ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବନିତେଛେନ—ଏ ସ୍ୱ ନକ୍ଷଣେ ମହତ
ଅହଞ୍ଜାର ଓ ମନେର ଧର୍ମ,—ସଦା ଅସାଧ୍ୟମାତ୍ତ ମହତେର, ଅଭିମାନ ଅହଞ୍ଜାରେର ଓ

এषা সাধর্ম্মমাহ—

সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ ॥ ৩২

প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বায়বঃ ত্রিभिः करणैः धार्यन्ते ॥ ৩১ ॥

করণানাং বৃত্তীরাহ—

ক্রমশোঃক্রমশশ্চৈন্দ্রিয়বৃত্তিঃ ॥ ৩২ ॥

‘ক্রমশশ্চ’ মন্দাভীক্রে চৌরং দৃষ্টা ইন্দ্রিয়েণ বস্তু বিচারয়তি, ততঃ
‘চৌরঃ’ অয়ম্’ ইতি মনসা সঙ্কল্যয়তি, ততঃ ধনং গৃহ্ণাত ইতি

এদামিতি, মহদহঙ্কারমনসামিত্যর্থঃ । সাধর্ম্মা—সমানধর্ম্মা । “প্রাণাদ্যাঃ—প্রাণাপান-
সমানোদানন্ত্যনাত্মনাঃ পঞ্চ বায়বঃ সামান্যকরণত্রিभिः—অন্তঃকরণত্ৰয়স্য সাধারণী বৃত্তি”
বিত্ত্যেবমভিসম্বাদ্য ভাবার্থমাহ—প্রাণাদ্যা ইत्याদিনা ॥ ৩১ ॥

সামগ্রীসমবধানবৈচিত্র্যাদিन्द्रিয়বৃত্তীনাং ক্রমাক্রমোত্পত্তিরূপবৈচিত্র্যম্ প্রদর্শকং সূত্রমব-
তারয়তি—করণানামিত্যাদিনা । ক্রমাক্রমোত্পত্তিকল্য—নিগদন্ত্যাত্মানং বৃত্তিত্যন্তে ন
দর্শয়তি—ক্রমশয়েত্যাদিনা । ভ্রানহযয়োগপদমনসংকুত্বাৎ অক্রমশয়েত্যম্যোপচারিকল্য
ব্যবস্থাপয়তি—যদপীত্যাদিনা । যথা উপর্য্যুপসংস্থাপিতপদ্মদলানাং শব্দাদিনা কৃতস্য
বৈধীভাবস্য ক্রমিকল্যেপি যুগপদুত্পত্তিকল্যপ্রতীতিসময়েইন্দ্রিয়বৃত্তীনাং যুগপদুত্পত্তিকল্য-
প্রতীতিঃ শীঘ্রভাবিত্বনিবন্ধনা ভাবিত্ববৈতি ভাবঃ । ইन्द्रিয়বৃত্তয়শ্চ কারিকয়া দর্শিতা যথা—

শব্দাদিষু পশ্চানামালোচনমাবশ্যমিতি বৃত্তিঃ ।

বচনাদানবিস্তরণোত্সর্গানন্দাশ্চ পশ্চানাম্ ॥

সঙ্কল্প মনের ধর্ম্ম । (কলে অধ্যাবসার অহঙ্কার ও মনের অভিমান মহৎ ও
মনের এবং সঙ্কল্প মহৎ ও অহঙ্কারের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম চৈত্রাও সিদ্ধ চইল) ॥ ৩০ ॥

মহৎ অহঙ্কারও মনের সমান ধর্ম্ম বজ্রিতেছেন—প্রাণ, অপান, সমান, উদান,
ও বান নামক পঞ্চ বায়ু অন্তঃকারণত্ৰয়ের সাধারণ বৃত্তি, স্মৃতরাং প্রাণাদি
পঞ্চবায়ুকে মহৎ অহঙ্কার মন এই অন্তঃকরণত্ৰয়ই স্বাদ্রণ করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বলিতেছেন—ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ক্রমেও অক্রমে হইয়া থাকে ।
ক্রমে যথা—ক্ষীণ আলোকে চোরকে দেখিয়া প্রথমে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিচার করে
যে ইহা কি ? পরে মনের দ্বারা কল্পিত হয় যে এই ব্যক্তি চোর, পরে

বৃহৎকারেণ অভিমন্যতে, ততঃ 'চৌর' গৃহ্ণামি' ইতি বুদ্ধ্যা অধ্ব-
বস্বতি । 'অক্রমশশ' গাত্রৌ বিদুদালোকে ব্যাঘ্রং দৃষ্ট্বা ভটতি অপ-
সরতি) তত্র চতুর্ণাম্ একদা ত্বত্তিঃ । যদ্যপি ত্বত্তৌনাম্ একদা
অসম্বৎসবাত্ তত্রাপি ক্রমঃ এব, তথাপি উত্পলশতপত্রব্যতিভেদবত্
অবভাবণাত্ অক্রমঃ ইতি উক্তম্ ইতি ॥ ৩২ ॥

কতি ত্বত্তয়ঃ ? ইত্যত্রাহ—

ত্বত্তয়ঃ পশ্চতত্বয়ঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাশ্চ ॥ ৩৩ ॥

প্রমাণবিপর্যয়বিকল্পনিদ্রাস্তৃতয়ঃ । প্রত্যক্ষানুমানশব্দাঃ প্রমা-
ণানি । বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানম্ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ । বিকল্পঃ

আলোচনশ্চ তত্বকৌমুদীপ্রদর্শিতং যথা—

অসি স্মালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্বিকল্পকম্ ।

বালমূকাদ্বিজ্ঞান-সদৃশং সুপ্তবস্তুজম্ । ইতি ॥ ৩২ ॥

স্বাক্ষরসমতারণিতু' শব্দভেদ—কতীতি । হস্তৌনাং পঞ্চপ্রকার' যোগসূত্রোক্ত' দর্শয়তি—
প্রমাণিত্বাদিনা । পূৰ্ব্ব' ব্যাখ্যাতাত্মন্যেব প্রমাণানি নিঃসন্দেহাৰ্থ' আদয়তি—প্রত্যক্ষত্বাদিনা ।
বিপর্যয়' নিরূপয়তি—বিপর্যয়িত্বাদিনা । তদ্রূপে—জ্ঞানপ্রতিষ্ঠাস্বরূপে ন প্রতিষ্ঠতে—নাপ্রাপিত'

অহংকারবারা অভিমত হয় যে, এই চোর ধনগ্রহণ করিতেছে, তৎপরে বুদ্ধি
বারা অব্যবসায় করে যে চোরকে আমি ধরিব । অক্রমে বধা—ব্রাহ্মিতে
বিদ্যাতের আলোকে ব্যাঘ্র দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে । ঐ স্থলে দর্শন
সকল অভিধান ও অব্যবসায়রূপ চারিটি করণের বৃত্তি এক কালেই হইয়া
থাকে । যদিও বৃত্তিব্যয়ের যোগপত্র নাই বলিয়া এককালে বৃত্তিচতুষ্টয়ের
সম্ভব নাই, সুতরাং ঐ স্থলেও ক্রমেই বৃত্তিচতুষ্টয় হইয়াছে, তথাপি উপধূ-
পরি সংস্থিত শতপত্রপত্রের বিহারণের সময় কটিতি হওয়ার যোগপত্রের ভ্রম
হয় বলিয়া অক্রম বলা হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

বৃত্তি কত প্রকার এই আকাঙ্ক্ষার বলিতেছেন—প্রমাণবিপর্যয়, বিকল্প,
মিথ্যা ও স্মৃতিভেদে বৃত্তি পাঁচ প্রকার । প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দের নাম
প্রমাণরূপ বৃত্তি । (প্রত্যক্ষাদির লক্ষণ পূর্বেই বলা হইয়াছে) জ্ঞানপ্রতি-

উভয়স্যুচ্ছিন্নানাম্ । নিদ্রা তমোঃস্বলম্বি জ্ঞানম্ । স্মৃতিঃ স্মৃতিত-
জ্ঞানম্ । ক্লিষ্টা ক্লেশযুক্তাঃ রজস্তমোময়ঃ । অক্লিষ্টাঃ সত্ত্বময়ঃ
দগ্ধক্লেশাঃ ॥ ২২ ॥

বৃত্তিনিবৃত্তৌ মুক্তিঃ ইতি শ্রী—

তন্নিবৃত্ততাবুপশান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ ॥ ২৪ ॥

বৃত্তিনিবৃত্তৌ অপিতাবিদ্যাশ্মিতারাগহে প্রাভিনিবেশঃ স্বস্থঃ স্বরূপং
লভতে ॥ ২৪ ॥

বর্ত্তন ইত্যতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং অতদ্বতি তত্ প্রকারকং ভ্রমজ্ঞানমিতি যাবত্, বিপর্যয়ঃ—বিপর্যয়নাশী
বিত্তবৃত্তিরিত্যর্থঃ । বিকল্পলবণমাহ—উভয়স্যুগতি, বিরুদ্ধভাবাভাবীভয়াবগাচ্ছ—জ্ঞান
সংশয়াপরপর্যায়কং বিকল্য ইত্যর্থঃ । ভাষ্যকারস্য “শব্দজ্ঞানানুপাতৌ বস্তুযুক্তৌ বিকল্য” ইতি
যোগসূত্রানুসারেণ বিশেষদর্শনকালেষুপি “রাহোঃ শিরঃ, পুরুষস্য চেতন্য” নিত্যাদিজ্ঞানস্য বিকল্যত্ব-
মभिহিতবান্ । ভ্রমিকারমতে তু বিশেষদর্শনকালে তাড়নজ্ঞানমিব ন ভবতি বিশেষদর্শনাব্যাবি অ
সম্বন্ধমভ্যর্থোতপদ্যমানং তাড়নজ্ঞানং বিপর্যয় পদ্যমানমবর্ত্তীতি পর্যাযীভবনীয়ম্ । নিদ্রাস্বরূপমাহ—
তমোঃস্বলম্বীতি, তমোমাবাসলম্বীত্যর্থঃ । তথাচ সুপ্তিকালে জায়ন্তস্বপ্নরূপীনাং বিষয়প্রলোভন-
যতনম্ তন্মাবাসলম্বনেন যা বুদ্ধিবৃত্তিরূপদ্যতে সা নিদ্রাবৃত্তিরিত্যর্থঃ । স্মৃতিঃ, স্মৃতিতম—পূর্ব-
জ্ঞাতস্য যজ্ জ্ঞানং সংস্কারজমজ্ঞানমিতি যাবত্ সা স্মৃতিরিত্যর্থঃ । পরাস্মি পশ্চত্তমীনাং পুন-
র্হ বিত্য় বিষদয়তি ক্লিষ্টা—ইত্যাদিনা । ক্লেশপ্রযুক্তাঃ—ক্লেশৈরবিদ্যাदिभिरাক্রান্তাঃ । দগ্ধক্লেশাঃ
দগ্ধঃ ক্লেশো যাত্য়জ্জা ইতি ব্রাহ্মপদ্যা ক্লেশবিচাতিকাঃ যোগকালীনা ভূতয় ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

ভাসি রূপে যে অবশেষে বর্ত্তমান থাকে না, সেই ভ্রমজ্ঞানের নাম বিপর্যয় বৃত্তি ।
যে বিরুদ্ধ ভাব ও অস্তাব এই উভয় কোটিকে বিপর্যয় করে, সেই সংস্কারের নাম
বিকল্প বৃত্তি । সুপ্তি কারণ জাগ্রৎ ও স্বপ্নবৃত্তি বিপর্যয় প্রলোভনক তয়োমাত্র
অবলম্বন করিয়া যে বুদ্ধিবৃত্তি জন্মে তাহাকে নিদ্রাবৃত্তি বলে । সংস্কার
যাজাবলম্বনে পূর্বানুভূত বস্তুর যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম স্মৃতি । এই বৃত্তি-
সকল ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্টভেদে দুই প্রকার । যে সকল বৃত্তি অবিজ্ঞানিক্রোশে
সবাক্রান্ত রক্তন্তমোময়ী সেই সকল বৃত্তি ক্লেশ দ্বারা বিনষ্ট তাহার নাম
ক্লিষ্ট, আর যে সকল বৃত্তি যোগকালে উৎপন্ন হইয়া ক্লেশ বিনাশ করে,
সবদগ্ধী সেই সকল বৃত্তির নাম অক্লিষ্ট ॥ ৩৩ ॥

দৃষ্টান্তমাহ—

কুমুমবৎ সগি: ॥ ২৫ ॥

যথা জপাকুমুমসংসর্গাৎ স্ফটিকে লৌহিত্যং, তদপগমাৎ স্ফটিকঃ
স্বরূপেণ অবতিষ্ঠতে, তথা সৌঃপি ইতি ॥ ২৫ ॥

করণানাং তুল্যত্বাৎ সর্বদা তুল্যরূপতা ইত্যত্রাহ—

পুরুষার্থং করণোদ্ধবোঃপ্যদৃষ্টোক্তাঙ্গাৎ ॥ ২৬ ॥

ন তুল্যতা, করণোদ্ধবানুদ্ধবাভ্যাং বিশেষাৎ । 'বিশেষষ্য অদৃষ্টো-
ক্তাঙ্গাৎ বলবৎসরত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

স্বাভাসবতারণ্যতি—প্রত্যাবিত্যাদিনা । সূক্তি:—প্রত্যাপাধিকীয়া পুরুষস্যাত্মরূপতা তন্নি-
বসি: । সূত্রং ল্যাঘটং—বৃত্তীত্যাদিনা । স্বরূপাবস্থা চ লগিষ্ঠে সৃষ্টদৃষ্টানুগতা যথা—

অনাত্মাত্মত্বশৈলাদিপ্রতিবিম্বো হি যাদৃশী ।

স্যাৎপূর্ণং দর্পণতা কেবলাত্মস্বরূপিণী ॥

অহং ত্বং জগদিত্যাদী প্রণালিঃ দৃশ্যমশ্রুতম্ ।

স্যাচ্চাদৃশী কেবলতাষ্মিনে দৃশ্যবীক্ষণে ॥ ইতি ॥ ২৪ ॥

দৃষ্টান্তমিতি, পূর্ব্বমুদ্যো নিদর্শনমিচ্ছ্যর্থঃ । সূত্রোদৃষ্টদৃষ্টানু বিশদয়তি—যদিত্যাদিনা ।
তদপগমাৎ—জপাকুমুমসংসর্গাবলিয়াৎ । সৌঃপি পুরুষোঃপি ॥ ২৫ ॥

করণানাং বিচিহ্নভোগসম্পাদনপ্রযোজকত্বসাধকং সূত্রসবতারয়তি—করণানামিত্যাদিনা ।

বৃত্তির নিবৃত্তি হইলেই মুক্তি হয়, তাই বলিতেছেন—বৃত্তির নিবৃত্তি হইলেই
অবিজ্ঞা, অশ্রিতা, রাগ, ঘেব ও অভিনিবেশের বিষয় হয়, সুতরাং পুরুষ স্বরূপ
লাভ করে ॥ ৩৪ ॥

ইহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—যেমন জপাকুমুমসংসর্গে স্ফটিকে লৌহিত্যের
উপলব্ধি হয় ও তদপগমে স্ফটিক স্বরূপে অবস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মাও বৃত্তি-
বশে অবিজ্ঞা অশ্রিতা রাগঘেব ও অভিনিবেশে অতিভূত বৃত্তিবিগমে অবিজ্ঞাদি
বিবৃক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিতি করে ॥ ৩৫ ॥

সমস্ত করণই এক উপাদানে গঠিত বলিয়া তুল্য, সুতরাং তাহার একবিধ
কার্যেরই জনক হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—তুল্যরূপতা হইতে

দৃষ্টান্তমাহ—

ধেনুবহুত্বস্য ॥ ২০ ॥

যথা ধেনুত্বেন তুখ্যত্বেপি যা স্তৌরীণী সা বহুত্বং পুশ্যাতি ॥ ২০ ॥

তুখ্যত্বাৎ—একোপাদানকালেণাধিশিবাৎ । তুখ্যতা—সম্মুখ্যেণ একবিধমানকার্যসম্পাদকতা
স্বাদিতি শ্রীষ: । পূরয়িত্বা সূক্ষ্ম তানুপৰ্য্য'বিশ্বস্ব্যতি—নেত্বাদিণা । সম্মুখ্যেণ একবিধমান-
কার্যসম্পাদকত্বাভাষে ধেনু' দর্শয়তি—করতীত্বাদিণা । করতানা—অশ্বুরাদীনা' ভবনানুদ-
ভবাভ্যাং—একৈকখিন্ এককভোগজননশক্তেৰ্বিকাশাবিকাশাভ্যাং, বিশিবান্—একোপাদানকত্বা-
দিণা তুখ্যত্বেপি শক্তিধৈচিত্র্যান্, ননু তদুদভবানুদভবযোরপি চিহ্নিকারণাদিচ্ছাত্বাদ-
বিশিষ এব কৃত ইত্বাকাঙ্ক্ষায়াণাহ—বিশিষশ্চেতি, নাপিচ্ছাত্বান্ অদৃষ্টীক্কাসাদিতি, বিজাতীয়-
কৰ্ম্মাধীনবিজাতীয়ভোগসাধকবিজাতীয়াদৃষ্টানামেকৈকস্ব'কৈকোদধে সহকারিতয়া চিত্তমান-
ত্বাদিত্যর্থ: । তথাচ যাদৃশভোগসাধকাদৃষ্টসহকারেণ যস্মীন্নব: তস্য তাদৃশভোগসাধকত্বমিতি
ন তুখ্যত্বেনি ভাব: । নত্ব একোপাদানকালরূপতুখ্যতাদৃষ্টৌৰ্ব্যংমানত্বেপি কলমদৃষ্টবিশিষ-
সমবধাননামৈক' তদ্বাচাত ইত্বাশ্রয়ানাং—নত্ববস্তুরত্বাদিতি, তুখ্যতাসম্পাদকৌ-
পাদানকালরূপত্বলপেচ্ছয়া বৈচিত্র্যসম্পাদকবিজাতীয়াদৃষ্টানামধিকাবল্লাদিত্যর্থ: ॥ ২১ ॥

দৃষ্টান্তমিতি, সামান্যধৰ্ম্মেণ তুখ্যত্বেপি সহকারিবিশিষসমবধানেন চিহ্নিকার্য্যজনকত্ব
নিদর্শনমিত্যর্থ: । দৃষ্টান্ত' বিশদয়তি—যথেত্বাদিণা ॥ ২০ ॥

পারে না, কারণ এক এক ইঞ্জিয়ে এক এক রূপ ভোগজনক শক্তির বিকাশ
হয় ও অপর ইঞ্জিয়ে তাহার বিকাশ হয় না বিধায় উপাদান কারণ এক
হইলেও ইঞ্জিয়গণের পরস্পর বৈলক্ষণ্য আছে । এক এক ইঞ্জিয়ে এক এক
শক্তির বিকাশ হওয়া না হওয়ার প্রতিও বিজাতীয় কর্ম্মাধীন বিচিত্র অদৃষ্ট-
রূপ সহকারীর সমবধান এবং অসমবধানই কারণ । কল বলে তুল্যতাসম্পাদক
একোপাদানকরাদিরূপ হেতু অপেক্ষা বৈচিত্র্যাসম্পাদক বিজাতীয় অদৃষ্টেরই
বলবৎ স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

সামান্যত: তুল্যরূপতা থাকিলেও যে সহকারিবিশেষের সমবধান ও
অসমবধানবশে শক্তির তারতম্য হয়, তাহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—যেমন
বেহুধরুণে, সবুজ বেহু ধূলা হইলেও তাহাদের মধ্যে যে কৌশিকী স্বর্ণাং নব
অম্বিনী সেই বৎস গোষণ করিতে পারে, অস্ত্রে পারে না ॥ ৩৭ ॥

ବାହ୍ୟାନ୍ତରଭେଦାତ୍ କତି କରଣାନି ଇତ୍ୟତ୍ରାହ—

କରଣଂ ତ୍ରयोदशविधमवान्तरभेदात् ॥ ୩୮ ॥

ଅନ୍ତର୍ବହ୍ୟବହାରମନାମି । ବାହ୍ୟାନି ଦଶେନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ॥ ୩୮ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଷୁ କଥଂ କରଣତ୍ବମ୍ ? ଇତ୍ୟତ୍ରାହ—

ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଷୁ ସାଧକତମତ୍ବଯୋଗାତ୍ କୁଠାରବତ୍ ॥ ୩୯ ॥

ଯଥା ସାଧକତମତ୍ବେନ କୁଠାରେ କରଣତ୍ବଂ, ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଷ୍ଠପି
ଇତି ୩୯ ॥

ପ୍ରକାଶାନ୍ତରଭେଦାଦିଭିନ୍ନାଂ ସ୍ୱଭାବବତାରୟତି—ବାହ୍ୟାଦିନା । ସ୍ୱଭାବବାନ୍ତରଭେଦାଦିତି,
କରଣତ୍ବବ୍ୟାପ୍ୟଧର୍ମାଣାଂ ଭିନ୍ନତ୍ବାଦିତ୍ୟର୍ଥଃ । ତ୍ରयोदशविधम्' ନିଷ୍କର୍ଷଂ ଦର୍ଶୟତି—ଅନ୍ତରାଦିନା ।
ଏତନ୍ତ୍ରୟୋଦଶାନାମପି ବ୍ୟକ୍ତିଭେଦାନନ୍ୟମିତ୍ୟାବଦୟତି' ସ୍ୱଭାବଂ ବିଧିମତ୍ତ୍ୱେନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଂ ଇତି
ଧ୍ୟେୟମ୍ ॥ ୩୮ ॥

ସ୍ୱଭାବବାନ୍ତରଭେଦାଦିତି' ଶବ୍ଦେ—ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଷୁ କଥଂ କରଣତ୍ବମିତି, ଫଳାଧିଗମ୍ୟବଚ୍ଛିନ୍ନତ୍ବେନ
କରଣତ୍ବାତ୍ ବଚ୍ଛିତ୍ତିନ୍ଦ୍ରିୟେଷୁ ଚ ତଦଭାବାଦିତି ଶବ୍ଦାଶୟଃ । କୁଠାରବଦିତି ଦୃଢ଼ାନ୍ତଂ ବିଶ୍ୱଦୟତି—
ଯଥେତ୍ୟାଦିନା । ଅଧ୍ୟୟନାଭିମତ୍ୟାଃ—ଯଥା ଫଳାଧିଗମ୍ୟବଚ୍ଛିନ୍ନତ୍ତତ୍ତ୍ୱା ପ୍ରହାରସ୍ୟେବ ହିତାୟାଂ ସୁଖା-
କରଣତ୍ୱଽପି ପ୍ରକଟସାଧକତମତ୍ବଦପଶ୍ୟଯୋଗାତ୍ କୁଠାରସ୍ୟାପି ଗୌରବଂ କରଣତ୍ବଂ, ତଥା ଫଳାଧିଗ-

ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତର କରଣ ସମ୍ପର୍କିତେ କତ୍ରପ୍ରକାର ? ଏହି ଆକାଞ୍ଛାକାର ବଳିତେ-
ଛେନ—ବୁଦ୍ଧି ବହକାର ଓ ମନ ଡେଇଁ ଅନ୍ତରିଞ୍ଜିୟ ତିନି ପ୍ରକାର, ଚକ୍ର କର୍ମାମିତ୍ତେନେ
ବହିରିଞ୍ଜିୟ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର, ଅନ୍ତରାଂ କରଣହେଉ ଅବାନ୍ତର ଧର୍ମାଭେଦେ କରଣ ତ୍ରେୟୋଦଶ
ପ୍ରକାର ॥ ୩୮ ॥

ବାହାତେ କଥନଓ ଫଳେବ ଅବୋଗ ଥାକେ ନା, ତାହାକେଇ କରଣ ବଳା ସାମ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିରେ ତାହା ନାହିଁ, ଅନ୍ତରାଂ ଇଞ୍ଜିରେର କରଣତ୍ୱ ହେଉ କିରୂପେ ? ଏହି
ଆଶଙ୍କାର ବଳିତେଛେନ—ସେମନ କୁଠାରେ ଫଳାବୋଗବାବଚ୍ଛେନ ନା ଥାକିଲେଓ
ଏକତ୍ର ସାଧକତମତ୍ବନିବଦ୍ଧନ କୁଠାର ଛେନେର କରଣ, ସେହିରୂପ ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିରେ ଫଳା-
ବୋଗବାବଚ୍ଛେନ ନା ଥାକିଲେଓ ଏକତ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାଧକତମତ୍ବନିବଦ୍ଧନ 'ଇଞ୍ଜିରେଗଣ
ପୁରୁଷାର୍ଥସାଧନେ କରଣ, ଏହୁଲେ ଜାଣିବା ସେ କେବଳ ଏକତ୍ର ସାଧକତମତ୍ବ ନିବଦ୍ଧନ
କରଣ, ହେଉ ସେ ମୌଳକରଣ ଫଳାବୋଗବାବଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉ ସେହି ସ୍ୱଭାବ କରଣ, ସେମନ

তयोদয়করণানাং কার্য্যমাহ—

দ্বয়োঃ প্রধান' মনো লোকবদ্ভূত্ববর্গেষু ॥ ৪০ ॥

দ্বয়োঃ—বুদ্ধীন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিয়য়োঃ প্রধান' মনঃ, তদধিষ্টানাৎ দেব
এষাং প্রবৃত্তেঃ, যথা লোকে মৃত্যুেষু স্বামী ॥ ৪০ ॥

যুক্তিমাহ—

অব্যম্ভিচারাৎ ॥ ৪১ ॥

ব্যক্তম্ ॥ ৪১ ॥

যুক্তান্তরমাহ—

তথাশ্রেষসংস্কারাধারত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

নষ্টেন্দ্রিয়াণামপি সংস্কারদর্শনাৎ ॥ ৪২ ॥

ব্যবস্থিততয়া বুদ্ধেরেখ পুরুষার্থে' প্রতি সুস্বরূপকরণত্বেন্দিপি প্রকৃতসাধকতমত্বগুণযোগাদন্যেন্দ্রিয়াণা-
মপি গৌণ' করণত্বমব্যাহতমিতি ॥ ৩৯ ॥

সুতান্तरমবতারয়তি—তয়োদয়েত্যাदिना । सूतं विवर्णोति—द्वयोरित्यादिना । मनसः
प्राधान्ये हेतुमाह—तदधिष्ठानाद्वेति, मनःपरिचालनाद्वेत्यर्थः इष्टानां स्पष्टयति—यत्ते-
त्यादिना । स्वामी—भूत्यानां परिचालकपुरुषः, प्रधान इति शेषः ॥ ४० ॥

युक्तिमिति, मनसः प्राधान्ये हेतुमित्यर्थः । व्यक्तमिति, “अव्यभिचारात्—मनसः सत्त्वे
फलमावर्तयव्यभिचारस्याभावात्, मनसः प्राधान्य”मिति सूत्रानुपपत्त्यं स्पष्टमित्यर्थः ॥ ४१ ॥

ছেদনে কঠোর গৌণকরণ ও প্রহারই মুখ্য করণ, অতএব এস্থলেও ফলাধোগ-
ব্যবস্থিত বুদ্ধিই পুরুষার্থসাধনে মুখ্য করণ এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গৌণ-
করণ ॥ ৩৯ ॥

অন্তরালন করণের কার্য্য বলা প্রসঙ্গে মনের প্রাধান্য বর্ণিতোহেন—বুদ্ধী-
শ্রিয় ও কর্ম্মজ্ঞানের মধ্যে মনেই প্রধান, কারণ মনঃপরিচালিত হইয়াই অস্ত
ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি হয় । যেমন লোকেও ভূতাবর্গমধ্যে পরিচালক পুরুষই
প্রধান ॥ ৪০ ॥

মনের প্রাধাত্তে বুদ্ধি বর্ণিতোহেন—মন সবে ফলাভাবরূপ ব্যক্তির হয় না
বর্ণিতাই মন প্রধান ॥ ৪১ ॥

ন্যায়মাছ—

স্মৃৎ্যানুমানাচ্চ ॥ ৪৩ ॥

ইন্দ্ৰিয়ং বিনাপি স্মৃতিদর্শনাৎ মনঃ অনুমীযতে ॥

আত্মাধারঃ সংস্কারঃ ইত্যত্রাছ—

সম্ভবেন্ন স্বতঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বতঃ আত্মনো ন সম্ভবেৎ, কূটস্থনির্গুণত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥

যুক্তান্নরমিতি, দার্ঢ্যায় তচ্ছিন্বেবাযে হৃৎস্বাক্ষরমিত্যর্থঃ । অগ্রেবাণাং সর্ব্বেষাং সংস্কারাণাং—
স্মৃতিসাধকানাং অনুভবজন্যানাং আধারত্বাৎ—চাস্ময়ত্বাৎ, তথা—মনসঃ প্রাধান্যমিতি’স্বার্থঃ ।”
ননু বহিরিন্দ্ৰিয়াণ্যমিষ সংস্কারাধারত্বমস্তিত্যাহঙ্কামপনয়তি—নষ্টেত্যাदिना,—নষ্টানি—
অনুভবানন্তর’ তিরোহিতানি ইন্দ্ৰিয়াণি—অন্তরাदीनि যेषাং তেষামপি সংস্কারস্য দর্শনাৎ—
করণাণ্যথানুপপত্ত্যাবশ্যমঙ্গীকরণাৎ ন সংস্কারস্য বহিরিন্দ্ৰিয়াশ্রিতত্বং কল্পনাৎ—
মিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ন্যায়মাছতি—সংস্কারস্য বহিরিন্দ্ৰিয়ানাশ্রিতত্বং প্রমাণং দর্শয়তীত্যর্থঃ । “ইন্দ্ৰিয়ং বিনাপি
স্মৃতিদর্শনা” ইতি স্মৃত্যেতস্য বিবরণম্ । অনুমীযতে—সংস্কারাধারতয়া নির্ণীযতে । তথাচ
সংস্কারাধারতয়া মনসঃ প্রাধান্যমিতি পূর্ব্বস্বতীকৃতমিষ স্থিতম্ ॥ ৪২ ॥

সংস্কারস্বাত্মধর্ম্মত্বং বদতা নৈয়ায়িকাदीनां मतस्य निरासकं सूत्रमवतारयितुमाह—
आत्माधारे इति । आत्मा आधारे यस्येति बहुव्रीहिः । न सम्भवेदिति संस्कार इति शेषः ।
अत्र हेतुं पूरयति—कूटस्थनिर्गुणत्वादिति ॥ ४४ ॥

মনের প্রাধাণ্যে আরও যুক্তি বলিতেছেন—স্মৃতির জনক সমস্ত সংস্কারের
আশ্রয়ত্ব নিবন্ধনও মনই প্রাধান । অতঃ ইন্দ্రిয়বর্গকে সংস্কারের আশ্রয় বলা
যায় না । কারণ ইন্দ্రిয়ের বিনাশে ও সংস্কারের সত্তা দেখা যায়, নচেৎ বাহার
এক ইন্দ্రిয়ের বিনাশ হইয়াছে, তাহারও সেই ইন্দ্రిয়াভূত বিবয়ের অরণ
হয় কিরূপে ? ॥ ৪২ ॥

সংস্কার যে বহিরিন্দ্రిয়াশ্রিত নহে, তাহার প্রমাণ বলিতেছেন—যে হেতু
অতঃ ইন্দ্రిয় না থাকিলেও অরণ হইতে দেখা যায়, অতএব মনই সংস্কারাশ্রয়
বলিয়া অনুমেয় ॥ ৪৩ ॥

করণত্বে তুত্ব্যে কিংনিবন্ধনঃ গুণপ্রধানभाव इत्यब्राह्—

আপেক্ষিকো গুণপ্রধানभावः, क्रियाविशेषात् ॥ ৪৫ ॥

স্বপ্তম্ ॥ ৪৫ ॥

নিরভিসম্বন্ধানাৎ ন অপরঃ পরার্থং প্রবর্ত্ততে इत्यব্রাহ্—

तत्कर्माजितत्वात्तदर्थमभिचेष्टा लोकवत् ॥ ৪৬ ॥

বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিতপুরুষকর্মািজিতত্বাৎ পুরুষার্থম্ অভিচেষ্টা
প্রবর্ত্তন' বুদ্বাদীনাং । যথা লোকে যেন অর্জিতঃ মৃত্যুঃ তৎকর্ম
করোতি ॥ ৪৬ ॥

সূত্রান্নরমবতারণতি—করণত্ব ইত্যাদিনা । আপেক্ষিকঃ—পুরুষভোগবৈচিত্র্যাপেক্ষানিষ্পন্নকঃ ।

অথ হেতুমাহ—ক্রিয়াবিশেষাদিতি, ভোগবৈচিত্র্যজনকাদৃষ্টজনককর্মণা বৈলক্ষণ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

সূত্রান্নরমকলারণতি—নিরভিসম্বন্ধাদিত্যাদিনা । সূত্রং ব্যাচষ্টে—বুদ্ধীত্যাদিনা । অস্মৈত-

দবধেয়ম্—যদ্যপি কূটস্থতয়া পুরুষস্য বস্তুতঃ কর্ম্য নাসি, তদ্যপি বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিতেন পুরুষেণ
যত্কর্ম্ম স্বীয়ত্বেনাভিসম্ব্যতি তত্কর্ম্মার্জিতত্বাদিত্যর্থং এব প্রতিপত্তিতাপর্য্যাপ্তাসি বিরোধঃ ।
তাৎপর্য্যভিন্নানমপি কথং ভবতীতি চেত্তাৎপর্য্যং কর্ম্মান্নরমিব তস্ম কারণম্ । অনাদিভ্যাহ
নানবস্থা দীর্ঘাবধিতি ॥ ৪৬ ॥

সংস্কার আশ্চার ধর্ম্ম হইবে, এই আশ্চার বলিতেছেন—সংস্কার আশ্চার
ধর্ম্ম হইতে পারে না, কারণ আশ্চার কূটস্থ ও নিষ্ঠুর ॥ ৪৫ ॥

করণত্ব তুল্য থাকিলেও গৌণ প্রধান ভাব হয় কেন ? এই আশ্চার
বলিতেছেন—পুরুষের বিচিত্র ভোগ সাধনের নিমিত্তই গৌণ প্রধান ভাব হয় ।
সেই ভোগের বৈচিত্র্যের প্রতিও বিচিত্র কর্ম্মবস্তুর অদৃষ্টের বৈচিত্র্যই
কারণ ॥ ৪৬ ॥

কোনও অভিসন্ধান ব্যতিরেকে অপর অপরের জন্ত প্রবর্ত্ত হয় না (সুতরাং
এখানে অভিসন্ধান কি ?) এই আশ্চার বলিতেছেন—বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত
পুরুষের কর্ম্মাধীন হইয়াই বুদ্ধ্যি পুরুষার্থসাধনে প্রবৃত্ত হয় । যেমন লোকেও
যে কৃত্য-বাহার কর্ম্মে অর্জিত হয়, সে তাহার কর্ম্ম করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

सर्वत्र बुद्धेः प्राधान्यमिति चाह—

समानकर्मयोगे बुद्धेः प्राधान्यां लोकवद्भो-
वत् ॥ ४७ ॥

यथा लोके ग्रामाध्यक्षात् राज्याध्यक्षः श्रेष्ठः, तस्मात् अपि राजा
इति, तथा मनः बुद्ध्यायं प्रवर्त्तते इति सर्वप्रधाना बुद्धिः इति, । समान-
कर्मयोगे—पुरुषार्थतुल्यक्रियायोगेऽपि सर्वधाम् इति । लोकवत् इति
वीक्षा अध्यायपरिसमाप्ती ॥ ४७ ॥

इति कापिलसांख्यप्रवचनसूत्रवृत्ती

प्रधानकार्याध्यायो * द्वितीयः ॥ २ ॥

बुद्धिप्राधान्यव्यवस्थापकं सूत्रमवतारयति—सर्वत्रेत्यादिना । लोकवदिति दृष्टान्तं दर्श-
यति—यथेत्यादिना । लोक इति राजार्थकत्वाविशेषोपीति शेषः । सर्वप्रधानेति, करणानां
मध्य इत्यादिः । पुरग्रिन्वा प्रथमप्रतीकं व्याचष्टे—पुरुषेत्यादिना ॥ ४७ ॥

इति श्रीकृष्णविद्यारोतकसिद्धान्तभट्टाचार्यविरचितायां सांख्यसूत्रानिरुद्धवृत्तिटीकायां

तत्त्वबोधिनीसमाख्यायां प्रधानकार्याध्यायो द्वितीयः ॥

सर्वत्रैव बुद्धिर प्रधाना बलिष्ठेहेन—सकलेष्वेव प्रकृतिवर्तमानेभ्यः एक
कर्माकारिण्येवाकिनेऽप्यत्र करणं ह्येते प्रधानं यमं च बुद्धिर अत्र प्रवर्त्तते इति
बलिष्ठा बुद्धिरेव यमं करणं मध्ये प्रधानं । येषामनोरेव च प्राज्ञायाक
ह्येते राज्यायाक श्रेष्ठं च राज्यायाक ह्येते राजा श्रेष्ठं लोकवत् एव
विज्ञाते अध्यायपरिसमाप्तिरनुक्त ॥ ४९ ॥

कमिलकृत सांख्यसूत्रेण प्रधानकार्यानिर्णयक

द्वितीय अध्याय समाप्त इति ॥ २ ॥

* एतदध्यायप्रतिपाद्यं बाह्यकक्षीको भाष्यकारोक्तौ यथा—

लिङ्गदिदं चटकं यत् समदृश्यं दृष्टकं ।

प्रधानकार्यं तत् सूत्रमत्राध्यायिऽनुवर्त्तितम् ॥

প্রধানকার্যনিরূপণানন্তরং বৈরাগ্যার্থ'

তৃতীয়াধ্যায়ারম্ভঃ ॥

অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ ॥ ১ ॥

অবিশেষাৎ ভূতসূক্ষ্মাৎ বিশেষস্য মহাভূতস্য আরম্ভঃ ॥ ১ ॥

তস্মাচ্ছরীরস্য ॥ ২ ॥

তস্য মাংসাदिमयविचारात् निर्विद्यते ॥ ২ ॥

তৃতীয়াধ্যায়োত্তরখিকামাছ—প্রধানীত্যাदिना । प्रधानकार्याणां—स्थूलभूतादीनां
निरूपणानन्तरं—अभिधानानन्तरं 'वैराग्यार्थं'—वैराग्यसाधनाभिधानार्थ' ।

ন বিদ্যতে বিশেষঃ—শালেশ্বরমৃদলাদিরূপে যত ইতি ব্রূতপক্ষা অবিশেষাদিত্যস্বার্থমাছ—
ভূতসূক্ষ্মাদিতি, শব্দাদিপঞ্চতন্ত্রাতাদিত্যর্থঃ । সুক্ষ্মাद्यात्मकत्वरूपशालादिविशेषः स्थूलभूतेष्वेव
न्यूनानधिकभावेनाभिव्यज्यते न सूक्ष्मेषु तेषां शालेकरूपतयैव योनिष्वभिस्त्यक्तेरिति भावः ॥ ১ ॥

“তস্মাৎ—অযৌবিন্ধতিতস্মাৎ শরীরস্য—স্থূলসূক্ষ্মশরীরদ্বয়স্য আরম্ভ” ইতি সূত্রার্থঃ ।
ননু শরীরতত্ত্বাভিধানস্য ক উপযোজন ইत्याকাঙ্ক্ষায়ামাছ—তস্যেতি । তথাচ শরীরস্য মাংসাदि-
मयत्वावधारणे विनाशिलाद्यवधारणेन तत्र वैराग्यं लायत इति तदुपयोगितया तदभिधानमिति
भावः ॥ ২ ॥

প্রধান কার্য ভূতাদির নিরূপণ করিয়া বৈরাগ্যসাধনের অভিধানার্থ তৃতীয়
অধ্যায়ের আরম্ভ ।

স্থূলভূত অর্থাৎ শরীর পঞ্চভগ্নাত্ব হইতে স্থূল মহাভূতের আরম্ভ
হয় ॥ ১ ॥

সেই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব হইতে স্থূল স্থূল শরীরের উৎপত্তি হয় । শরীরের
বাস্তবাবিসম্বন্ধ বিচার করিলেই বিনাশিত্বের উপলব্ধি করিয়া পূর্ববৎ স্থাপিত হয়,
কল শরীরের প্রতি বৈরাগ্য কয়ে ॥ ২ ॥

‘ଉତ୍ପତ୍ତିଃ ଦର୍ଶିତା, ନାଶଃ କ୍ଳୁତଃ ?’ ଇତ୍ୟତ ଆହ—

ତଦ୍ବିଜାତ୍ ସଂସ୍ତତିଃ ॥ ୩ ॥

ତସ୍ୟ ଭୂତାରମ୍ଭସ୍ୟ କାରଣାତ୍ ଧର୍ମାଧର୍ମାତ୍ ସଂସରଣଂ ନାଶଃ ॥ ୩ ॥

ଭୂତାନାମାରମ୍ଭକସ୍ୟ ଭାବତ୍ବେ ସର୍ବଦା ଆରମ୍ଭାତ୍ ଅନିର୍ମିତ୍ତଃ ଇତ୍ୟ-
ବାହ—

ଆ ବିବେକାଞ୍ଚ ପ୍ରସର୍ତ୍ତନମବିଶିଷ୍ଟାଣାମ୍ ॥ ୪ ॥

ବିବେକଜ୍ଞାନପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍ ଆରମ୍ଭକସ୍ବଭାବତ୍ ଭୂତତତ୍ତ୍ବାଦୀଣାମ୍
ଘଟିତଃ ॥ ୪ ॥

‘ଶରୀରନାଶଘଟିତୁପ୍ରଦର୍ଶକ’ ସୂକ୍ଷ୍ମବତାରୟତି—ଉତ୍ପତ୍ତିରିତ୍ୟାଦିନା । ‘ସୂକ୍ଷ୍ମ’ ବ୍ୟାଚ୍ଛେ—ତସ୍ୟ-
ତ୍ୟାଦିନା । ‘ସଂସରଣମିତି ସଂସ୍ତତିରିତ୍ୟସ୍ୟ ବିବରଣମ୍, ତସ୍ୟାର୍ଥମାହ—ନାଶଃ ଇତି । ‘ବିଜ୍ଞାନ-
ମିଷ୍ଟୁକ୍ତା ସୂକ୍ଷ୍ମନିଦମନ୍ୟଥା ବ୍ୟାଚ୍ଛେ, ତଥାଚ୍ଛାଧ୍ୟମ୍—“ତସ୍ୟ ଶରୀରସ୍ୟ ବୌଜାତ୍ ତଦ୍ବିଂଶତିତତ୍ତ୍ବରୂପାତ୍
ସୁକ୍ଷ୍ମାଘଟିତୋଃ ପୁରୁଷସ୍ୟ ସଂସ୍ତତିଗତାଗତେ ଭବତଃ, କୃତସ୍ତସ୍ୟ ବିସ୍ତୃତତା ସ୍ବତୋ ଗତ୍ୟାଦ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନଭବାଦିତ୍ୟର୍ଥଃ ।
ତଦ୍ବିଂଶତିତତ୍ତ୍ବେଽବସ୍ଥିତୋ ହି ପୁରୁଷକ୍ଷେମୈବୋପାଧିନା ପୂର୍ବଜ୍ଞତକର୍ମଭୋଗାର୍ଥଂ ଦୈଘାଘିହଂ ସଂସରତି ।

ମାନସଂ ମନସୈବାୟମୁପସ୍ମୁକ୍ତଂ ଶୁଭାୟମମ୍ ।

ବାଚାବାଚାଜ୍ଞତଂ କର୍ମ କାୟିନୈବ ତୁ କାୟିକମ୍ ॥”

ଇତ୍ୟାଦିଭିଃ ପୂର୍ବସର୍ଗାଧିକାରପୂର୍ବେକୋତ୍ସର୍ଗତଃ ସର୍ଗାକ୍ତରୂପଭୋଗସିଦ୍ଧିଃ” ଇତି ॥ ୩ ॥

ସୂକ୍ଷ୍ମାନୁବତାରୟତି—ଭୂତାନାମିତ୍ୟାଦିନା । ‘ସୂକ୍ଷ୍ମ’ପଦଦ୍ବୟଂ ଯଥାକ୍ରମଂ ପଦଦ୍ବୟେଽପି ବିଚ୍ଛିନ୍ନୋତି—
ବିବିକ୍ତିତ୍ୟାଦିନା । ତଥାଚ୍ଛା ‘ବିବେକୋକ୍ତର’ ତଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତାରମ୍ଭକତ୍ବାଦିବ୍ଧି ନାନିର୍ମିତ୍ତମସଂସାରଂ ଇତି ଭାବଃ ॥ ୪ ॥

‘ଶରୀରର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ନାଶ ଦର୍ଶିତ ହଇନ, କିନ୍ତୁ ନାଶର କାରଣ କି ? ଏହି ଆଶଙ୍କାର
ବଳିତେହେନ—ସେହି ଭୂତାରମ୍ଭର କାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ହଇତେହି ଶରୀରର ବିନାଶ
ହଇ ॥ ୩ ॥

ଆରମ୍ଭହେ ବଳି ଭୂତଗଣେର ଅତୀବ ହଇ, ତବେ ସର୍ବଦାହି ଆରମ୍ଭ ହଇତେ ପାରେ
ଏବଂ ତାହା ହଇଲେ କଥନଓ ସୃଷ୍ଟି ହଇତେ ପାରେ ନା, ଏହି ଆଶଙ୍କାର ବଳିତେହେନ—
ପୁରୁଷେର ବିବେକଜ୍ଞାନ ହଓମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତହି ହଜୁତ ଓ ପକତନ୍ତ୍ରାଦିରେର ସେହି
ପୁରୁଷେର ଶ୍ରୁତି ଆରମ୍ଭକଅତୀବଧି ଥାକେ, (ଭୂତାରମ୍ଭ ବିବେକଜ୍ଞାନ ହଇଲେ ସେହି
ପୁରୁଷେର ଶ୍ରୁତି ଆରମ୍ଭକଅତୀବଧି ଥାକେ ନା ବଳିଆହି ସୃଷ୍ଟି ନା ହଓମ୍ବା ଆଶଙ୍କା

অবिवেকিন' প্রতি আরম্ভকত্বে মহাপ্রলয়েঃপি তং প্রতি আরম্ভকত্বং
স্যাৎ ইতি শ্রী—

উপভোগাদিতরস্য ॥ ৫ ॥

অবिवেকিনঃ উপভোগাৎ, মহাপ্রলয়ে শরীরভাৱাৎ কুতঃ উপ-
ভোগঃ ? ইতি ন তং প্রতি আরম্ভকত্বম্ ॥ ৫ ॥

অনারম্ভকত্বে তু কুতঃ বিশেষাৎ অবिवেকিন' প্রতি পুনঃ আরম্ভ-
কত্বম্ ? ইত্যশ্রী—

সম্মতি পরিষ্বক্কো দ্বাভ্যাম্ ॥ ৬ ॥

ধর্মাধর্মাভ্যাম্ । গমাগমপরিষ্বক্কো প্রলয়েঃপি ধর্মাধর্মানুবচঃ
আত্মা ইতি তং প্রতি পুনঃ আরম্ভঃ । মুক্তো ন তথা ইতি ॥ ৬ ॥

সূতান্নরমবতারযিতুমুদাপতিসুত্বাপয়তি—অবिवেকিনমিত্যাदिना, इति—इत्यापत्तौ ।
अविवेकिन इति इतरस्येत्यस्य विवरणम् । उपभोगादिति प्रवर्त्तनमविशेषाणामिति पूर्वमूत्रेण
सम्बन्धः । तथाच अविवेकिन उपभोगसम्पादनायेव तं प्रति भुगतन्मादाणामारम्भकत्व-
मिति सूत्रतात्पर्यम् । नन्वेतावता कथं सूत्रावतरणिकोक्तापत्तेः समाधानमित्याकाङ्क्षामपनयति
—महाप्रलय इत्यादिना ॥ ५ ॥

सूतान्नरमवतारयितुं पुनरापत्तिमुत्पापयति—अनारम्भकत्व इत्यादिना । धर्माधर्माभ्यामिति
द्वाभ्यामित्यस्य विवरणम् । तथाच—“सम्मति—सृष्टिकाले (पुरुषः) द्वाभ्यां धर्माधर्माभ्यां सृष्टि-
कालरूपसङ्कारिसमवधानेन भोगसाधनान्मुखाभ्यां पुञ्जसर्गकामाञ्जितधर्माधर्माभ्यामित्यर्थः,

अविवेकीय एति যদি ভূত ও পঞ্চতন্মাত্রের আরম্ভকবৃত্ত্য থাকে, তবে
মহাশ্রমণেরও অবিবেকী পুরুষের এতি আরম্ভ হইতে পারে, এই আপত্তার
বলিতেছেন—অবিবেকীর উপভোগার্থই ভূত ও পঞ্চতন্মাত্রের আরম্ভক
থাকে, কিন্তু মহাশ্রমণের শরীর থাকে না। সুতরাং উপভোগ হইবে কি
একারে ? অতএব উপভোগের সম্ভাবনা থাকে না বলিয়াই মহাশ্রমণের
অবিবেকীর এতিও আরম্ভকবৃত্ত্য থাকে না ॥ ৫ ॥

যদি আরম্ভকবৃত্তের অভাব হয়, তবে পুনরায় অবিবেকীর এতি
আরম্ভকবৃত্ত হয় কি একারে ? এই আপত্তিতে বলিতেছেন—শ্রমণেরও অবিবেকী

নিত্যত্বে তু মুক্তে: কথং পারতন্ত্র্যম্ ? ইত্যত্রোক্ত—

মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শ: ইতরন্ন তথা ॥ ৩ ॥

প্রায়শ: ইতি দৃশ্যত্বাৎ । ইতরৎ সুক্ষ্মশরীরং ন তথা, দুৰূহ-
ত্বাৎ ॥ ৩ ॥

পরিব্রজ্ঞ:—আবহ: ভবতি, সূতরাং তদভোগার্থে পুনরারম্ভকত্ব” মिति সূত্রার্থ: । ননু প্রলয়ে পুরুষ-
প্রতি আরম্ভকত্ববিগমেইপি পুনরারম্ভকত্বং ভবতি, কিন্তু মুক্তাবারম্ভকত্ববিগমে পুনরারম্ভকত্ব-
ন ভবতীত্যত্র কো হেতুরিত্যাঙ্গানুমানপনয়তি—গমাগম্যাদিহা । ধর্ম্মাধর্ম্মানুবহ:—সৃষ্টিকাল-
রূপসঙ্কারণিসমবধানাভাবেন ভোগসাধনানুশ্রুত্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যামনুগত:, (তথাচ প্রলয়ে
ধর্ম্মাধর্ম্মসম্বন্ধেইপি ভোগসাধনানুশ্রুততয়া আরম্ভকত্বমिति মন্তব্যম্) গমাগমপরিব্রজ্ঞী—
ধর্ম্মাধর্ম্মানুগততয়া জন্মমরণসাধনানুগত:, পুনরिति সৃষ্টিকাল-
ইত্যাদি: । ন তথাচ—ন
ভোগসাধনানুশ্রুত্যাভ্যামপি ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যামনুবহ:, মুক্তৌ জ্ঞানেন তথো: সমূলকাণ্ডং কথিত্যা-
দিত্যশয়: । তথাচ মুক্তৌ ভোগস্বরূপযোগ্যস্থাপ্যমত্বেন মুক্তং প্রতি পুনরারম্ভ ইতি স্থিতম্ ॥ ৬ ॥

শরীরব্ধয়নিরূপকং সূত্রমবতারয়তি—নিত্যত্ব-
ইত্যাদিনা । স্থূলং শরীরং প্রায়শ:—
বাহুত্বেন মাতাপিতৃজং—শুদ্ধশৌণ্ডিত্যসম্ভবমি-
ত্যর্থ: । বাহুত্বেন হেতুং দর্শয়তি—দৃশ্যত্বাদিতি—
তথৈব দৃষ্টচরিত্বাদিত্যর্থ: । স্নেহজাদিশরীরগণামপি
স্থূলত্বস্য দৃষ্টত্বাৎ প্রায়শ: ইত্যুক্তম্ ।
ন তথা—ন মাতাপিতৃজং দুৰূহত্বাৎ তথ্যত্বেনানুশ্রুত্যাভ্যামনুগত্যাৎ ॥ ৩ ॥

পুরুষ পুরুষজন্মকর্ম্মাঙ্জিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে আবদ্ধ থাকে, সূত্রের জন্ম ও মরণাদি
সাধনেও অনুসক্ত থাকে, তবে সৃষ্টিকালরূপ সহকারীর অভাবে ও ভোগায়তন
শরীরের অভাবে সেই ধর্ম্ম অধর্ম্ম ভোগসাধনে উন্মুখ থাকে না, বলিয়াই প্রাণয়ে
জুতগণের আরম্ভকত্ব থাকে না, অতএব সৃষ্টিকালরূপ সহকারী সম-
বধান হইলেই পুনরায় অব্যবহিক পুরুষের প্রতি আরম্ভ হইয়া থাকে । মুক্তি
হইলে কিন্তু ভোগসাধনে অনুশ্রুত ধর্ম্মাধর্ম্মদ্বারাও পুরুষ আবদ্ধ থাকে না,
সুতরাং মুক্ত পুরুষের প্রতি আরম্ভ কখনও আরম্ভ হয় না ॥ ৬ ॥

মুক্তি যদি নিত্য হয়, তবে তাহার পরাধীনতা কেন? এই প্রশ্নকার
আভিমানিক বক্তার কারণীভূত দোষ নিরূপণ করিয়াছেন—যে রূপ, দৃষ্টিগোচর
হয় তাহাতে স্থলদেহ প্রায় সমস্তই মাতাপিতা হইতে জন্মে (কেবল স্বেরূপাদি
কতিপয় স্থলদেহই মাতাপিতা হইতে জন্মে না) কিন্তু শরীর মাতাপিতৃজ নহে,
কারণ তাহা দুৰূহ ॥ ১ ॥

ଦ୍ଵयोः देहयोः कस्य भोगः ? इत्यत्राह—

पूर्वीत्पक्षे स्तत्कार्यत्वं भोगादेकस्य नेतरस्य ॥ ୮

पूर्वीତ୍ପକ୍ଷେ:—ସୂକ୍ଷ୍ମଶରୀରସ୍ୟ । ଭୋଗାତ୍ ଏକସ୍ୟ ତସ୍ୟ, ନ ଇତରସ୍ୟ
ସ୍ଥୂଳସ୍ୟ, ତତ୍କାର୍ଯ୍ୟତ୍ଵମ୍ । ସ୍ଥୂଳଶରୀରସ୍ୟ ଗୌଣ: ଭୋଗ: ଷ୍ଟତଶରୀରୀ ଭୋଗା-
ଦର୍ଶନାତ୍ ॥ ୮ ॥

କତିभि: तच्चै: सूक्ष्मशरीरारम्भ: इत्यत्रାह—

सप्तदशैकं लिङ्गम् ॥ ୯ ॥

सप्तदश च एकं च अष्टादश । तै: लिङ्गं सूक्ष्मदेह: उत्पद्यते ।

बुद्ध्यहङ्कारमନାंसि पञ्च सूक्ष्मभूतानि दश इन्द्रियाणि इति ॥ ୯

ସ୍ଵାତ୍ମୀୟତାଦିଯିତୁଂ ଶକ୍ଯତି—ଦ୍ଵ୍ୟୋରିତ୍ୟାଦିନା । ପୂର୍ବେ ମର୍ମାଦୌ ଉତ୍ପତ୍ତିରିକ୍ଷ୍ୟେତି ବ୍ରାତ୍ପତ୍ୟା
ପୂର୍ଵୋତ୍ପତ୍ତିଶବ୍ଦସ୍ଵାର୍ଥମାହ—ସୂକ୍ଷ୍ମଶରୀରସ୍ୟେତି । ତସ୍ୟେତି ଏକସ୍ୟେତ୍ୟସ୍ୟ ବିବରଣମ୍, ସୂକ୍ଷ୍ମଶରୀ-
ରସ୍ୟେତି । ତଦର୍ଥ: , ମଧ୍ୟେ ତତ୍ତ୍ଵକାର୍ଯ୍ୟତ୍ଵପଦଂ ସୁକ୍ଷ୍ମଦୁ:ଖାଦିକାର୍ଯ୍ୟକତ୍ଵାର୍ଥକଂ, ତଥାଚ ସୂକ୍ଷ୍ମଦେହସ୍ୟେବ
ଭୋଗାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମଦେହସ୍ୟେବ ସୁକ୍ଷ୍ମଦୁ:ଖାଦିକାର୍ଯ୍ୟକତ୍ଵଂ ନ ଚ ସ୍ଥୂଳଦେହସ୍ୟ ସୁକ୍ଷ୍ମଦୁ:ଖାଦିକାର୍ଯ୍ୟକତ୍ଵମିତି
ସ୍ଵାର୍ଥ: । ନଚ୍ଚ ଭୋଗାଗ୍ରତନସ୍ୟେବ ଶରୀରତ୍ଵାତ୍ ସ୍ଥୂଳଦେହଃ ଭୋଗାଭାବେ କର୍ତ୍ତ୍ତ୍ଵଂ ତତ୍ ଶରୀରତ୍ଵବହାର
ଇତ୍ୟତ୍ର ଆହ—ସ୍ଥୂଳସ୍ୟେତି, ଗୌଣ:—ସୂକ୍ଷ୍ମଶରୀରଭୋଗନିବନ୍ଧନ:, ତଥାଚ ତଦ୍ଗୌଣଭୋଗାଗ୍ରତନତ୍ଵମାଦାୟେବ
ତତ୍ ଶରୀରତ୍ଵବହାର ଇତି ଭାବ: । ଗୌଣତ୍ଵେ ହେତୁମାହ—ଷ୍ଟତଶରୀରୀ ଭୋଗାଦର୍ଶନାଦିତି ॥ ୯ ॥

ସ୍ଵାତ୍ମୀୟତାଦିଯିତୁଂ ପୃଷ୍ଠତି—କତିଭିରିତ୍ୟାଦିନା । ମୂଳଂ ସ୍ଵାକ୍ଷରାତ୍ “ସମ୍ପଦଶୈକ”ନିତି
ପଦସ୍ୟ ବିଶଦ୍ଧବାକ୍ୟଂ ଦର୍ଶୟତି—ସମ୍ପଦଶ ଚ ଏକସ୍ୟେତି, ଅସ୍ୟ ଫଳିତାର୍ଥମାହ—ଅଷ୍ଟାଦଶେତି, ତୈ:—
ଅଷ୍ଟାଦଶଭି: , ତଦ୍ଵାଦଶେବ : ବିଶିଷ୍ଟ ଦର୍ଶୟତି—ବୁଦ୍ଧିତ୍ୟାଦିନା । ନନ୍ଦେ ବଂ କନ୍ୟାନ୍ୟା ପୁରସଂ ଧ୍ୟୋ-
ତୀ ବନ୍ଧନୋକ୍ତୈ: ପ୍ରୟୁଜ୍ୟତେ । ସ ସମ୍ପଦଶକ୍ତେନାପି ରାଗିନା ଯୁଜ୍ୟତେ ଇ ଷ: ॥” ଇତି ବିଷ୍ଣୁଧର୍ମୋତ୍ତର-
ବଚନେନ “ବାସନାଭୂତସୂକ୍ଷ୍ମଚ୍ଚ କର୍ମଂ ବିଦ୍ୟେ ତଥୈବଚ । ଦଶେନ୍ଦ୍ରିୟଂ ମନୋବୁଦ୍ଧିରେତନ୍ନିଗ୍ରଂ ବିଦୁର୍ଭୁବଂ: ॥”
ଇତ୍ୟାଦି ବାସିଷ୍ଠାଦିବଚନେନ ଚ ସମ୍ପଦଶତତ୍ତ୍ଵକତ୍ଵକତ୍ଵପତିପାଦକେନ ବିରୋଧଃ ଇତି ଗ୍ଢେନ, ଅହଂକାରଽସ୍ୟ

ହୂଳ ଓ ଅହଂକାରହର ମଧ୍ୟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୋଗ ମେହ ? ଏହି ଆଶଙ୍କାର ବଳିତେହେନ,
—ପୂର୍ବୋକ୍ତମ୍ଭର ଅହଂ ଶରୀରରେଇ ଭୋଗ ହେବ ବିଧାୟ ଅହଂଦୁ:ଖାଦି ଭୋଗ ଅହଂ ଶରୀରରେଇ
କାର୍ଯ୍ୟ, ହୂଳ ଶରୀରରେ ନହେ । ହୂଳ ଶରୀରରେ ଭୋଗ, ଅହଂ ଶରୀରରେ ଭୋଗେର ଅବସ୍ଥାନ,
କାରଣବୃତ୍ତ ଶରୀରେ ଭୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନା ॥ ୮ ॥

କଡ଼ି ପର୍ବାର୍ଥଧାରୀ ଅହଂ ଶରୀରେନ୍ତୁ ଆବଦ୍ଧ ହେବ, ଏହି ଶ୍ରବେ ବଳିତେହେନ—ବୁଦ୍ଧି

সূক্ষ্মদেহস্য সৰ্ব্বত্র তুল্যত্বাৎ কথং পুত্তিকাহস্তিদেহানাং বিস-
দৃশানাং তন্মাৎ উত্পত্তি: ? ইত্যত্রাহ—

ব্যক্তিভেদ: কর্মবিশিষ্টাৎ ॥ ১০ ॥

ব্যক্তম্ ॥ ১০ ॥

যদি আত্মা অন্য:, কথং দেহে অহম্ ইতি অভিমান: ? ইত্য-
ত্রাহ—

তদধিষ্ঠানাত্ময়ে দেহে তদ্বাদাত্ তদ্বাদ: ॥ ১১ ॥

আত্মাধিষ্ঠানাত্ময়ে দেহে সম্বোগাত্ আত্মবাদাত্ দেহে অহম্ ইতি
অভিমানবাদ: ॥ ১১ ॥

বুদ্ধান্ভাবমভিপ্রেত্বৈব তব তব সতদয়াত্মকত্বাভিধানাত্ বস্তুকৃতা চ তদনন্ভাবমভিপ্রেত্বৈব
এবং ব্যাখ্যাসত্বাদিতি সুধৌমিচ্ছিম্ভাবনোয়ম্ । ভাষ্যকার: একতাদিপ্রত্যয়ানুরোধেন স্মূলদেহ-
স্বাবয়বিত্বমজ্ঞোক্ত্যর্থমপি দর্শিতবিশুদ্ধধর্মোৎসরবচনে রাশিগদ্যপ্রয়োগস্বরসাত্ অবয়বিরূপদ্রব্য-
স্বরকল্পনে গৌরবাস্ত লিঙ্গদেহস্বাবয়বিত্বং ন স্বীকৃতবান্, বস্তুকৃতা চ “তৈ: সূক্ষ্মদেহ উত্পদ্যত”
ইতি বদতা লিঙ্গদেহস্যপি অবয়বিত্বমজ্ঞীকৃতমিত্যনयो: সাধুলং নির্মান্তসরাণাং সুধিয়ানিব
বিবেচনাধীনমিতি ॥ ৮ ॥

সূত্রান্ভাবমভিপ্রেত্বৈব তব তব সতদয়াত্মকত্বাভিধানাত্ বস্তুকৃতা চ তদনন্ভাবমভিপ্রেত্বৈব
ব্যক্তমিতি, কর্মণাং—শরীরসাধকাদৃষ্টরূপসহকারিণাং বিশিষ্টাৎ—বৈলক্ষণ্যত্বাৎ ব্যক্তীনাং—
স্মূলদেহানাং ভেদ:—বৈলক্ষণ্যমিতি ব্যাখ্যানং স্পষ্টমিত্যর্থ: ॥ ১০ ॥

সূত্রান্ভাবমভিপ্রেত্বৈব তব তব সতদয়াত্মকত্বাভিধানাত্ বস্তুকৃতা চ তদনন্ভাবমভিপ্রেত্বৈব
সম্বাধ্য প্রথমপদং ব্যাচটে—আত্মেত্যাদিনা । আত্মন: অধিষ্ঠানং—আত্ময়ে: আত্ময়ত্বেনাভিনত
ইতি যাবৎ, য: সূক্ষ্মদেহ:, তদাত্ময়ে, দেহে স্মূলদেহে, তদ্বাদাদিত্যত্র হেতুং পূরয়তি—সম্বোগাদিতি,

অহংকার মন পঞ্চতন্ত্রাৎ ও দশ হেতুগ্ন এই অষ্টোদশপদার্থধারা সূক্ষ্মদেহের
উৎপত্তি হয় ॥ ১১ ॥

সূক্ষ্মদেহের সর্বত্রই তুল্যতাবশত: তাহা হইতে কি একাত্রে বিশুদ্ধ
পুত্তিকাভেদ ও হস্তিদেহের উৎপত্তি হয় ? এই প্রশ্নকার বলিতেছেন—শরীর-
সাধক অণুভূতরূপ সহকারী বৈলক্ষণ্য বশত:ই সূক্ষ্মদেহের বৈলক্ষণ্য হয় ॥ ১০ ॥
যদি আত্মা এক হইত ভিন্ন তব দেহ অহং অভিমান হয় কিরূপে ? এই

অত্র দৃষ্টান্তমাহ—

ন স্বাতন্ত্র্যাৎ তদ্বৎ জ্ঞায়াবচ্চিবচ্চ ॥ ১২ ॥

যদি আত্মনা বিনা দেহে অহম্ ইতি প্রত্যয়ঃ, তদা স্মৃতদেহে অহম্
ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ । ন চ एवम् । যথা আবরকেণ বিনা ন জ্ঞায়া,
মিস্তি' বিনা ন চিত্র', তথা অত্রাপি ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মদেহে এষ আত্মা ভবিষ্যতি ইত্যত্রাহ—

মূর্ত্ত্বৈ'পি ন, সঙ্ঘাতযোগাৎ तरणिवत् ॥ ১৩ ॥

সঙ্ঘাতত্বাৎ মূর্ত্ত্বত্বাৎ পরার্থঃ । 'तरणिवत्' ইতি যথা প্রকাশত্বে
অপি মূর্ত্ত্বত্বাৎ ন আদিত্যস্য আত্মত্বম্ ॥ ১৩ ॥

সম্মোগ্যভিমানাদিত্যর্থঃ, তদ্বাদাদিত্যস্বার্থমাহ—আত্মবাদাদিতি, তথাচ দেহাবচ্ছৈদক-
সম্মোগ্যভিমাননিবৃদ্ধনাদাত্মবাদাদিত্যর্থঃ । তদ্বাদ ইতি পদং ব্যাচষ্টে—দেহ ইत्याদিদা ॥ ১১ ॥

অত্র ইতি দেহাতিরিক্তাত্মনা বিনা অহমিতি প্রত্যয়ো ন ভবতীত্যত্রৈত্বার্থঃ । স্মৃতাৎপর্য্য
বিশ্লেষোতি—যদীত্যাदिना । एव—স্মৃতদেহে অহমিতি প্রত্যয়ঃ । তথাচ তদ্বৎ—আত্মনা বিনা
স্বাতন্ত্র্যাৎ—দেহবশাৎ ন দেহে অহমিতি প্রত্যয়ঃ ইতি সুবার্থঃ । 'अहम्' বিশদয়তি—
যদীত্যাदिना ॥ ১২ ॥

সূক্ষ্মানবতরষিকামাহ—সূক্ষ্মত্যাदिना । স্মৃণোতি সূক্ষ্মদেহে আত্মতি শিষঃ । অত্র
চৈত্' হং যিগুমাহ—সঙ্ঘাতযোগাদিতি, 'अहम्' বার্থমাহ—'इत्यौ' সঙ্ঘাতত্বাদিতি, 'अहम्' বাতি-

আশঙ্কায় বলিতেছেন—আত্মাধিষ্ঠান হৃদয়েহেহর আশ্রয় হৃদয়েহে ভোগাভিমান
বশে আত্মবান হয় বলিয়াই দেহে অহং এই অভিমান হয় ॥ ১১ ॥

দেহাতিরিক্ত আত্মা ভিন্ন যে দেহে অহং অভিমান হইতে পারে না
তাহাতে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—দেহাতিরিক্ত আত্মা ভিন্ন যদি দেহে অহং অভি-
মান হইত, তবে বৃত্ত শরীরেও অহং এইরূপ প্রভীতি হইতে পারিত । কিন্তু তাহা
ত হয় না, সুতরাং আবরণ ভিন্ন যেমন ছায়া হয় না, ভিত্তি ভিন্ন যেমন চিত্র
হয় না, সেইরূপ আত্মাতিরিক্ত দেহে ভিন্নও দেহে অহং এইরূপ প্রভীতি
হয় না ॥ ১২ ॥

হৃদয়েহই আত্মা হইবে এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—বে হেতু বে বৃত্ত

মনঃ আত্মা ভবিষ্যতি ইত্যত্রাহ—

অণুপরিমাণং তত্কৃতিশ্চ্যুতে: ॥ ১৪ ॥

মনঃ অণুপরিমাণং তত্ক্রিয়ায়াং শ্রুতিদর্শনাৎ ।

নিরূপাধিঃ ন ইন্দ্রিয়ত্বম্ ইতি উপাধিঃ বক্তব্যঃ । যদি কর্ণশব্দকুলো-
বত্ নিয়তাবয়বস্য উপাধিত্বং, তদা তাত্ত্বাত্মা ত্বেন্ন ত্বিত্বলাভঃ ন অন্যত্র
বিশদার্থমাহ—সূক্ষ্মত্বাদিত্যে, হেতুগর্ভবিশেষণং পূরয়তি—পরার্থ ইতি । তথাচ যতঃ সূক্ষ্মদেহঃ
সূক্ষ্মত্বাৎ পরার্থঃ অতঃ সূক্ষ্মত্বেন্নপি ন স আত্মাতি সূক্ষ্মত্বঃ । সূক্ষ্মত্বস্য পরার্থত্বব্যাপ্যত্বং সিদ্ধ-
মিহ, পরার্থত্বাত্মন্যে তস্য তস্যাপি পরার্থত্বাপত্ত্যা অনবস্থায়াদতঃ পরার্থমিহ প্রবাক্তব্য বক্তব্য ইতি
নাথঃ । দৃষ্টান্তং বিশদয়তি—যথেন্দ্রিয়াদিনা ॥ ১৩ ॥

মনস আত্মত্বনিরাসকং স্বমনবতারণ্যতি—মন ইত্যাদিনা । বিশেষ্যপদং পূরয়িত্বা সূত্র-
শব্দাচ্ছে—মন ইত্যাদিনা, অণুপরিমাণং—সূক্ষ্মপরিমাণং, তত্ক্রিয়ায়াং—মনসঃ ক্রিয়াবল-
ত্বেন্ন দর্শনাৎ—“অংশয়ং মহাবাক্তো ! মনো দুর্শিযহ্ণং অল” মিত্যাदि গীতাষষ্টাধ্যায়ভগবদ্বাক্য-
দর্শনাৎ । ত্রিভুত্বে চ ক্রিয়া ন সম্ভবতীতি সুসূক্তং তত্ কৃতিশ্চ্যুতেন্নপরিমাণং মন ইতি এবম্ভা-
ষ্মনো ত্রিভুত্বয়বচনাৎ, নানুপরিমাণং মন আত্মা ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ । एष মনস আত্মত্বা-
গবসাধক অণুপরিমাণত্বেন্ন সাধিনে ব্যাপকত্বেন্ন বাধং দর্শয়তি—অথেন্দ্রিয়াদিনা । ন ইন্দ্রিয়ত্বমিতি,
উপাধিরহিতস্য বিমোরিন্দ্রিয়ত্বং সর্বত্রৈব তদিন্দ্রিয়কার্যকারিত্বপ্রসঙ্গাৎ নেন্দ্রিয়ত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ ।
উপাধিরহিতত্বম্ ইতি মনসো ব্যাপকত্বাঙ্গীকারে তস্য ইন্দ্রিয়ত্ববস্তুত্বার্থমবগম্যনাকাশস্য কর্ণসংস্কৃ-
তসেই পরার্থ, অতএব মূর্খত্ব আছে বলিয়াও সূক্ষ্মদেহ আত্মা হইতে পারে না,
যেমন আদিত্য প্রকাশস্বভাব হইলেও মূর্খত্ব নিবন্ধন আত্মা নহে ॥ ১৩ ॥

মনই আত্মা ইউক, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—মনের সক্রিয়ত্বে ক্ষতি
আছে, সুতরাং মন সূক্ষ্ম, (কারণ ব্যাপক বস্তু সক্রিয় হইতে পারে না, যেমন
সাকার ব্যাপক তাহার ক্রিয়া নাই) অতএব সূক্ষ্ম মন আত্মা হইতে পারে না,
কারণ আত্মা যে বিভূ এবিধে ক্ষতির অভাব নাই । ব্যাপকপদার্থ উপাধ্যব-
হিত না হইয়া ইন্দ্রিয় হইতে পারে না, সুতরাং মন যদি বিভূ হয় তবে তাহার
ইন্দ্রিয়ত্ব রূপকর অল্প অবশ্যই কোন উপাধি স্বীকার করিতে হইবে,
যেমন আকাশের কর্ণবিবরাবচ্ছেদেই ইন্দ্রিয়ত্ব, সেইরূপ কোন নিয়ত
অবয়বাবচ্ছেদে যদি মানবের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করা যায়, তবে শ্রোত্রের
দ্বারা মনেরও কেবল সেই নিয়ত অবয়বাবচ্ছেদেই বৃত্তি হইতে পারে অল্প

ইতি শ্রীতবৎ প্রসজ্যেত । ততঃ দেহমাত্রম্ উপাধিঃ বক্তব্যঃ । তথা
চ তদবচ্ছেদেন বৃত্তিলাভে ‘শিরসি মে বেদনা’ ‘পাদে মে সুখম্’ ইতি
অন্যাপ্যবৃত্তিত্বপ্রত্যয়বিরোধঃ ॥ যুগপজ্জ্ঞানানুত্পত্তেঃ অপি মনসঃ
অণুত্বম্ আহ । ন্যায়স্ব অন্যত্র প্রপঞ্চিতঃ ইতি ॥ ১৪ ॥

বত্ কশনোপাধিরঙ্কীকর্তব্য ইতি ভাবঃ । উপাধ্যয়ীকারাসম্ভব’ দর্শয়তি—যদৌত্যাদিনা ।
তাব্জ্ঞানমে—উপাধিতয়া কল্পিতেনাব্যবহিকাবচ্ছিন্ন দেহে অন্যত্র—তদব্যবহিকাবচ্ছিন্নে দেহে, অত্র
দৃষ্টান্তং দর্শয়তি শ্রীতবদिति, যথা শ্রীতস্য কণ্ঠশঙ্কুত্ববচ্ছিন্নদেহে एव বৃত্তিলাভো নান্যত্র, তথা
মনসাঃপি খোপাধ্যব্যবহিকাবচ্ছিন্নদেহে एव বৃত্তিলাভঃ স্যান্নান্যত্রৈতর্যঃ । ততঃ—অব্যবহিকবচ্ছিন্ন-
স্বোপাধিলাসম্ভবায়, দেহমাত্র—সামান্যতো দেহঃ, অত্র দোষ’ দর্শয়িতুমাহ—তথার্থ্যেতি,
তদবচ্ছেদেন—সামান্যতো দেহাবচ্ছেদেন, বৃত্তিলাভে—মনসো বৃত্তিলাভে, অন্যাপ্যবৃত্তিত্বপ্রত্যয়-
বিরোধঃ—দেহস্য কিচ্ছিদেহাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্বজ্ঞানবিরোধঃ, শিরসাঃদেহস্যোপাধিলাভাবেন তদ-
বচ্ছিন্নবৃত্তিত্ববোধস্যায়ুক্তত্বাদिति ভাবঃ । মনসাঃপুণ্যত্বসাধনে প্রকারান্তর’ দর্শয়তি—যুগপ-
দিত্যাদিনা, আহুতি নৈয়ায়িকপ্রসুখ ইতি শ্রবঃ । ন্যায়ঃ—যুগপজ্জ্ঞানানুত্পত্তৌত্যাভ্যুত্থলসাধ-
কত্বে যুক্তিঃ, অন্যত্র—ন্যায়গ্রন্থে প্রপঞ্চিতঃ—বিশেষতঃ প্রতিপাদিতঃ, তথাহি—অচুরাদৌনা
নানেন্দ্রিয়াণাং সত্যপি বিবর্তনম্বিকর্মে একাক্ষর্য কদা বাচুপরামর্শাদৌনি নোত্পদন্ত ইত্যনুসং-
দানুমানত্বং তত্দিন্দ্রিয়সংযোগি সঙ্ককারিনিমিত্তান্তরমত্যাযকং কিচ্ছিদতি, যস্যসম্বন্ধস্থানেনেন্দ্রিয়-
জ্ঞানমুত্পদতে সম্বন্ধাভাববত্যা বেন্দ্রিয়-জ্ঞানং নোত্পদতে ইতি, তাৎপর্য মন एव, তস্য কিস্তুলে
অ সম্বন্ধাভাবাসম্ভবাদেকদা নানাজ্ঞানানুত্পত্তিনং সম্ভবতীতি সিদ্ধং যুগপজ্জ্ঞানানুত্পত্তৌত্যা মন
ইতি ॥ ১৪ ॥

অব্যবহিকবচ্ছিন্নে বৃত্তি হইতে পারিবে না, স্মৃত্তাৎ মনের উপাধি স্বীকার করিতে
হইলে সামান্ততঃ দেখকেই উপাধি বলিতে হয়, কিন্তু তাহা হইলেও সামান্য
দেহাবচ্ছেদেই বৃত্তিলাভ হইতে পারে বলিয়া “আমার মস্তকে বেদনা” “পাদে
সুখ” ইত্যাদি একদেশাবচ্ছিন্ন বৃত্তিও প্রতীতির বিরোধ হয় । এককালে
জ্ঞানবস্তুর উৎপত্তি হয় না বলিয়াও নৈয়ায়িক প্রতীতি দার্শনিকগণ মনের
অণুত্ব স্থাপন করিয়াছেন । তাহার বৃত্তি অনাত্ম বিশেষভাবে বর্ণিত আছে ।
(নীলা জটয়া) ॥ ১৪ ॥

ইত্বন্তরম্ আহ—

তদন্নময়ত্বশ্রুতে: ॥ ১৫ ॥

তস্য মনসঃ অন্নময়ত্বে শ্রুতিঃ অস্ति । অন্নময়ত্বেন চ সৌম্যত্বং দর্শিতম্ । সৌম্যত্বং চ চন্দ্ররূপত্বম্ ইতি । ন চ আত্মা চন্দ্রঃ । শ্রুতিষ্চ ‘অন্নং বৈ প্রাণাঃ’ । প্রাণাষ্চ চন্দ্রময়ঃ জ্ঞেয়ঃ । চন্দ্রমা মনসো জাতঃ তস্মাৎ অণু মনঃ ন আত্মা ইতি ॥ ১৫ ॥

পুরুষার্থং মহদাদীনাং প্রতৃষ্টি: সংসৃতি: কিমর্থম্ ? ইত্যত্রাহ—

পুরুষার্থং সংসৃতির্লিঙ্গানাং সূপকারবদ্রাভ: ॥ ১৬

যথা প্রতৃষ্টি: তথা সংসৃতি: । সংসৃতৌ চ মরণদু:খম্ ইতি নির্বিষমো ভবতি । ‘সূপকারবৎ’ ইতি পরার্থম্ एव প্রতৃষ্টি: ॥ ১৬ ॥

ইত্বন্তরমিতি, মনসঃ আত্মত্বাভাষে যুক্তান্তরমিত্যর্থঃ । সূত্রতাত্পর্য্যং বিব্রশীতি—তস্যে-
ত্যাदिना । তত: किमिष्यत आह—अन्नमयत्वेन च सौम्यत्वं दर्शितमिति, “अन्नमयं हि सौम्यमन” इति छान्दोग्यোपनिषत्षष्ठाध्यायपञ्चखण्डचतुर्थश्लोकेन प्रतिपादितमित्यर्थः, (तथाच इतिङ्गान्ते निरुक्तश्रुत्युक्तसौम्यपदं न सम्बोधनाद्येकं, परन्तु मनसो विशेषणमिति मन्वाव्यम्) किन्नायं श्रुतिप्रतिपाद्यं सौम्यत्वमित्याकाङ्क्षायामाह—चन्द्रमयत्वमिति । ननु चन्द्रमयत्वेऽपि प्रकृते किन्नायातमित्यत आह—न च आत्मा चन्द्र इति । मनसोऽन्नमयत्वश्रुतिं दर्शयितुमाह—श्रुति-
श्रुति । तथाच अन्नमित्यादि प्रदर्शितसर्ववाक्यार्थपर्यालोचनया कार्यकारणयोरभेदाङ्गीकारे मনसः अन्नमयत्वमपि सिद्धमिति मन्वाव्यम् । उपसंहरति—तस्मादित्यादिना ॥ १५ ॥

সূত্রান্তরনবতারণিতুং শঙ্কতে—পুরুষেত্যাदिना । दृष्टान्तप्रदर्शनेन सूत्रं व्याचष्टे—यथे-

মন যে আত্মা হইতে পারে না, তাহাতে যুক্তান্তর বলিতেছেন—মনের অন্ন-
ময়ত্বে ঐতি আছে, ছান্দোগ্য উপনিষদে অন্নময়ত্বকারী মনের নোয়াড় প্রদর্শিত
হইয়াছে, সেই নোয়াড় চন্দ্ররূপ, চন্দ্র আত্মা নহে, ঐতিতে আছে—“অন্ন
প্রাণময়, প্রাণ চন্দ্রময়, চন্দ্রমা মন হইতে উৎপন্ন” সুতরাং কার্যকারণের
অভেদ বশতঃ মনের অন্নময়ত্বও প্রতাপন্ন হইবে । অতএব হুদ্য মন আত্মা
নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১৫ ॥

পুরুষার্থসাধনের জঙ্কই যদি মহদাদির প্রতৃষ্টি হয়, তবে লিঙ্গনেষ্ট

বিপ্রতিপত্তৌ সত্যং স্বপক্ষমাহ—

পাশ্চাত্তমীতিকো দেহঃ ॥ ১৩ ॥

অষ্টম্ ॥ ১৩ ॥

কো বিপ্রতিপত্তিঃ ইত্যব্রাহ্ম—

চাতুৰ্ভৌতিকমিত্যন্যে ॥ ১৮ ॥

আকাশপরিভ্রামিন চাতুৰ্ভৌতিকং শরীরম্ ইতি অশ্ব্যে ॥ ১৮ ॥

মতান্তরম্ আহ—

একভৌতিকমপরে ॥ ১৮ ॥

পার্শ্বিকং শরীরম্ ইতি ॥ ১৮ ॥

যাদিনা, পুরুষার্থত্বেনৈব প্রকাশয়িতুমাহ—সংস্রুতাবিতি । স্বপকারবদিতি উচ্যমানস্য পক্ষমাহ—
পার্শ্বিকেনৈব প্রস্তুতিরिति ॥ ১৮ ॥

বিপ্রতিপত্তাবিতি, বচ্যমানাচাতুৰ্ভৌতিকত্বাদিবিবৃদ্ধবুদ্ধাবিত্যর্থঃ । স্বপটমিতি, পক্ষানাং
সূতানাং চিত্তাঙ্গীনাং নিলিতানাং পরিণামো দেহ ইতি ব্যাখ্যানং সুব্যক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

বিপ্রতিপত্তিপ্রদর্শনপরে সূত্রমবতারয়তি—কিত্যাदिना । “চাতুৰ্ভৌতিকত্বেনৈব কস্য ভূতস্য পরি-
শয়ঃ” ইत्याকাঙ্ক্ষণ্যং সূত্রং ব্যাখ্যে—আকাশিত্যাदिना ॥ ১৮ ॥

মতান্তরমিতি, শরীরস্য ভৌতিকত্ববিষয়ে বিপ্রতিপত্ত্যন্তরমিত্যর্থঃ । একভৌতিকত্বপক্ষে
নাস্য ভূতস্য বহুবচনিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—পার্শ্বিকং শরীরমিতি । ‘এতন্মমৈব সম্যগ্নি অতুৰ্ভূতান্যু-

অপগমে হয় কেন ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—প্রযুক্তির ন্যায় নিজের
অপগমে পুরুষার্থই হইয়া থাকে, কারণ সেই অপগমে পুরুষের মরণ উৎপত্তি হয়
ও ভ্রাম্যন্ত্য নিত্যত্বই খেদাশিত হয় । (কলে বৈরাগ্য ভঙ্গ্যে) “যেমন পাঁচক
রান্নার জন্যই রন্ধনাদিতে প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ মহাব্যতির প্রযুক্ত এবং নিজের
সংসৃষ্টিও পুরুষার্থ ॥ ১৩ ॥

দেহ সঙ্ক্ষেপে নানানিধি বিরুদ্ধ যত আছে, তন্মধ্যে নিজের যত বলিতেছেন—
দেহ ক্রিতি, জন, ভেদ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতে নির্মিত ॥ ১৭ ॥

বিশ্রুতিগতি কিরূপ ? জাহাই দেখাইতেছেন—কেহ কেহ বলেন, শরীর
আকাশ তিন্ন চতুর্ভূতে নির্মিত ॥ ১৮ ॥

দূষণান্তরম্ আহ—

প্রপঞ্চস্বাভাব্যম্ ॥ ২১ ॥

দেহস্য চেতনত্বে প্রপঞ্চত্বস্য মরৎস্য সম্ভাব্যঃ, চেতনস্য নিত্য-
ত্বাৎ ॥ ২১ ॥

অথ চেতনস্বাপি মরণং মুক্তিঃ ইতি দূষণান্তরমাহ—

মদশক্তিবশেত, প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সৌখ্যমাত্ সাংহত্যে
তদুদ্ভবঃ ॥ ২২ ॥

যথা মদশক্তিঃ প্রতিপক্ষে সুখত্বেন দৃষ্টা, সাংহত্যে মদশক্ত্যু-
জ্জ্বাতৃ দৃষ্টচ্ছিত্ত্বামপি বহুন্তি। ন চ ভূতৈশ্চ অপি প্রত্যেকং সুখ-
চেতন্যং দৃষ্টং, যেন সাংহত্যে দেহে চেতন্যং স্যাৎ। ‘ন সাংসিদ্ধিকম্’
ইতি সূত্রে নিষিদ্ধং নিষেধমুখেণ দর্শিতং भवति, ইহ সূত্রে বিধিসুখেণ
ইতি ন পুনঃ উক্তম্ ॥ ২২ ॥

দূষণান্তরমিতি, দেহস্য চেতনত্বে অন্যদূষণমিত্যর্থঃ। প্রপঞ্চস্বাভাব্যস্য মরৎসম্ভাব্যতামি-
ত্যায়া সূত্রং ব্যাখ্যে—দেহস্যেত্যাदिना। भाष्यकारस्तु “प्रपञ्चमरणाद्यभावशेति” स्वपाठं
कथयित्वा। “प्रपञ्चस्य सर्वस्यैव मरत्समुपपत्त्याद्यभावश्च देहस्य स्वाभाविकचेतनत्वे सति स्या” इति
व्याख्यातवान्। उल्लिख्यतेऽपि आदिशब्देन सुषुप्तादीनामैवोपपत्तयः। सुषुप्तादिकं देहस्य
चेतनता, स्वाभाविकचेतन्य च सति स्वभावस्य यावद्द्रव्यभावित्वेन सा नोपपद्यत इति भावः ॥ २१

স্বাভাব্যমবতারয়তি—অধেত্যাदिना। स्वतात्पर्यं विवक्ष्येति—अधेयत्वादिना। एतत्-
स्वप्रतिपाद्यदोषस्य पूर्वसूत्रेणैव दर्शितत्वात् पुनश्चक्षुरिति ब्रह्ममपाकरोति—नैवादिना ॥ २२

দেহের চেতনত্বে অতঃপরে দেখাইতেছেন—দেহের চেতনত্ব স্বীকার করিলে
মরণের অর্থাৎ ইহের গতির, কারণ চেতন নীতা ॥ ২০ ॥

চেতনত্বও ত মুক্তিরূপ-মরণ আছে, সুতরাং দেহের মরণও তৎকালীন
ইহের, এই অভিপ্রায়ে অতঃপরে দেখাইতেছেন—যেমন অতিপূর্ণত্বে পূর্ণ
মঙ্গলক্তি পরিবৃষ্ট হয় বলিলে মঙ্গলত্বে বহুশক্তির উদ্ভব হওয়ার (পূর্ণরূপণ)
বহুশক্তিলাভও বহন করিয়া থাকে, কিম্ব তৃতগণে ঐতৎকালতঃ পূর্ণ চেতনও বৃষ্ট
হইয়া, স্বাভাব্য অনির্দিষ্ট কৃতবরণ দেহে মরণ চেতন হইবে। “ন সাংসিদ্ধিকম্”-

वैराग्यादीनां पारम्यव्यं मुक्तिसाधनत्वमुक्तम् । साक्षात् मुक्ति-
साधनमाह—

ज्ञानान्मुक्तिः ॥ २३ ॥

व्यक्तम् ॥ २३ ॥

व्यतिरेकमाह—

बन्धो विपर्ययात् ॥ २४ ॥

अज्ञानात् ॥ २४ ॥

न ज्ञानमात्रात् मुक्तिः, कर्मणोऽपि मुक्तिसाधनत्वात् । तथा च
श्रुतिः—‘तं विद्याकर्षणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च’ इति । तत्र
माह—

नियतकारणत्वाद्न समुच्चयविकल्पो ॥ २५ ॥

नियतम् एव कारणम् । ज्ञानात् मुक्तिः, कर्मणः श्रुतिः । यत्रापि
अकामकर्मणः समुच्चयः श्रूयते, तत्रापि ज्ञानार्थं, तस्मात् न समुच्चयः ।

ज्ञानस्यैव साक्षात् मुक्तिसाधकत्वमित्यस्य प्रतिपादकं सूत्रमवतारयति—वैराग्येत्या-
दिना ॥ २३ ॥

व्यतिरेकमिति, मुक्तिकारणविपरीतं बन्धकारणमित्यर्थः । अज्ञानादिति “विपर्यया-
देत्यस्य विवरणम् ॥ २४ ॥

समान्तरावतरणिकामाह—नेत्यादिना । स्वतात्पर्यं विधीति—नियतमित्यादिना,

विद्यापि पूर्वश्रद्धा निर्विक षेत्तत्र निवेद्यश्रद्धा अर्पित इहेनाहे, एहे श्रद्धा
विधिश्रद्धा अर्पित इहेन, श्रुतवाः पुनरुक्तिः इहेन सा ॥ २२ ॥

पादप्रतीकान्ते वैराग्यादिना मुक्तिसाधनं यत्न इहेनाहे, श्रद्धाति साक्षात्
श्रुतिर साधनं वनिट्टहन्—ज्ञान इहेतेहे मुक्ति इह ॥ २३ ॥

वदन्त कारणं वनिट्टहन्—अज्ञान इहेते वद इह ॥ २४ ॥

केवलं ज्ञान इहेतेहे वे मुक्ति इह, तादा महे, कारणं कर्म उत मुक्तिर
साधनं, वनिट्टहन् माहे—ज्ञान एव कर्म उतत्रहे मुक्ति मन्तारन करन् एहे

নাপি কদাচিত্ জ্ঞানাৎ কদাচিত্ কর্মণঃ ইতি বিকল্যঃ ।
শ্রুতিষ—

“বেদাহমিতং পুরুষং মহান্সমাৱিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাত্ । তমেব
বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঃয়নায ॥” (বৃহ উপ ৪
অধ্যায় ৪ ব্রা ২ মন্ত্ৰঃ) ॥ ২৫

দূষণান্তরমাহ—

স্বপ্নজাগরাভ্যামিব মায়িকামায়িকাভ্যাং নোভয়ো-
র্মুক্তিঃ পুরুষস্য ॥ ২৬ ॥

মায়িকঃ স্বপ্নঃ, অমায়িকঃ জাগরঃ । স্বপ্নবত্ কর্ম, জাগরবত্

নেয়ত্ বিশদয়তি—জ্ঞানাদিত্যাदिना । “নন্বে ব’ জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চয়স্তুতৈঃ কা গতি” রিত্যাশঙ্ক-
নিগারণায়াহ—অর্থে ত্যাदि, तथाच साक्षात्प्रोक्तसाधकस्य ज्ञानस्य सम्पादकतया परस्परया
लोचपयोगित्वेनैव समुच्चयमिधानं न तु साक्षात्प्रोक्तसाधकत्वेनेति स्थितम् ॥ २५ ॥

দূষণান্তরমিতি জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ে ইতি শিষ্যঃ । সূত্রে মায়িকামায়িকাভ্যামিতি স্বপ্ন-
জাগরাভ্যামিত্যস্বয়ং বিশেষণম্, তদেব যদাচক্ষ্যেণ বিশেষণত্বং স্পষ্টয়তি—মায়িক ইত্যাদিনা ।
তব মায়িকত্বমস্থিরত্বং, অমায়িকত্বং তদপেক্ষয়া স্থিরত্বম্ । জ্ঞানকৰ্ম্মণোরপি সমুচ্চয়-

আশঙ্কায় বসিতভেদে—জ্ঞান হইতে মুক্তি হয় ও কর্ম হইতে ভোগ হয়, একপ
কারণেই নিবৃত্ত আছে, তবে যে সব ক্ষতিতে জ্ঞান ও অকর্ম কর্মের সমুচ্চয়
উক্ত হইয়াছে—তাহাতেও মুক্তির কারণীভূত জ্ঞানের সম্পাদক স্বরূপেই বলা
হইয়াছে, অর্থাৎ নিজস্ব কর্ম জ্ঞান সম্পাদন করেন বলিয়া পরম্পরায় মুক্তির
প্রয়োজক ইহাই সেই ক্ষতির তাৎপর্য, সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই যে
সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ, তাহা নহে । কদাচিত্ জ্ঞান হইতে মুক্তি হয় ও কদাচিত্
কর্ম হইতে মুক্তি হয়, এইরূপ বিকল্পও বলা যায় না, কারণ ক্ষতি আছে—
“অজ্ঞানের পূর্ণপারে বর্তমান স্বপ্রকাশ এই মহাপুরুষকে আমি জানিরাছি ।
তাহাকে জানিরাই জীব মুক্তিলাভ করে, মুক্তিলাভের আর কোনও উপায়
নাই ॥ ২৬ ॥

জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় আরও দোষ বসিতভেদে—যেমন অস্থির স্বাপ্ন-

জ্ঞানম্ । তুস্বকালযোঃ হি সমুদয়ঃ, ন তু স্বপ্রজাগরযোঃ তুস্বকালত্বং,
তস্মাত্ ন জ্ঞানকর্মসমুদয়ঃ ॥ ২৬ ॥

প্রত্যয়ত্বাৎ স্বপ্রপ্রত্যয়বৎ জাগরপ্রত্যয়স্য অপি মিথ্যাত্বম্ ইত্যত্র
আহ—

দুতরস্যাপি নাত্যন্তিকম্ ॥ ২৭ ॥

স্বপ্রপ্রত্যয়স্য অপি ন আত্মন্থিকং মিথ্যাত্বং, স্বপুণ্যবৎ, ন চ
স্বাভিনি অপি মিথ্যাত্বং, অন্যথা স্বপ্র ইত্যেব ন স্মাত্ । ন চ
অত্যন্তাদৃষ্টে স্বপ্রঃ, কিন্তু জাগদৃষ্টে অর্থো ॥ ২৭ ॥

ব্যাঘাতকৈককালানবস্থায়িত্বং প্রকটয়িতুং স্বপ্রজাগরসাংসদৃশ্যং দর্শয়তি—স্বপ্রনদিত্যাदिना ।
তদ্বাচ্যং সূত্রার্থঃ—যথা মাযিকানামাযিকাভ্যাং স্বপ্রজাগরাভ্যাং বিভিন্নকালাবস্থায়িত্বাং মিলিতাভ্যাং
কিঞ্চিদপি ন সিধ্যতি, তথা উভযোঃ—স্বপ্রজাগরবহিঃপ্রকালযোঃ কর্মজ্ঞানদ্বোরপি পুণ্যবৎ
সুপ্তির্ন সম্ভবতীতি । জ্ঞানকর্মযোঃ সমুদয়সম্ভবং ভিন্নকালয়িতুং দৃষ্টানীকৃতস্বপ্রজাগরযোঃ
সমুদয়সম্ভবং বিবদ্যতি তুস্বত্যাदिना । উপসংহতি তস্মাদিত্যাदिना ॥ ২৬ ॥

দুতানরনবতারয়তি—প্রত্যয়ত্বাদিত্যাदिना, মিথ্যাত্বমিতি স্মাদিতি শ্রেষঃ । স্বপ্রপ্রত্যয়স্যা-
দীতি দুতরস্যাদীত্যস্য বিবরণম্ । স্বপ্রস্যাপি আত্মন্থিকমিথ্যাত্বাভাবং সাধয়তি—ন শীল্যাदिना ।
তথাহি দৃষ্টানাসিদ্ধি ইব ন জাগতপ্রত্যয়স্যাপি মিথ্যাত্বমিতি স্থিতম্ ॥ ২৭ ॥

পদার্থ ও তদপেক্ষা কথঞ্চিৎ স্থির জাগ্রৎ পদার্থ (বিভিন্ন কালাবস্থায়িত্ব-নিব-
ন্ধন) একত্রিত হইয়া কোনও পুরুষার্থসাধন করে না, তেমনি স্বপ্রজাগ্রৎ
বিভিন্নকালীন কর্ম এবং জ্ঞান হইতেও পুরুষের মুক্তি হইতে পারে না, কারণ
তুল্যকালীন বস্তুই সমুদয় হইয়া থাকে, কিন্তু স্বপ্র ও জাগ্রতের জ্ঞান কর্ম এবং
জ্ঞানেরও তুল্যকালীন নাই । অতএব জ্ঞান ও কর্মের সমুদয় সর্বদা
অসম্ভব ॥ ২৬ ॥

প্রত্যয়ের অবিশেষবশতঃ স্বপ্রপ্রত্যয়ের জ্ঞান জাগ্রৎ প্রত্যয়েরও বিধা-
হউক, এই আশঙ্কার বলিষ্টেছেন—স্বপ্র প্রত্যয়েরও আকাশ-কুসুমের জা-
গরুণা বিধা নাই, কেননা স্বরূপতঃই বিধা স্বপ্র এইরূপ ব্যবহারই হইতে
পারিত না । অতঃ প্রকৃষ্ট পদার্থেরও স্বপ্র হয় না, কিন্তু জাগ্রৎ পদার্থই স্ব
হইয়া থাকে । (অতএব দৃষ্টানাসিদ্ধিবশতঃই জাগ্রৎপ্রত্যয়ের বিধা হইতে
পারে না) ॥ ২৭ ॥

দৃষ্টকারণাभावात् सकल्पमात्रेण योगिनां न सर्वा सिद्धिः इत्यत्र
आह—

सकल्पितेऽप्येवम् ॥ ২৫ ॥

ন অস্বদাদীনাং সঙ্কল্যাৎ সিদ্ধিঃ ইতি • যোগজধর্মোপগৃহীতানাং
সিদ্ধানাম্ অপি ন ভবিতব্যম্ । তস্মাৎ ন মিথ্যা ইতি ॥ ২৫ ॥

एतदेवाह—

भावनोपचयाच्छुद्धस्य सर्वं प्रकृतिवत् ॥ ২৬ ॥

যথা মহদাদীনাং পূর্বম্ অপেক্ষ কার্য্যকরণং, প্রকৃতিস্তু ন কার্য্য-
করণে কस्याঃপি অপেক্ষা, তথা দৃষ্টকারণাभावादपि योगिनां भावनो-
पचयात् सर्वं सम्पद्यते ॥ ২৬ ॥

सुखान्तरावतरणिकामाह—दृष्ट्यादिना । “सकल्पितेऽपि योगिनां सकल्पमात्रेणापि
सिद्धेऽपि एव—न मिथ्या”मिति सूत्रार्थं समर्थयति—नेत्यादिना । न मिथ्येति योगिनां
सकल्पितपदार्थ इत्यादिः ॥ ২৫ ॥

एतद्वैधिति योगिसकल्पितायंस्यामिथ्यात्वनिवेत्यर्थः । प्रकृतिवदिति दृष्टान्तं विकासयन्
सूत्रात्पार्थं विवक्षीति—यथेत्यादिना । योगिनामिति ‘शुद्धस्य’ इत्यस्य विवरणम्, मुक्त-
द्योतनाय बहुवचनोपस्थापः । भावनायाः—ध्यानसाध्यसंस्कारविशेषस्य उपचयान्—
उत्पन्नत्वात् ॥ ২৬ ॥

দৃষ্টকারণের অভাব বশতঃই সঙ্কল্যমাত্রে যোগিনিগের সমস্ত সিদ্ধি হইতে
পারে না । এই আশঙ্কার বলিতেছেন—অশ্বনাতির সঙ্কল্যমাত্রে সিদ্ধি হয়
না বলিয়া বেৎযোগজ্ঞ বিশেষ ধর্ম্মশালি সিদ্ধপুরুষানগেরও হইতে পারিবে
না, তাহা নহে । অতএব যোগিনিগের সঙ্কল্যমাত্র সিদ্ধ বস্তুও মিথ্যা নহে
ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ২৫ ॥

যোগিনিগের সঙ্কলিত অর্থ যে মিথ্যা নহে, তাহাই বলিতেছেন—অশ্বনাতির
কার্য্যকরণে, পূর্বপূর্বের অপেক্ষা থাকিলেও যেকোন প্রকৃতির কার্য্য-
করণে কার্য্যকর অপেক্ষা নাই, সেইরূপ (অশ্বনাতির কার্য্যসাধনে দৃষ্টকারণের
অপেক্ষা থাকিলেও) দৃষ্টকারণাতাবৎ ধ্যানসাধ্যসংস্কারের উৎকর্ষ বশতঃই
যোগিনিগের সমস্ত কৃপার হইরা থাকে ॥ ২৬ ॥

भावनार्थं ध्यानमाह—

रागापहृतिर्ध्यानम् ॥ ३० ॥

রাগো রজোগুণাত্ চলিতত্বং, তদপহৃতিঃ,—নিব্বলিতত্বং
ধ্যানম্ ॥ ৩০ ॥

तत्सिद्धिः कथम् इत्यत आह—

वृत्तिनिरोधात् तत्सिद्धिः ॥ ३१ ॥

বৃত্তয়ঃ প্রমাণাদয়ঃ পঞ্চ, তন্নিরোধাত্ তস্মিদ্ধিঃ ধ্যান-
সিদ্ধিঃ ॥ ৩১ ॥

तन्निरोधः कथम् इत्यत आह—

धारणासनस्वकर्मणा तत्सिद्धिः ॥ ३२ ॥

ধারণা নাভ্যাদিদেশে চিত্তধারণম্ । আসনং স্বস্তিকাদিঃ ।

প্রসঙ্গান্ ধ্যাননিরূপকং সূত্রমবতারণতি—ভাবনেষ্ট্যাदिना । नियमितत्वमिति अभिभव
इत्यर्थः ॥ ३० ॥

तत्सिद्धिरिति, ध्याननियमितिरित्यर्थः, कथं—केनोपायेन । प्रमाणादय इत्यादिना विषय-
विकल्पनिवृत्तावृत्तीनां परिशुद्धः । तत्रापि ध्यायतिरिक्तवृत्तिमात्रस्योपशमः कर्तव्यः, तथाच
तन्निरोधपदेन सम्प्रज्ञातयोग एवोक्तो भवतीति मन्वन्त्यम् । योगाङ्गध्यानादिषु योगस्थापि
तत्त्वज्ञानकारणत्वं “अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहातीत्यादि” कर्तृपनिष-
दादिषु प्रतिपादितमसौख्यनुसन्धेयम् ॥ ३१ ॥

तन्निरोध इति, वृत्तिनिरोध इत्यर्थः । नाभ्यादोल्गादिपदेन हृदयपुच्छरीकादिविपरिहृतः ।

(প্রসঙ্গতঃ) ভাবনার হেতু ধ্যান বলিতেছেন—রজোগুণ বশতঃ যে
চাক্ষুণ্য ভাবনার নাম রাগ, সেই রাগের অতিভবই ধ্যান, পদার্থ ॥ ৩০ ॥

সেই ধ্যানের সিদ্ধি হয় কি সে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—প্রমাণ
বিপর্যায় বিকল্প নিবৃত্তি। ৫. স্মৃতিরূপ যে পাঁচ প্রকার বৃত্তি, তাহারা নিরোধ হইতে
ধ্যানের সিদ্ধি হয় ॥ ৩১ ॥

সেই বৃত্তির নিরোধ হয় কি? সে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—নাহি-

অনেন যমনিয়মপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারঃ উপলব্ধিতাঃ । স্বকর্মস্বজাতি-
বিহিতকর্মানুষ্ঠানম্ ইতি বৃত্তিনিরোধসিদ্ধিঃ ॥ ২২ ॥

নানাসনেषু স্বমতমাसनमाह—

स्थिरमुखमासनम् ॥ ২৩ ॥

येन स्वैर्यं सुखं च स्यात्, तदासनम् अनुष्ठेयम् ॥ ২৩ ॥

अन्यं निरोधोपायमाह—

निरोधश्चेद्विधिविधारणाभ्याम् ॥ ২৪ ॥

हृदिः—रचकम् । विधारणं—कुम्भकम् । उपलब्धयमेतत्
पूर्वकोऽपि द्रष्टव्यः ॥ ২৪ ॥

किं तत् स्वकर्म इत्यत आह—

स्वकर्म^১ স্বাশ্রমবিহিতকর্মানুষ্ঠানম্ ॥ ২৫ ॥

স্বষ্টম্ ॥ ২৫ ॥

স্বস্তিকাদিরিত্যাদি পদেন পদ্মাদিপরিসহঃ । যমাদৌনি যোগসূক্তোক্তো বাধিতব্যানি,
তথাচ সূত্রাণি—“যদ্বিস্তাসত্যনকো যত্র দ্ব্যর্থপরিসহঃ যমঃ ।” “শ্রীযমশ্লোকতপঃস্বাশ্রমশ্র-
মবিধানানি নিয়মাঃ । “তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোগতিবিশ্লেদঃ প্রাণায়ামঃ ।” সবিশয়া
সম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ।” ইতি—এমিঃ, বৃত্তিনিরোধসিদ্ধিরিতি
তদ্বিস্তিকিরিত্যস্ব বিবরণম্ ॥ ২২ ॥

স্বাশ্রমমবসারয়তি—নানেষাংহিলা । সূত্রতাত্পর্যং বিহণোতি—যেনেত্যাदिना ॥ ২৩ ॥

অন্যমিতি, ধারিত্যাদি সূত্রোক্তাঙ্কিতনিত্যর্থঃ । মাধ্যকারস্য সূত্রমিদং “স্থিরমুখমাसन”
মিতি সূত্রান্ পূর্বং পঠিত্বা ধারয়ানিৰূপণপরতয়া ব্যাখ্যাতব্যানিত্যনুসন্ধানম্ ॥ ২৪ ॥

এবং কবরগুণ্ডরীকাদি দেশে চিত্তধারণরূপে ধারণা স্বাভিক পদ্মাদি আগুন
বোণশাক্তোক্ত যমনিয়মপ্রাণায়ামপ্রত্যাহার ও স্বজাতিবিহিত কর্মের অনু-
ষ্ঠান ইহাষের দ্বারা বৃত্তিনিরোধের সিদ্ধি হয় ॥ ৩২ ॥

নানাস্থিৎ আগনের মধ্যে স্বাভিমত আগুন বলিতেছেন—সেই আগনদ্বারা
হিত্তাও হুৎ হয়, সেই আগনই অনুষ্ঠেয় ॥ ৩৩ ॥

নিরোধের উপায় বলিতেছেন—শ্রেষ্ঠক কৃষ্টক এবং পূরকদ্বারাও বৃত্তি
নিরোধ হয় ॥ ৩৪ ॥

অন্য' হ্রুতিনিরোধোপায়মাহ—

বৈরাগ্যাৎ ভাষ্যাসাৎ ॥ ৩৬ ॥

বৈরাগ্যাৎ দ্বিবিধাৎ, অপরাৎ—অলম্ ইতি প্রত্যয়াৎ, পরাৎ
জ্ঞানপ্রসাদমাভ্যাৎ । অভ্যাসাৎ পৌনঃপুন্যেন ধ্যানাৎ । চ:
সমুচ্চয়ে ॥ ৩৬ ॥

হ্রুতীণাম্ অবান্তরভেদমাহ—

বিপর্যয়ভেদাঃ পশু ॥ ৩৭ ॥

অবিজ্ঞা মিথ্যাজ্ঞান', অক্লিতা অবিমানঃ, রাগঃ অনুরাগঃ,

ধারণীত্যাধিসূত্রোক্তকৰ্ম্মণ্যো নিরূপকং স্তবমবতারয়তি—কিমিত্যাदिना । “স্তব য
আশ্রয়ঃ ব্রহ্মাচর্যাদৌ নামন্যতমঃ তন্নিহ্ন বিজিতস্য কৰ্ম্মণঃ অনুষ্ঠান' যথাবিধি আচরণ'
স্বকৰ্ম্মোতি” স্বার্থঃ ॥ ৩৫ ॥

স্বান্তরমবতারয়তি—অন্যমিত্যাदिना । পরাপরভেদেন বৈরাগ্যস্য দ্বৈবিধ্যাৎ—দ্বিবিধা-
দिति । অলমিতি অলম্ ইত্যাদিতি “অনুভূয়মানং সৰ্ব্বমিবন্যর্থ” মিতি জ্ঞানাদিত্যর্থঃ । জ্ঞানপ্রসাদ-
জ্ঞানাদিতি পূৰ্ব্বোক্তাদি গুণবৈদেহরূপাদিত্যর্থঃ । চ: সমুচ্চয় ইতি, চকার: ধারণাদৌ নামপি
সমুচ্চায়ক ইত্যর্থঃ । তথাচ ন কেবল' ধারণাদিভ্য: পরাপরবৈরাগ্যাভ্যা' অভ্যাসাৎ হ্রুতি-
নিরোধী ভবতীতি স্বার্থঃ ॥ ৩৬ ॥

তদ্বৎ “জ্ঞানান্মুক্তি” রিতি স্বার্থঃ প্রতিপাদ্য “বল্লী বিপর্যয়া” দিতি স্বার্থঃ প্রতিপাদয়িতু-
মুক্তং, বিপর্যয়নিরূপক' স্থসুখ্যাপয়তি—হ্রুতীণামিত্যাदिना । হ্রুতীণামবান্তরভেদমিতি হ্রুতীণা

ধারণেভ্যাং হ্রুতৌক্ত স্বকৰ্ম্ম কি ? এই আকাঙ্ক্ষাবশতঃ বলিতেছেন—
ব্রহ্মচর্যাং অস্তম্বে যে নিজেৰ আশ্রয় ভবিষিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানেৰ নাম স্বকৰ্ম্ম ॥৩৫॥

বৃত্তিনিরোধেৰ অস্ত উপায় বলিতেছেন (এই হ্রুতৌ চকার ধারণাধি
সমুচ্চায়ক) কেবল যে ধারণা হইতেই বৃত্তি নিরোধ হয়, তাহা নহে, পরন্তু
“দৃষ্টমান সমস্তই বার্ষ” এতাবুৎ জ্ঞানরূপ অপর বৈরাগ্য পরোক্ত ৩৫ বৈজ্ঞান্য-
রূপ পরবৈরাগ্য এবং পুনঃ পুনঃ জ্ঞানরূপ অভ্যাগ হইতেও বৃত্তি নিরোধ
হয় ॥ ৩৬ ॥

বৃত্তিৰ মধ্যে বিপর্যয়ের অবাস্তব ভেদ বলিতেছেন—অবিজ্ঞা (মিথ্যা জ্ঞান)

দেবঃ ক্রোধঃ, অমিনিবেশঃ ত্রাসঃ ইতি বিপদেষু বিষয়িজ্ঞানম্
উপলব্ধিতম্ ॥ ২৩ ॥

অশক্তিমাহ—

অশক্তিরষ্টাবিংশতিধা ॥ ২৮ ॥

তুষ্টিমাহ—

তুষ্টির্নবধা ॥ ২৯ ॥

সিদ্ধিমাহ—

সিদ্ধিরষ্টধা ॥ ৪০ ॥

মধ্যে বিপর্যয়স্বাবান্ধবভেদনিত্যং । “যোগদর্শনশাস্ত্রাঃ অবিদ্যাভিতারাগদ্বৈশামিনিবেশাঃ
বিপর্যয়স্বাবান্ধবভেদা” ইতি সূত্রার্থে বিশদয়তি—অবিদ্যাত্যাদিনা । অস্মাদিত্যাদিশব্দবৎ
বিরোধার্থকলজ সুমাসমভিন্নেত্যাবিদ্যাপদার্থমাহ—মিথ্যাজ্ঞানমিতি, অনিত্যাদিষু নিত্যাদি-
জ্ঞানরূপে তত্বজ্ঞানবিরোধি অমজ্ঞানসীতাবিদ্যা, ন তু তত্বজ্ঞানাব্যাব ইতি ভাবঃ । নতু
“বিপর্যয়মিতি মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপমিতি”মিতি সামান্যলক্ষণোপাতমিথ্যাজ্ঞানলভ্যভাবিন বানাদীনা
কথং বিপর্যয়স্বাবান্ধবভেদনিত্যত্বমাহ—বিপদেষুত্যাদি । বিপদেষু—রাগাদিলা, বিবন্ধি—
জ্ঞানং রাগাদিবিবন্ধকং জ্ঞানং, উপলব্ধিতং—বহু বিবন্ধিতং । তথাচ রাগাদী মিথ্যাজ্ঞানলভ্য-
ভাবোপি বিবন্ধিতে তজ্জ্ঞানে মিথ্যাজ্ঞানলভ্যলভ্যায়ম্ বিপর্যয়স্বাবান্ধবভেদনিত্যত্বমিতি ॥ ২৩ ॥

অশক্তিমিতি বিপর্যয়কারকৌভূতানশক্তিনিবন্ধঃ । অশক্তিরষ্টাবিংশতিপ্রকারত্বং “এব-
মিতরক্ষা” ইতি সূত্রে দর্শয়িষ্যতে ॥ ২৮ ॥

তুষ্টির্নবধাৎ সিদ্ধিরষ্টধাৎ স্তয়মিব বলাতীতি সুগমম্ ॥ ২৯—৪০ ॥

অবিতা (অভিমান) রাগ (অমুরাগ) বেদ ক্রোধ ও অতিনিবেশ (ত্রাস)
ভেদে বিপর্যয় পাঁচপ্রকার । রাগাদি লক্ষণকল বিবরণবাচী হইলেও এখানে
বিবন্ধি অর্থাৎ রাগাদিবিবন্ধক জ্ঞানের বাচক বলিয়াই বিবন্ধিত, অতএব
“বিপর্যয়ে মিথ্যাজ্ঞান”বিত্যাদি শৃঙ্খলিত বিপর্যয়ের সামান্য লক্ষণের
রাগাদিতে অব্যাপ্তি হইল না ॥ ৩৭ ॥

অশক্তি বলিতেছেন—অশক্তি অষ্টাবিংশতি প্রকার ॥ ৩৮ ॥

তুষ্টি বলিতেছেন—তুষ্টি নয় প্রকার ॥ ৩৯ ॥

চতুৰ্ণ বিপর্যয়ভেদমাহ—

অবান্তরভেদা: পূর্ববত্ ॥ ৪১ ॥

পূর্ববদিতি—পূর্বাচার্য্যৈ: উক্তা, দ্বাষষ্টি: বিপর্যয়ভেদা: । প্রকৃতি-
মহদহঙ্কারপञ্চতন্ত্ৰাণেণু আত্মবুদ্ধি: অবিদ্যা তম: অষ্টবিষয়ত্বাৎ
অষ্টধা । দেবা: হি অগ্নিমাদিকম্ আত্মীয়ত্বেন অভিমন্যন্তে, সা
ইয়ম্ অস্মিতা মোহ: অষ্টবিষয়ত্বাৎ অষ্টধা । শব্দাদিষু তন্ত্ৰাত্বেণু
পञ্চসু দিব্যাদিব্য়তয়া রাগ: মহামোহ: দশবিষয়ত্বাৎ দশধা ।
শব্দাদয়: দশ, অগ্নিমাষ্টৈশ্চর্য্যোপধানেন সঙ্কিতা:, তে চ অন্যে ন
উপহন্যমানা: ইতি ইধ: তামিস্র: অষ্টাদশবিষয়ত্বাৎ অষ্টাদশধা ।
দেবা: হি এতান্ উপভুঞ্জানা: অসুরৈ: উপহন্যন্তে ইতি অভিনিবেশ:

চতুৰ্ণিতি বিপর্যয়ায়কৃতিতুষ্টিসিদ্ধিষু মধ্যে ইত্যর্থ: । বিপর্যয়ভেদ—সাধাৰণত উক্তানাং
পञ্চবিধবিপর্যয়াণামবান্তরভেদম্ । সূত্র' ব্যাচষ্টে—পূর্ববদিত্যাदिना । পূর্বাচার্য্যৈযথা দ্বাষষ্টি:
বিপর্যয়ভেদা উক্তাস্থ্যেব মনস্যা ইত্যর্থ: ।—দ্বাষষ্টিবিপর্যয়ভেদান্ দর্শয়তি—প্রকৃতিত্বাদিণা ।
অতশ্চ কাৰ্য্যকারণযৌৰভেদে ন কেবলবিকৃতিত্বাত্মবুদ্ধিরপি তন্ত্ৰাত্ম্যসবুজাবিবাকৰ্ণবান্ধাবিধ্যায়া
অষ্টবিধত্বদ্বানিহিতি বিমার্বনীয়ম্ । উপসংহরতি—এবমিতি, অবিদ্যাদীনাং দর্শিতাবান্তর-
ভেদেইত্যর্থ: । অবিদ্যাদীনাং তমসাদিসংগ্ৰহীতকীর্তনং ততস্মিনকালজ্ঞাপনার্থমিতি মনস্বম্ ।
ইতরুক্ত্যেণাপি অবিদ্যাদীনাং তমসাদিসংগ্ৰহীতকীর্তনং নিবৃত্তদ্বাষষ্টিভেদো দর্শিত:, তথাহি—

সিদ্ধি বলিতেছেন—সিদ্ধি আট প্রকার ॥ ৪০ ॥

বিপর্যয় অশক্তি তুষ্টি ও সিদ্ধির মধ্যে পৰ্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ বিপর্যয়ের
প্রত্যেকত: অবান্তর ভেদ বলিতেছেন—পূর্ববর্তী আচাৰ্য্যগণ বিপর্যয়ের
দ্বাষষ্টি প্রকার ভেদ বলিয়াছেন, যথা—প্রতি,মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্ত্ৰাজে আত্ম-
বুদ্ধির নাম অবিজ্ঞা, এই অবিজ্ঞাকে সাংখ্যশাস্ত্রে “তমঃ” বলে । এই অবিজ্ঞা
প্রকৃত্যাদি অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্যকে আত্মীয় বলিয়া মনে করেন, সেই অভিমানেই
অবিজ্ঞা, মোহ তাহার নামান্তর, এই অবিজ্ঞাও অগ্নিমাষি অষ্টবিধ বিধ
ভেদে অষ্ট প্রকার, নদাদি পঞ্চ তন্ত্ৰাত্ম্য বিদ্য ও অবিদ্যা ভেদে দশ প্রকার,
জুতরাং এই বিষয় ভেদে তত্ত্ববিষয়ক রাগ দশ প্রকার, মহাজ্ঞান ইহাভেদ

ব্রাহ্মণঃ অশ্বতামিহঃ অষ্টাদশবিধত্বাৎ [অষ্টাদশধা । एवं ব্রাহ্মণিঃ
ইতি ॥ ৪০ ॥

অশক্তিমেদান্ আহ—

এবমিতরস্বাঃ ॥ ৪১ ॥

ইতরস্বাঃ অশক্তিঃ, एवं অনেকধা অষ্টাবিংশতিধা । একাদশ
ইন্দ্রিয়বধাঃ—

বাধির্ঘ্যং কুষ্টিতান্ধত্বং জড়তাঃজিঘ্রতা তথা ।

মূকতা কৌশলপঙ্কত্বকৌশল্যোদাবর্তমুগ্ধতাঃ ॥

মেদস্তমসোঃষট্‌বিধো মৌহস্য চ দশবিধো মহামৌহঃ ।

তামিস্রে ষ্টাদশধা তথা ভবত্বশ্বতামিহাঃ ॥ ৪১ ॥

অশক্তিরাষ্টাবিংশতিধেতুগুণম্, তত্‌প্রতিপাদকতয়া সূত্রমিদং ব্যাচটে—ইত্যরস্বা ইত্যাদি-
দিয়া । “এব” মিত্যস্য বিবরণং অনেকধতি, তস্মাপি বিবরণং অষ্টাবিংশতিধিতি । অষ্টা-
বিংশতিবিধত্বং প্রতিপাদয়ন্ কুষ্টিবধেতুসীকাদশেইন্দ্রিয়বধমাদৌ দর্শয়তি—একাদশেইত্যাদি ।
বাধির্ঘ্যং—বধিরতা অথবাশক্তিরভাব ইতি যাবত্, কুষ্টিতা—স্বপ্নশক্তিরভাবঃ, অন্ধত্বং—
দর্শনশক্তিরভাবঃ জনতা—রসনশক্তিরভাবঃ আজিঘ্রতা—প্রাণশক্তিরভাবঃ, মূকতা—বাক্-
শক্তিরভাবঃ, কৌশল্যং—কৃষ্ণবশক্তিরভাবঃ, পঙ্কতা—গমনশক্তিরভাবঃ, কৌশল্যং—কৌশলতা, উদাবর্ত-
—মলম্বাশক্তিরভাবঃ, সান্ধতা—বোধশক্তিরভাবঃ, এতৈ একাদশ যথাক্রমে শ্রোত্রাদৌর্গা ইন্দ্রি-
য়াণ্য বধাঃ সল্লকার্থে সালব্ধাভাবা ইত্যর্থঃ । এতদ্বিষয়াঃ—এতদীকাদশেইন্দ্রিয়বধেতুকাঃ

নামান্তর । অগ্নিবাণি অষ্টে প্রকার ঐশ্বর্য্যও শক্তিদি, ইহারা সকলেই অন্য-
উপহ্যায়ান হয় বলিয়া তাহাতে দেব জন্মে, এই দেবও অষ্টোদশ বিবর ভেদে
অষ্টোদশপ্রকার, তাহিহ, ইহাদের নামান্তর । এই অষ্টোদশ প্রকার বিবর
ভোগ করেন বলিয়া দেবগণ অনুর কর্তৃক উপহৃত হন, সুতরাং তাহাদের জ্ঞান
জন্মে, এই জ্ঞানও অষ্টোদশ বিবরভেদে অষ্টোদশ প্রকার, অক তাহিহ ইহাদের
নামান্তর । এইরূপে নিগূঢ়ের ভেদ ৩২ প্রকার ॥ ৪১ ॥

অশক্তিঃ ভেদ বসিতেছেন—অশক্তির ভেদ অষ্টাবিংশতি প্রকার ।
বধা—বাধির্ঘ্য (অবশনশক্তির অভাব) কুষ্টিতা (স্পর্শন শক্তির অভাব) অন্ধত্ব

তদ্বিষয়া একাদশ বুধেঃ । নব তুহ্যঃ, অষ্ট সিধ্যয়ঃ,
তদ্বিপৰ্য্যয়েষ সপ্তদশ বুধেঃ । এবম্ অষ্টাবিংশতিঃ ইতি ॥ ৪২ ॥

তুষ্টিমেদান্ আহ—

আধ্যাত্মিকাদিমেদান্নবধা তুষ্টিঃ ॥ ৪৩ ॥

অনাত্মনি আত্মবুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তমানা আধ্যাত্মিকাঃ সতস্বঃ । আদি-
শব্দাত্ বাচ্যাঃ পঞ্চ ॥ প্রকৃতিবৈবেকদৰ্শনাৎ চেতু মুক্তিঃ, সৈবোপাশ্রা,
কিমাत्मনা ইতি প্রকৃত্বাখ্যা একা তুষ্টিঃ অশ্বঃ ইতি উচ্যতে । বিবেক-

একাদশ বুধেঃ অশ্বত্থ ইতি শ্রীষঃ । এবং ইন্দ্রিয়বধধারেষ বুধেরশ্বত্থীক্সা স্কটপতৌ বুধেরশ্বত্থী-
হুংয়তি নবিত্বাদিনা । তদ্বিপৰ্য্যয়েষ—তুষ্টিণা সিদ্ধৌনাশ্রমাভিষ, বুধেঃ সপ্তদশাশ্বত্থ ইত্যর্থঃ ।
এবং একাদশসপ্তদশ চ মিলিত্বা । তথাচৌক্ত' কারিকয়া—

একাদশেन्द्रিয়বধাঃ সহবুদ্ধিবধৈরশ্বত্থীক্সা ।

সপ্তদশধা বুধে ব্ৰিপর্য্যয়াতুষ্টিসিদ্ধৌনাম্ ॥ ৪২ ॥

তুষ্টির্নবধেতুগ্ৰাণ তন্নবধাশ্রুতিপাদক' সুবসবতারয়তি—তুষ্টিত্বাদিনা । আদিশব্দে ন
বাচ্যানাসুপযজাত্ আধ্যাত্মিক্যঃ বাচ্যশ্চেতি প্রথমতৌ দ্বিবিধাসুতয়ঃ, তদ্বাধ্যাত্মিকৌণা কক্ষ-
মাহ—অনাত্মে ত্বাদিনা । যস্তাবদসদুপদেশতুষ্টিঃ অবশমমলনাদিনা বিবেকসাচাত্কারায় ন
প্রততি, তদ্বৈব সতস্ব আধ্যাত্মিকাসুতয়ৌ ভবন্তি—তদায়ায়াঃ সতস্বমাহ—প্রকৃতিত্বাদিনা ।
সৈব—প্রকৃতিরিব, পবকারস্ববব্ধে দ্য দর্শয়তি—কিমাत्मনেতি, প্রকৃত্যুপাশ্রনারহিতেন অবশাদি-

(দর্শনশক্তির অভাব) জড়তা (রসনশক্তির অভাব) অজিহ্বতা (জ্ঞানশক্তির
অভাব) মূকতা (বাক্শক্তির অভাব) কোণিণ্য (গ্রহণশক্তির অভাব)
পম্বুতা (গমনশক্তির অভাব) ক্লোবা (নপুংসকত্ব) উদ্বাবৰ্দ্ধ (বলভ্যাগ
শক্তির অভাব) স্তম্ভতা (বোধশক্তির অভাব) এই একাদশ প্রকার
ইজ্জিগ্ৰাসাৰ্থ্য অন্য বুদ্ধির অশক্তি একাদশ প্রকার, এবং নবতুষ্টি ও অষ্ট সিদ্ধির
বিপৰ্য্যায় (অভাব) বুদ্ধির অশক্তি সপ্তদশপ্রকার, সুতরাং একাদশ ও সপ্তদশের
সমষ্টিতে অশক্তি ২৮ প্রকার ॥ ৪২ ॥

তুষ্টির তেজ বসিতেছেন—আধ্যাত্মিক ও বাহ্য তেজঃ-তুষ্টি ২ প্রকার । আত্ম-
তির বসতে আত্মবুদ্ধিবারা অবর্ত্তমান আধ্যাত্মিক তুষ্টি ৪ প্রকার ও বাহ্য তুষ্টি
৬ প্রকার । বখা—প্রকৃতি বিবেক দর্শন ইহেতেই যদি বুদ্ধি হয়, তবে সেই

জ্ঞানাৎ অপি ন সাচ্চাত্, অদর্শনাৎ, ব্রতবহুশ্চাত্ ভবিষ্যতি ইতি
উপাদানাখ্যা দ্বিতীয়া তুষ্টিঃ সলিলম্ উচ্যতে । ব্রতাৎ অপি ন
সাচ্চাত্, কিন্তু কালাত্ ভবতি ইতি কালাত্মা তৃতীয়া তুষ্টিঃ, শৌখ্যঃ
ইতি উচ্যতে । কালবশাত্ অপি ন সর্বেষাং মুক্তিঃ, কিন্তু ভাগ্যাত্
এব ইতি ভাগ্যাত্মা চতুর্থী তুষ্টিঃ কুষ্টিঃ ইতি উচ্যতে । জ্ঞানানম্
অধিষ্টত্ব ইতি আধ্যাত্মিকাঃ ॥ পঞ্চধা বিষয়োপরমাৎ বাছ্যা পঞ্চ ।
বিষয়ার্জনদুঃখাত্ উপরমে একা তুষ্টিঃ পারম্ উচ্যতে । রক্ষণদুঃখাত্
উপরমে দ্বিতীয়া তুষ্টিঃ সুপারম্ উচ্যতে । স্বর্গ্য ভাবয়তঃ দুঃখাত্
উপরমে তৃতীয়া তুষ্টিঃ পারপারম্ উচ্যতে । ভোগদোষ ভাবয়তঃ দুঃখাত্

তত্পরেনাসনান কিঞ্চিদপি ফলমিত্যর্থঃ । অশ্ব ইত্যুচ্যত ইতি, প্রজ্ঞাত্মাত্মাত্মোঃ “অশ্ব”
ইতি পারিভাষিক’ নামানরমিত্যর্থঃ, এবমুত্তরতাপি । দ্বিতীয়ায়াঃ স্বরূপ’ দর্শয়তি—বিবেক-
আহিনা । ন সীতাদিতি, মুক্তিরিতি শ্রেয়ঃ । অথ তৃত্যুনাহ—অদর্শনাং ইতি, তর্হি কল্যাণ
অবশ্যীত্মাকাক্ষায়ামাহ—ব্রতবহুশ্চাতি, ব্রজ্যরূপব্রতবহুশ্চাদিত্যর্থঃ । উপাদানাখ্যোতি,
উপাদৌষমী—ফলসাধনায় গৃহ্যন্তে ইতি উপাদান’ প্রব্রজ্যা, তদাখ্যাত্যর্থঃ । एवं তৃতীয়া
চতুর্থীচ আধ্যাত্মিকী তুষ্টিং সুখ্যকৌ নৈব তুল্যম্যেন প্রদর্শয়’ বাছ্যাত্মোঃ প্রদর্শয়িতুনাহ—পঞ্চধীতি,

প্রকৃতিই উপাস্ত, প্রকৃতি নিরপেক্ষ কেবল আত্মার উপাসনা ব্যাপ্ত কি হইবে ?
এইরূপ একতুটিকে প্রকৃত্যাখ্য তুষ্টি বলে, “অন্ত” ইহার পারিভাষিক নামান্তর ।
বিবেকজ্ঞান হইতেও সাক্ষাৎ মুক্তি হয় না, যেহেতু সেরূপ দেখা যায় না,
কিন্তু সন্ন্যাসাদি ব্রত গ্রহণ হইতেই মুক্তি হয়, এই দ্বিতীয় তুটিকে উপাদানাখ্য
তুষ্টি বলে, “সলিল” ইহার পারিভাষিক নামান্তর । ব্রত হইতেও সাক্ষাৎ
মুক্তি হয় না কিন্তু কালবশেই হইয়া থাকে এই তৃতীয় তুটিকে কালাত্মতুষ্টি
বলে, “শৌখ্য” ইহার পারিভাষিক নামান্তর । কালবশেও সকলের মুক্তি হয়
না, কিন্তু ভাগ্যবশেই হইয়া থাকে এই চতুর্থতুটিকে ভাগ্যাত্ম তুষ্টি বলে, “কুষ্টি”
ইহার পারিভাষিক নামান্তর । এই চতুর্বিধ তুষ্টি আত্মাবলম্বনে হয় বলিয়াই
ইহাদিগকে আধ্যাত্মিক তুষ্টি বলে । পাঁচ প্রকার বিষয়োপরমে বশ বাহু তুষ্টি
পাঁচ প্রকার । বিষয়ের অর্জন দুঃখ বশতঃ বিষয়োপরমে এক তুষ্টি হয়, হইকে
“পার” বলে । “বিষয়ের রক্ষণ দুঃখ বশতঃ বিষয়োপরমে দ্বিতীয় তুষ্টি হয়

উপরमे चतुर्थी तुष्टिः अनुत्तमान्धः उच्यते । न अनुपहस्य भूतानि भोगसिद्धिः इति दुःखात् उपरमेऽपक्षमो तुष्टिः उत्तमान्धः उच्यते । एवं नवधा इति ॥ ४३ ॥

सिद्धिः भेदान् आह—

ऊहादिभिः सिद्धिरष्टधा ॥ ४४ ॥

ऊहः 'तर्कः, मननम्' इति एका सिद्धिः 'तारम्' उच्यते । शब्दज्ञानं द्वितीया सिद्धिः, सुतारम् उच्यते । अध्यायनं তৃতীয়া सिद्धিः 'तारতारम्' उच्यते । गुरुब्रह্মचारिणां प्राप्तिः चतुर्थी सिद्धिः 'रम्यकम्' उच्यते ।

অসংবরণব্যয়ভোগহিঁসাভৌষদর্শনজনিতপঞ্চবিধদুঃখেন কামিনীকান্দনাদিবিষয়বেরাগ্যাত্ পঞ্চ-
বাধ্যাসুভযৌ মননৌষধঃ । তা এব বিষয় দর্শয়তি—বিষয়েত্যাদিনা ॥ ৪৩ ॥

সিদ্ধিরষ্টধেতুগুণম্, তদুৎপাদ্যপ্রতিপাদকং সূত্রমবতারয়তি—সিদ্ধিরিত্যাদিনা । উহাদি-
ভেদৈঃ সিদ্ধিরষ্টধা মনতীতি সূত্রার্থঃ, তব ক উহপদার্থঃ, কে বা আদিপদার্থা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং
তদ্বিহিতিকালকং ব্যাখ্যানমাহ—উহ ইত্যাদিনা । মননমিতি সংশয়পূর্ব্ববচনিরাকার-
নৌষধপদব্যবস্থাপননিত্যর্থঃ । শব্দজ্ঞান—শব্দজনিতমর্থজ্ঞানম্ । 'অধ্যয়ন'—যথাবিধি
গুরুসুখাদিভ্যাক্রিয়াণামবসরস্বপনহ্রস্বম্ । অবস পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তুতরোচনস্য উণুলান্
পাঠক্রমো নাহরকীয়ঃ । অ্যয়নং স্বয়ং পরীক্ষিতৈঃ পূর্ব্ব গুরুশিষ্যসঙ্ঘাধ্যায়িभिঃ সহ সংবাদেন
বিনা যত্না নোৎপদ্যত ইতি সংবাদার্থং গুরুব্রহ্মচারিপ्राप्तेः सिद्धित्वमनङ्घितमिति मन्त्रमम् ।
बाध्यान्ऽहति—सवासनसंशयविपर्ययासनां परिहारेण विवेकसाधनकारणं स्वप्नप्रवाह—

ইহাকে “সুপার” বলে । বিষয়ের ক্ষয় ভাবনা করিলে যে দুঃখ হয়, তৎকালে
বিব্রোপনরমে তৃতীয় তুষ্টি হয়, ইহাকে “পারপার” বলে । ভোগের ঘোষ
ভাবনা করিলে যে দুঃখ হয়, তৎকালে বিব্রোপনরমে চতুর্থ তুষ্টি হয়, ইহাকে
“অনুত্তমাত্ত” বলে । তৃত্ত হনন না করিয়া ভোগসাধন করা যায় না, এই দুঃখ
বশতঃ বিব্রোপনরমে পঞ্চম তুষ্টি হইয়া থাকে, ইহাকে “উত্তমাত্ত” বলে । এই-
রূপ আধ্যাত্মিক ও বাহ্য তুষ্টি ভেদে তুষ্টি নয় প্রকার ॥ ৪৩ ॥

সিদ্ধির ভেদ বলিতেছেন—(উহাদিতে ভেদে সিদ্ধি ৮ প্রকার) উহ তর্ক
অর্থঃ মনন প্রথম সিদ্ধি ইহাকে “তার” বলে । শব্দজ্ঞান দ্বিতীয় সিদ্ধি,
ইহাকে “সুতার” বলে । অধ্যয়ন তৃতীয় সিদ্ধি ইহাকে “তারতার” বলে ।

বাক্যান্তঃকৃষ্টিঃ পঞ্চমী সিদ্ধিঃ সদামুদিতম্ উচ্যতে । আধ্যাত্মিক-
দুঃখবিঘাতঃ ষষ্ঠী সিদ্ধিঃ প্রমোদম্ উচ্যতে । আধিভৌতিকদুঃখ-
বিঘাতঃ সপ্তমী সিদ্ধিঃ মুদিতম্ উচ্যতে । আবিদেবিকদুঃখবিঘাতঃ
অষ্টমী সিদ্ধিঃ মোদমানম্ উচ্যতে । एवम् অষ্টমী ইতি । প্রাধান্যেণ
“বিপর্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধিঃ” ইতি চতুঃপ্রকারা, অবান্তরভেদাৎ পঞ্চা-
শত্ ॥ ৪৪ ॥

উত্তরেণ পূর্বপরিভাষাগাত্ সিদ্ধিঃ ইতি আহ—

নেতরাদিতরহানেন বিনা ॥ ৪৫ ॥

ইতরাৎ অশক্তিতঃ ইতরহানেন বিপর্যয়হানেন বিনা ন সিদ্ধিঃ ।

অবস্থাভেদম্, সাবাদ্বৈতেনৈবদর্শকালভেদিতাভ্যাসপরিপাকেষু বিনা ন সম্ভবতীতি শূদ্রা
সৌপি সংগৃহীতঃ । * দুঃখানাশাধ্যাত্মিকাভিভেদাঃ প্রাণৈব ব্যাখ্যাতাঃ । অতএব নিবৃত্তাবিধ-
দুঃখবিঘাতা এষ সুখাঃ সিদ্ধয়ঃ ইতরাশ্চ পঞ্চ তদুপায়তয়া গৌণ্য ইত্যবধিষম্ । তথাপি ক্রমাদি-
সিদ্ধীনাং তারাশীনি পারিভাষিকানাং নামান্তরাণ্যেব ব্রহ্মী দর্শিতানি, তত্রচ ক্রীড়াকারিণ্যাম্যয়নস্য
নাম “তার” শূদ্রস্য চ নাম “তারতার” সমিহিতম্ । আত্মকারিণ্যে তু পারিভাষিকানাং তানি
নামানি ন দৃশিতান্যে বৈতন্যসম্বোধনম্ । প্রাধান্যে নৈতি, — অবান্তরভেদাবিবক্ষ্যেত্যর্থঃ । পঞ্চা-
দিশি, অত্র পঞ্চাশতানিবিধানমপি অবস্থাভেদানাং প্রত্যেকানাং পরভেদাবিবক্ষ্যেতি সন্দেহম্, তথা
পঞ্চবিপর্যয়াঃ অশক্তিরষ্টাবিশতিধা, তুষ্টির্নবধা, সিদ্ধিরষ্টমিতি পঞ্চাশদিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

গুরুত্বস্বাচারিগণের প্রাপ্তি চতুর্থ সিদ্ধি ইহাকে “ব্রহ্ম্যক” বলে । বাহ্যাত্মস্বর-
ভূক্তি পঞ্চম সিদ্ধি, ইহাকে “সদামুদিত” বলে । আধ্যাত্মিক দুঃখ বিঘাত ষষ্ঠ
সিদ্ধি, ইহাকে “প্রমোদ” বলে । আধিভৌতিক দুঃখ বিঘাত সপ্তম সিদ্ধি,
ইহাকে “মুদিত” বলে । আবিদেবিক দুঃখবিঘাত অষ্টম সিদ্ধি, ইহাকে
মোদমান বলে । প্রধানতঃ বিপর্যয় অশক্তি তুষ্টি ও সিদ্ধি এই ৪ প্রকার,
অবাস্তরভেদে ৫০ প্রকার । এখানে ইহাও জ্ঞাতব্য যে অবিদ্যাণি প্রত্যেকের
অবাস্তর ভেদ বিবক্ষা না করিয়া অর্থাৎ বিপর্যয়ের পাঁচ প্রকার ভাঙ ভেদ
বিবক্ষা করিয়াই এই পঞ্চাশৎ প্রকার ভেদ বলা হইয়াছে, অতএব এক
বিপর্যয়েই ৬২ প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হওয়ার তাহার সহিত বিরোধ হয় ॥৪৪॥

এবং তুষ্টিতঃ অশক্তিহানেন বিনা ন সিদ্ধিঃ । এবং তদ্বানেন বিনা
ইতি ॥ ৪৫ ॥

সর্গে সতি বৈরাগ্যম্ কতি সর্গভেদাঃ ? ইত্যত্রাহ—

দৈবাদিপ্রভেদাঃ ॥ ৪৬ ॥

আদিশব্দাৎ ষড়্ভেদাঃ । তথা চ—

দৈবাদৌ ষড়্ভিধস্ব স্যাৎ সংসারঃ কৰ্মসম্ভবঃ ।

সুরোঃসুরো নরঃ প্রেতো নারকস্তির্থকস্তথা ॥

স্বাধরাণাং নারকেষু অন্তর্ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

উক্তসূত্রস্য প্রতিপাদ্য সংক্ষেপেণ প্রতিপাদয়ন্তদবতরণিকামাঙ্ক—উক্তরেণেতি । সূত্র-
ব্যাচাৰ্যে—ইতরাদিব্যাদিনা, ইতরাদিত্যে পদস্বার্থমেব । তদ্বানেন—তুষ্টিহানেন বিনা ন সিদ্ধি-
তির্থঃ । তথাচ বিপর্যয়াশক্তিযুগ্মো হাতব্যা ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

স্বাভাববতারয়তি—স্বর্গ ইत्याদিদা । আদিশব্দাদিত্যে আদিশব্দেনাসুরাদৌনামুপপত্তি-
তির্থঃ । ষড়্ভেদানেব দর্শয়িতুং প্রমাণমুপস্থায়তি—তথাক্বেদাদিনা । নূনতাং পরিহরতি—
স্বাধরাণামিতিাদিনা । কারিকয়া তু ব্রাহ্মপ্রাজাপত্যঃ, ऐन्द्र্য' গান্ধৰ্ব্যঃ যাক্ষঃ রাবসঃ
পৈশাচঃ ইত্যেবমিতি বসর্গঃ পশুস্রগপক্ষিসরীসৃপস্বাধরাভেদেন তৈর্যুগ্মোদয়ঃ পশুবিধঃ অন্তর্ভূত্বৈব
সংখ্যানস্যাৎ বিশেষান্নানুশ্লষ্যৈকবিধ ইতি সংক্ষেপতঃ ভৌতিকঃ সর্গঃ প্রদর্শিতঃ । তত্র চ “লোম-
বজ্রাঃ লবস্ত” পশুত্বমিতি পশুত্বচণে সতি পশুপদেন স্তনিকাদৌনামলাভানতঃ সংহায
স্রগপদোপাদানমিতি ন পীনকৃত্যম্ । এবম্ কারিকাকৌতালানপি যথাযথমন্তে বালভাব ইতি
বিভাবনীয়ম্ ॥ ৪৬ ॥

উক্তগোত্তরদ্বারা পূর্ব পূর্ব পরিত্যাগ বশেই সিদ্ধি হয়, ইহাই বলিতেছেন,
—অশক্তি হইতে বিপর্যয় পরিত্যাগ ব্যতিরেকে সিদ্ধি হয় না, এবং তুষ্টি হইতে
অশক্তি পরিত্যাগ ব্যতিরেকে সিদ্ধি হয় না । এবং তুষ্টি ত্যাগ ব্যতিরেকেও
সিদ্ধি হয় না । সুতরাং বিপর্যয় অশক্তি ও তুষ্টি অবশ্য পরিত্যাগ্য ॥ ৪৫ ॥

সর্গ থাকিলেই সর্গে বৈরাগ্য হইতে পারে, অতএব সর্গের ভেদ কত
প্রকার ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—সূত্রের আদিশব্দ অনুসারে দৈবাদি-
ভেদে সর্গের ভেদ ৬ প্রকার । স্ববিগণও বলিয়াছেন—কর্ণাভুনারী সংসার
দৈবাদি ভেদে ৬ প্রকার বলা—সূর অসূর নর প্রেত তির্থ্যক ও নারক । স্বাবর-
দিগেরও নারকেই অন্তর্ভাব ॥ ৪৬ ॥

প্রকৃতে: প্রবৃত্তিশীলত্বাৎ সর্বদা সৃষ্টৌ ন মুক্তি: ইত্যত আহ —
 আত্রক্ষস্তুত্মপর্যন্তং তত্কৃতে সৃষ্টিরাবिवেকাৎ ॥৪৩॥

তত্কৃতে—পুরুষকৃতে মোক্ষার্থে সৃষ্টি:, বিবেকপর্যন্তং প্রকৃতে:
 শীলমিদং বিবেকজ্ঞানং যাবৎ প্রবর্ত্ততে, স্বभावস্থানপায়িত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥

কুত্র কথং সৃষ্টি: ? ইত্যত্রাহ—

জহ্ব^১ সত্त्वविशाला ॥ ৪৮ ॥

দেবলোকে ॥ ৪৮ ॥

নাগলোকে সৃষ্টিমাহ—

तमोविशालां मूलत: ॥ ৪৯ ॥

পাতালে ॥ ৪৯ ॥

মর্ত্ব^২লোকে সৃষ্টিমাহ—

मध्ये रजोविशाला ॥ ৫০ ॥

বিশালা—উদ্ভিষ্টা ॥ ৫০ ॥

সূত্রান্নরমবতারণতি—প্রকৃতেরিত্যাদিনা । মোক্ষার্থমিতি পুরুষকৃতে ইত্যস্যেব নিষ্কটার্থ: ।
 মূলে আত্রক্ষস্তুত্মপর্যন্তমিতি সৃষ্টিরিত্যস্য বিশেষণম্ । বিবেকপর্যন্তমিতি আবিবেকাদিত্যস্য
 বিবরণং তাত্পর্যার্থমাহ প্রকৃতেরিত্যাদিনা । তথাচ—আবিবেকজ্ঞানানন্তরং তং পুরুষং প্রতি
 প্রকৃতে: প্রবর্ত্তনং সমাধানমোক্ষানুপপত্তিরিতি ভাব: ॥ ৪৩ ॥

অসৃষ্টি সৃষ্টেৰ্মিমাণপ্রদর্শনপরং সূত্রত্রয়মবতারণতি—কুত্র ইত্যাদিনা । দেবলোক ইতি জহ্বমিত্যস্য
 বিবরণম্ । পাতালে ইতি মূলত ইত্যস্য বিবরণম্ ॥ মধ্য ইতি মূর্ত্তলোকে ইত্যর্থ: ॥৪৮॥৪৯॥৫০॥

প্রকৃতির প্রবৃত্তিশীলত্ব নিবন্ধন সর্বদা সৃষ্টি হইলে মুক্তি হইতে পারে না,
 এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—পুরুষের মুক্তির জন্য যে আত্রক্ষস্তুত্পর্যন্ত
 সৃষ্টি হয় বিবেক জ্ঞান পর্যন্ত তাহার সীমা । কারণ প্রকৃতির স্বভাবই
 এইরূপ যে বিবেকজ্ঞান পর্যন্তই প্রবৃত্ত হয়, অথচ স্বভাবেরও কোন কালেই
 অগলাপ হয় না ॥ ৪১ ॥

কোথায় কি প্রকার সৃষ্টি হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—দেব-

ননু একৈকস্বগুণানাং অন্যোঃস্বমিথুনভাবাত্ কথং প্রকৃতিঃ
সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্ ইত্যত্র আহ—

কর্মবৈচিত্র্যাৎ প্রধানচেষ্টা গর্ভদাসবৎ ॥ ৫১ ॥

যথা গর্ভদাসঃ বিচক্ষণঃ বিচিত্রং কর্ম কুরুতে প্রভোঃ অর্থাৎ,
তথা প্রধানং পুরুষার্থং বিচিত্রাং সৃষ্টি কুরুতে কর্মবৈচিত্র্যাৎ
কর্মলাভাত্ ॥ ৫১ ॥

উত্তরোত্তরভূমিলাভাত্ ক্রতক্রত্যস্য কিং মোক্ষেণ ইত্যত্র আহ—

আবৃত্তিস্তত্রাপি, উত্তরোত্তরয়োনীযোগাদ্ভেদেয়ঃ ॥ ৫২ ॥

উত্তরোত্তরবিশিষ্টজন্মলাভেऽপি সংসারে আবৃত্তিঃ । তস্মাত্ হেয়ঃ
সংসারঃ ॥ ৫২ ॥

সূত্রান্तरমবতারণিতুং শক্যতে—নন্বিত্বাदिना एकैकस्वगुणानां—सत्त्वरजस्तमसां, अन्योऽन्य-
मिथुनभावात्—परस्परगुणप्रधानभावात् । दृष्टान् विशदय सूत्रं व्याचष्टे—यथेत्यादिना ।
कर्म्मलाभादिति पुरुषाणां विचित्रभोगजनककर्म्मजन्यादृष्टलाभादित्यर्थः । तथाच विचित्रकर्म्म-
निमित्तकमेव सृष्टिवैचित्र्यमिति भावः ॥ ५१ ॥

उत्तरोत्तरभूमिलाभादिति, सत्कर्मोदिवशादुत्तरोत्तरोत्कर्षशालिस्वर्गादिभोगस्थानलाभा-
दित्यर्थः । उत्तरोत्तरविशिष्टजन्मलाभेऽपीति तत्तापीत्यस्य विवरणम् । संसारे आवृत्तिः कथ-
मित्याकाङ्क्षायां—सूत्रे 'उत्तरोत्तरयोनियोगादिति, अधोऽधोयोनिरजन्मन इत्यर्थः । उपसंहरति
—तस्मादिति, विशिष्टजन्मलाभेऽप्यावृत्तेरवश्यभावादित्यर्थः ॥ ५२ ॥

লোকে সত্ত্ববহলা, পাভালে তমোবহলা ও মর্ত্যলোকে রজোবহলা সৃষ্টি
হয় ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥

সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ রূপ এক একটি স্বীয়গুণের গুণ প্রধান ভাব বশতঃ
প্রকৃতি হইতে সৃষ্টির বৈচিত্র্য হয় কিরূপে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,
—যেমন বিচক্ষণ গর্ভদাস প্রভুর প্রয়োজনে বিচিত্র কর্ম করিয়া থাকে,
সেইরূপ প্রধান ও বিচিত্র কর্মলাভ বশতঃ বিচিত্র সৃষ্টি সম্পাদন করে ॥ ৫১ ॥

উত্তরোত্তর উৎকর্ষশালি স্বর্গাদি স্থানলাভে কৃতকৃত্য পুরুষের
মুক্তির প্রয়োজন কি ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—উত্তরোত্তর বিশিষ্ট

এতৎ এব আহ—

সমানং জরামরণাদিজং দুঃখম্ ॥ ৫২ ॥

আত্মজ্ঞাস্তব্যপর্যন্তম্ ॥ ৫৩ ॥

কারণে প্রকৃতি-লয়াদেব কৃতকৃত্যস্য কিং মোক্ষণ ইত্যত আহ—

ন কারণলয়াত্ কৃতকৃত্যতা মনবদুত্থানাৎ ॥ ৫৪ ॥

भवेदेवं, यदि प्रकृतिलीनस्य न पुनः प्रावृत्तिः । न तु एवं,
पुनरावृत्तिश्च्युतेः । तथा च--

दशमन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः ।

भौতिकासু शतं पूर्णं, सहस्रं त्वाभिमानिकाः ॥

बौद्धा दश सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः ।

पूर्णं शतसहस्रं तु तिष्ठन्त्यथাত্মচिन्तकाः ।

निर्गुणं পুরুষং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥

एतदेवेति,—मोक्षपिच्छया विविष्टजन्मनामस्यापि हेयत्वमेवैवार्थः । सुवाचं' विशदयितुं
पूरयति—आतमज्ञेति । तथाच शरीरमात्रस्यैव जरामरणादिजं दुःखं समानमित्यतोऽपि विविष्ट-
जन्मलाभोऽपि हेय इत्यर्थः ॥ ५२ ॥

स्वान्तरमवतारयितुं शक्नोति—कारण इत्यादिना । स्वतन्त्रपथेमाख्यातुं भूमिकानादवयति—
भवेदित्यादिना, एवं—कृतकृत्यता । एवं अनावृत्तिः । पुनरावृत्तौ प्रमाणं दर्शयितुमाह—तथा-

अत्र नात्र करिणोऽसंगारे पुनरावृत्ति अवच्छिन्नावी, अतएव संगारं गर्सथा
परिभयात् ॥ ५२ ॥

যোক্ষ অপেক্ষা বিশিষ্টে জন্ম লাভের হেতুতই বলিতেছেন—আত্মজ্ঞাত্ব
পৰ্য্যন্ত সকলেরই জরামরণাদির জন্য দুঃখ সমান, অতএব বিশিষ্টে জন্ম লাভও
হেতু ॥ ৫৩ ॥

• প্রকৃতিরূপ কারণে নয় বশতঃই কৃতকৃত্য পুরুষের মোক্ষের আরোজন
কি? এই প্রশ্নকার বলিতেছেন—প্রকৃতি নয়ই কৃতকৃত্যতা হইত যদি
প্রকৃতি মানেই পুনরাবৃতি না হইত, কিন্তু পুনরাবৃতি অতি বশতঃ প্রকৃতি
মানেও অনাবৃতি নাই । উক্তও আছে—“ইতিয় তিস্তকণ বশবশতঃ

যথা স্নানার্থং মনস্য পুনঃ উত্থানং, তথা প্রকৃতিলীনস্য
ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

নিত্যত্বাৎ যথা নাত্মনো বন্ধঃ, তথা প্রধানস্যাপি ইত্যত্র আহ—
অকার্য্যত্বে'পি তদ্যোগঃ পারবৈশ্য়াত্ ॥ ৫৫ ॥

অকার্য্যত্বম্ অপ্রযোজকং, কিন্তু পরতন্ত্রত্বং, তচ্চ প্রকৃতৌ অস্মি
ইতি । তদ্যোগাচ্চ বন্ধযোগঃ ॥ ৫৫ ॥

পরঃ আত্মা কিরূপঃ ? ইত্যত্র আহ—

স হি সর্ববিত্ সর্বকর্তা ॥ ৫৬ ॥

প্রকৃতিপ্রতিবিম্বিতত্বাৎ एवम् अभिमानः ॥ ৫৬ ॥

শ্রুতি । শ্লোকার্থে স্পষ্ট एव । মপ্রবদিতি দৃষ্টান্তং বিশদয়তি—যথেষ্টাদিনা । তথাচ—
প্রকৃতিলীনস্যাপি পুনরাবর্তিবৈশ্য়ত্বাৎ ন প্রকৃতিলয়স্যাপি পরমপুরুষার্থত্বং সম্ভবতীতি
भावः ॥ ৫৪ ॥

স্নানারমণতারণ্যতি—নিত্যত্বাদিনা । অকার্য্যত্বং—নিত্যত্বং, অপ্রযোজকমিতি বন্ধাসম্বন্ধে
ইতি শ্রেণঃ । পরতন্ত্রত্বং—পারবৈশ্য়ং বন্ধং প্রতি প্রযোজকমিতি শ্রেণঃ । তচ্চ—পরতন্ত্রত্বচ্চ,
তদ্যোগাৎ—পরতন্ত্রত্বযোগাৎ ॥ ৫৫ ॥

স্নানারমণতারণ্যতি—পর ইত্যাদিনা । নতু স্বমতে আত্মনো নিত্বাৎকল্যাৎ সঙ্কীৰ্ণাদিসুল'

ভৌতিকগণ পূর্ণ শত মনস্তর ও আভিমানিকগণ পূর্ণ সহস্র মনস্তর বিগতজ্বর
হইয়া থাকে, এবং বৌদ্ধগণ দশ সহস্র মনস্তর ও অব্যাক্ত চিন্তকগণ শত সহস্র
মনস্তর বিগতজ্বর হইয়া থাকে । কিন্তু নিত্বাৎ পুরুষকে লাভ করিলে আর
কালসংখ্যা থাকে না ” অর্থাৎ যেসকল স্নানার্থ যথ বাস্তব পুনরুৎপন্ন আছে,
সেইরূপ ঐকৃতিজীব বাস্তবও পুনরুৎপন্ন আছে ॥ ৫৪ ॥

নিত্যতাবশতঃ বৈকল্য আত্মার বন্ধ হইয়া না, সেইরূপ প্রধানেরও বন্ধ
হইতে পারে না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—আচার্য্য্য অর্থাৎ নিত্যত্ব
বন্ধতাবশতঃ ঐয়োজক নহে, কিন্তু পরতন্ত্রত্বই বন্ধের ঐয়োজক, সেই
পরতন্ত্রত্ব ঐকৃতির আছে, সুতরাং সেই পরতন্ত্রত্ব যোগ বশতঃই ঐকৃতির
বন্ধ যোগ আছে ॥ ৫৫ ॥

তাত্ত্বিকম্ एव कर्तृत्वं भवतु, किं प्रतिबिम्बकल्पनया, तथा च
न्यायाभिमतः एव ईश्वरः अस्ति इत्यत्र आह—

ईदृशीश्वरसिद्धिः सिद्धा ५७ ॥

यदि अस्मদभिमतः आत्मा ईश्वरः, भवतु । न्याয়াभिमते च
प्रमाणं न अस्ति । एवञ्च প্রথমোধ্যায়ে ‘ইশ্বরাসিদ্ধিঃ’ इति सूत्रे
वर्णितम् ॥ ५७ ॥

द्वितीयाध्याये ‘विमुक्तविमोक्षार्थम्’ इति सूत्रे स्वार्थं परार्थं च
प्रधानवृत्तिः इति उक्तम् । अत्र स्वार्थस्य गौणत्वम् । परार्थत्वम्
एव आह—

सिद्धान्तविबुद्धमिदं आह—प्रकृतीति । तथाच औपाधिकमीवात्मनः सर्ववित्त्वं सर्व-
कर्तृत्वञ्च सूत्रेणोक्तं, न तु वास्तवमिति न सिद्धान्तविरोध इति भावः ॥ ५६ ॥

सूत्रान्तरमवधारयितुं भूमিকामारचयति—तাত্ত্বিকमित्यादिना । भवतु इति तदीत्यादिः ।
नन्वेवमीश्वरप्रतिषेधोऽनुपपन्न इत्यत्र आह—न्यायिति, तथाच न्यायाभिमतेश्वर एव प्रतिबिम्ब इति
नानुपपत्तिरिति भावः । एतच्च—न्यायाभिमतेश्वरे प्रमाणासङ्गञ्च ॥ ५७ ॥

পরমেশ্বার স্বরূপ কি ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—সেই পরমেশ্বার
সর্ববিশ্ব ও সর্বকর্তা । বস্তুতঃ সাংখ্যমতে আত্মার স্বর্গপ্রাপ্তিতা বশতঃ প্রকৃত
সর্ববৈশ্ব ও সর্বকর্তৃত্ব অসম্ভব, কিন্তু প্রকৃতি প্রতিবিশ্বিত্ব নিবন্ধন এইরূপ
অভিমান হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

প্রকৃত কর্তৃত্বই পরমেশ্বার হউক, প্রতিবিশ্ব কল্পনার প্রয়োজন কি ? কলে
ভাষ্যপ্রিয়ত দেবেরই অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন
—যদি আমাদের অতিমত আত্মাই দেব হই, তবে হউক (তাহাতে কোনও
আপত্তি নাই) কিন্তু ভাষ্যপ্রিয়ত দেবের কোনও প্রমাণ নাই, ইহা প্রথমোধ্যায়ে
‘ইশ্বরাসিদ্ধিঃ’ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥

প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতঃস্ফূটভোগ্যভোগ্যত্বাদুৎকৃষ্টম-
বহনবত্ ॥ ৫৮ ॥

চেতনস্য অপি পরার্থং প্রবৃত্তিঃ দৃশ্যতে, যথা উক্তঃ কুঙ্কুমং বহতি ।
অচেতনায়াঃ তু প্রকৃতিঃ অমোক্তৃত্বাৎ পরার্থম্ এষ প্রবর্ত্তনম্ ইতি ॥ ৫৮ ॥

চেতনস্য প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা, ন অচেতনস্য ইত্যত্রাহ—

অচেতনত্বেষ্টপি স্তীৰমচেতনং প্রধানস্য ॥ ৫৯ ॥

যথা স্তীৰমচেতনং বত্‌সার্থং প্রবর্ত্ততে, তথা প্রধানং পুরুষার্থে
প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

দৃষ্টান্তান্‌তরমাহ—

কর্মবৎ দৃষ্টে বাক্যকালাদিঃ ॥ ৬০ ॥

যথা কৃষীভলেন কৃতং কর্ম ধান্যারোপণাদি কালাত্‌ এষ ফলতি,
ন চ বৃক্ষাঃ চেতনাঃ । আদিশব্দাত্‌ অদৃষ্টং যাত্নম্ ॥ ৬০ ॥

উত্তরসূত্রস্য পৌনরুক্ত্যামপাকুল্যবতরথিকামাহ—দ্বিতীয়াধ্যায় ইत्याদিना । “স্বতঃস্ফূট
প্রধানস্য সৃষ্টিঃ পরার্থং—পরস্য পুরুষস্য ভোগ্যপবর্গার্থং” মिति সূত্রার্থঃ । অথ উক্তুমাৎ স্ব
অমোক্তৃত্বাদিতি, অচেতনত্বেন ভোগ্যপবর্গাসম্ভবাদিত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তমাহ—উৎকৃষ্টমবহনবদिति ।
তন্নিম্নং দৃষ্টান্তং বিশদয়ন্তীত্যর্থমাহ—চেতনস্য ইत्याদিना ॥ ৫৮ ॥

সূত্রান্‌তরমবতারণ্যতি—চেতন ইত্যাদিনা । সূত্রার্থং বিশদয়তি—যথ ইত্যাদিনা । তথাচ
চেতনত্বমিব প্রবৃত্তিপয়োগ্যকর্মিত্বপূর্ণমিতি ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ে “বিশুদ্ধ বিমোক্ষার্থং” এই সূত্রে স্বার্থ ও পরার্থ
প্রধানের প্রবৃত্তি বলা হইয়াছে, এনিময়ে স্বার্থের গোপন, সূত্রার্থঃ পরার্থই
বলিতেছেন—যতঃ হইলেও অভোক্তৃৎ নিবন্ধন প্রধানের সৃষ্টি পরার্থ, অর্থাৎ
পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের নিমিত্ত চেতনেরও পরার্থ প্রবৃত্তি দেখা যায়,
যেমন উক্ত কুঙ্কুম বহন করে । অতএব অভোক্তৃৎ নিবন্ধন অচেতন প্রকৃতির
পরার্থই প্রবৃত্তি ॥ ৫৮ ॥

চেতনেরই প্রবৃত্তি দেখা যায়, অচেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না, এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন—যেমন অচেতন ছক্‌ বৎসের নিমিত্ত প্রস্তুত হয়, সেইরূপ (অচেতন)
প্রধানও পুরুষের নিমিত্ত প্রস্তুত হয় ॥ ৫৯ ॥

তদুৎসাপি তাড়নাদিভয়াভিসম্বানাৎ প্রকৃতিঃ কৃষ্ণস্বৈ, ন চ
অচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ অভিসম্বানমস্মি ত্বৎব্রাহ্ম—

স্বভাবাশ্চেষ্টিতমনভিসম্বানাৎ ত্ববৎ ॥ ৬১ ॥

যথা গৰ্ভদাসম্বল্যঃ স্নানিনি অভিসম্বানশূন্যঃ স্বভাবাৎ एव
কার্য্যং কৰোতি, তথা প্রকৃতিঃ ইতি ॥ ৬১ ॥

পশ্চান্তরমাঙ্—

কৰ্মাক্রষ্টে বীপ্য নাদিতঃ ॥ ৬২ ॥

অনাদিভাবাৎ সংসারস্য ধৰ্মাধৰ্মাকৰ্ষণাৎ প্রধানং প্রবৰ্ত্তন্তি, যথা
পুংসাং কৰ্মবশাৎ অচেতনাঃ অপি বৃদ্ধাঃ ফলন্তি ইতি ॥ ৬২ ॥

উপাস্তান্মরমিতি, অচেতনপ্রকৃতাৎপরং উপাস্তান্মিত্যর্থঃ । স্বভাবাত্মকং বিব্রলোতি—
যথেন্দ্রিয়াণি । ক্রমবশেন—ক্রমবশেন, নতু ব্রহ্মাণাং চেতনত্বাৎ ইব প্রকৃতিরিত্যবস্থানপা-
কর্তৃমাঙ্—ন চেতি ॥ ৬০ ॥

সুদান্ধরাবতরমিকামাঙ্—তদুৎসেন্দ্রিয়াণি । উপাস্তান্মিতি বিষয় স্বং ব্যাখ্যে—যথেন্দ্রিয়াণি ।
স্নানিনি অভিসম্বানশূন্যঃ—স্নানিকার্য্যকরণদ্বারা পৃথক্ স্বার্থসম্বানবহিতঃ ॥ ৬১ ॥

পশ্চান্তরমিতি, অচেতনায়া অপি প্রকৃতেঃ প্রকৃতুপপাদনে যুক্তান্মরমিত্যর্থঃ । স্বভাবাত্মকং
বিব্রলোতি—অনাদিভাবাদিনা । অজ্ঞানি বীপ্য উপাস্তান্মিতি দর্শয়িতুমাঙ্—যথেনি ॥ ৬২ ॥

অচেতনের প্রকৃতিবিশয়ে অপর বৃষ্টান্ত বলিতেছেন,—যেমন কৃষক-
কৃত্ত বাস্তুরোপগাতি কৰ্ম কালবশে বা অকৃষ্টবশেই ফলিত হয় । কৃষক-
গণও চেতন নহে, (সুতরাং ঐ স্থলে অচেতনেরই প্রকৃতি বীকার
অনিবার্য) ॥ ৬০ ॥

উক্তেরও তাড়নাদি ভ্রান্তিসন্ধানেই প্রকৃতি দেখা যায়, অথচ অচেতন
প্রকৃতির অভিসন্ধান অসম্ভব, সুতরাং প্রকৃতি হয় কিম্বদে ? এই প্রশ্নকার
বলিতেছেন—যেমন গৰ্ভদাস কৃত্ত বাস্তুর কার্যকরণদ্বারা নিজের স্বতন্ত্র
বাবির্ভাবি অভিসন্ধান ব্যতিরেকে কৃত্তবতঃই কার্য্য করিয়া থাকে । সেইরূপ
প্রকৃতিও বাব্ধিভিসন্ধান ব্যতিরেকে কৃত্তবতঃই কৃষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

অচেতন প্রকৃতির প্রকৃতিপপাদনে অতীত বুলি বলিতেছেন—সত্যাকার

যুক্তিবহুত্বাৎ পুনর্বচনং ন পুনরুক্ত্যাদৌষায় ইত্যত শাঙ্ক—

বিসিদ্ধবোধাত্ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্য সুদবত্
পাশী ॥ ৬৩ ॥

পুরুষার্থং সৃষ্টিঃ, তন্নিবৃত্তিস্থ প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানাৎ, যথা
স্বপকারঃ পার্শ্বং ক্রত্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৬৩ ॥

উপদেশাদ্বিবেকজ্ঞানেऽপি মুক্তির্ন হৃষ্যতে ইত্যত্রাঙ্ক—

দুতর দুতরজ্জ্বহাতি তদৌষাত্ ॥ ৬৪ ॥

ন যথা কথঞ্চিদৌষমাাত্রাত্ মুক্তিঃ, কিন্তু ইন্দ্রিয়াত্ দুতরঃ শ্রাব্য
দুতরত্ প্রধানং জহাতি ধ্যানাদিনা পৃথকরোতি, তদৌষাত্ প্রকৃতিঃ
বসত্বাদিদৌষদর্শনাৎ ॥ ৬৪ ॥

পুনরুক্তিদৌষমপাক্রম্যেৎ সূত্রানুসারবতরখিকামাঙ্ক—যুক্তিবহুত্বাদিতি । স্বতাত্পর্য্য
বিহণীতি—পুরুষত্বাদিনা । প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানাৎ বিবিদ্ধবোধাদিত্যস্য বিবরণম্ ॥ ৬৩ ॥

সূত্রানুসারবতরযতি—উপদেশাদিত্যাদিনা । পুরথিত্বা স্বতাত্পর্য্য' বিহণীতি—নেত্বাদিনা ।
ভাষ্যকারস্য “দুতর দুতরবসদৌষাদিতি” স্বত্যাভং প্রকৃত্য দুতরত্ বিবিদ্ধবোধরহিতঃ দুতরবহ-
দ্ববদেব প্রকৃত্যা তিষ্ঠতি, কৃতকৌষাত্ তস্য প্রধানস্যৈব তত্পুরুষার্থোক্ত্যপনাস্ত্যদৌষাদিতি
শ্রাব্যপ্রাপ্যাদিত্যনুসংযমম্ ॥ ৬৪ ॥

অনাদিচিনিবন্ধন ধর্ম ও অধর্মের আকর্ষণবশতঃ প্রধানের প্রবৃত্তি হয়, যেমন
পুরুষনির্গের কর্ণবশতঃ অচেতন বৃক্ষগণও কমিত হয় ॥ ৬২ ॥

বুজির বাহ্য্যগবে পুনরুক্তিও দোষাবহ নহে, এইজন্য বলিতেছেন,—
পুরুষার্থ যে সৃষ্টি হয়, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান হইতেই তাহার নিবৃত্তি হয়,
যেমন গাও করিয়াই পাটক নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

উপদেশবশে বিবেকজ্ঞান হইলেও বুদ্ধি হইতে দেখা যায় না, এই
জ্ঞানভার বলিতেছেন,—বধাকর্ষণিং বোধমাভৌই বুদ্ধি হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের
আশ্রয় প্রকৃতির চনসাদি দোষদর্শনবশতঃ জ্ঞানাদিভাষ্য প্রধানকে পৃথক জ্ঞান
করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

মৌল্যস্বরূপমাহ—

দ্বয়োরেকতরস্য বীদাসৌন্যমপবর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

দ্বয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ । প্রকৃতেঃ বীদাসৌন্যং বিবেকিনং প্রতি
অপ্রবর্তনং, পুরুষস্য বীদাসৌন্যং প্রকৃত্যনভিষ্বঙ্গঃ । ‘একতরস্য’ ইতি
আক্ষয়নঃ, তস্যেব সুস্থত্বাৎ ॥ ৬৫ ॥

প্রকৃতেঃ প্রতৃপ্তিশীলায়াঃ বীদাসৌন্যে সর্বসুপ্তিপ্রসঙ্গঃ ইত্যত্রাহ—

অনাসৃষ্টাপরাগেঃপি ন বিরজ্যতে, প্রবৃদ্ধরজ্জু-
তত্বস্যেবোরগঃ ॥ ৬৬ ॥

ন প্রতৃপ্তিশীলায়াঃ বীদাসৌন্যং, স্বभावस्याনদোষাৎ । কিন্তু
বিবেকিনং প্রতি অপ্রবর্তনে অন্নান্ প্রতি সৃষ্টাপরাগেঃপি সৃষ্টিকারণেঃপি
ন বিরজ্যতে—সৃষ্টৌ ন নিবর্ততে । যথা রজ্জৌ সর্পভূতে প্রবৃদ্ধরজ্জু-
তত্বকস্যেব উরগঃ—সর্পভূমঃ নিবর্ততে, ন তু অন্নাতরজ্জুতত্বস্য ॥ ৬৬ ॥

প্রসক্ততৌ মৌল্যস্বরূপনিরূপকং সুলভনবতারণ্যতি—মৌল্যেত্যাदिना । द्वयोरीदसौन्यं विवेक-
व्याप्यते—प्रकृतेरित्यादिना । प्रकृत्यनभिव्यङ्गः—प्रकृतावनादिसञ्चितस्य संस्कारात्मकस्य स्व-
स्मान्निभावस्य निवृत्तिः । एकतपदेनात्मन एव बह्वये युक्तिमाह—तर्कवै मुक्त्याभावाति,
आत्मन एव प्रायसाद्विपर्ययः ॥ ६५ ॥

सुलभनमवतारयति—प्रकृतेरित्यादिना । सुलतात्पर्वं विचार्यते—नेत्यादिना । उच्छानं
व्यप्यति—यथेत्यादिना ॥ ६६ ॥

যোজ্যে নরূপ বসিতেছেন—প্রকৃতি ও পুরুষের অথবা কেবল পুরুষের
উদ্যোগই অপবর্গ, বিবেকীর প্রতি অপ্রবর্তন প্রকৃতির উদ্যোগও প্রকৃতিতে
অনানিসকিত সংস্কারাত্মক স্বভাবিতাবের নিবৃতি পুরুষের উদ্যোগ ১৬৫ ॥

প্রকৃতিশীল প্রকৃতির উদ্যোগে সকলেরই মুক্তি হইতে পারে, এই আশঙ্কায়
বসিতেছেন—প্রকৃতিশীল প্রকৃতির সর্বথা উদ্যোগই হইতে পারে না, কারণ
তাহা হইলে বস্তুভাষ্যনরূপ ঘোষ হয় । কিন্তু বিবেকীর প্রতি অপ্রবর্তন
হইলেও অজ্ঞের প্রতি স্মৃতিরূপে নিবৃতি হয় না । যেমন যে রজ্জু বসিয়া

অত্র ন্যায়মাহ—

কর্মনিমিত্তাযোগাচ্ছ ॥ ৬৩ ॥

বিবেকিতং প্রতি কর্মণঃ নিমিত্তস্য অभावात् । न वोर्जं विना
अङ्गुरो भवति । श्रुतिरपि—

“भिद्यते हृদयप्रন्यस्तিক্షণন্তে सर्वसंशयाः ।

জীযন্তে শাস্ত্র কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥”

(সুখং, উপং, ২২খণ্ডং, ৮মস্তম্ভঃ) ॥ ৬৩ ॥

অদৃষ্টস্য বুদ্ধি কার্যত্বাৎ অহঙ্কারাদ্যুৎপত্তৌ ভবতু অদৃষ্টসহায়তা,
প্রকৃতিঃ স্বকার্যকারণে ক্কাদৃষ্টসহকারিতা ? ইত্যত্রাহ—

নৈরপেক্ষাঃপি প্রকৃত্যুপকারেঃবিবেকৌ নিমিত্তম্ ॥ ৬৮

অদৃষ্টনৈরপেক্ষেঃপি প্রকৃতিবৈবেকঃ সহকারীতি ॥ ৬৮ ॥

অথেতি, বিবেকিতং প্রতি প্রকৃতিঃ প্রকৃত্যসম্বন্ধে, ইত্যর্থঃ । অभावादिति अयोगादित्यस्य विवरणम् ।
निमित्ताभावे कार्यानुत्पाददृष्टान्तेन हृदयति—नेत्यादिना । विवेकिनः कर्माभावं समर्थयितु-
माह—श्रुतिरपीति । अस्य—विवेकिनः, परावरे—परमात्मनि ॥ ६३ ॥

श्रुतान्तरमवतारयति—अदृष्टस्य त्यादिना । क्कादृष्टसहकारितेति, सहकारिणः कार्याधि-
कारणसत्त्वनिजमादिति भावः । सहकारीति निमित्तमित्यस्य विवरणम्, तथाच विवेकद्वय-
सहकारिविरहादपि ‘विवेकिन’ प्रति न प्रकृतिप्रकृतिरिति भावः ॥ ६८ ॥

বুদ্ধিতে পারে, তাহারই সর্গভূত বস্তুতে সর্গজন্মের নিবৃত্তি হয়, যে বস্তু বসিত
বুদ্ধিতে না পারে, তাহার সর্গজন্মের নিবৃত্তি হয় না ॥ ৬৬ ॥

বৈবেকীর প্রতি প্রকৃতির প্রযুক্ত্যসম্বন্ধে বুদ্ধি বসিতেছেন—বৈবেকীর প্রতি
কর্মণ্যং নিবৃত্তির অতাবশ্যতঃ (প্রকৃতির প্রযুক্তি হইতে পারে না) বৌ-
দ্ধির (কখনও) অঙ্গুর হয় না । বৈবেকীর কর্মীভাবে প্রতিঃ আছে, যথা—
“সেই পরমাচ্ছা পরিবৃষ্ট হইলে বৈবেকীর মনের বন্ধন বিদীর্ণ হয়, সমস্ত সংশয়
হ্রাস হয় ও সমস্ত কর্মের ক্ষয় হয়” ॥ ৬৭ ॥

অদৃষ্টে বুদ্ধির বর্ধ, প্রকৃতির অহঙ্কারাদির উৎপত্তিতে সহায় হইতে পারে,
কিন্তু প্রকৃতির কার্যকরণে অদৃষ্টের সহকারিতা হয় কিম্বা ? (বেদেহু-

প্রকৃতিনিবৃত্তিঃ দৃষ্টান্তেনাঙ্ক—

নর্সকীবত্ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিচারিতার্থ্যাৎ ॥৬৫

যথা নর্সকী পরিষ্চারিতার্থ্যাৎ নিবর্ত্ততে, তথা প্রকৃতিঃ অপি
পরপুরুষস্য বিবেকচারিতার্থ্যাৎ সর্গাৎ নিবর্ত্ততে ॥ ৬৫ ॥

নিবৃত্তস্যাপি প্রকৃতিঃ ক্রুতোঃপি কারণাৎ প্রবর্ত্তিষ্যতে ইত্যন্বাহ—

দোষবোধেঃপি নোপসর্পণাং প্রধানস্য কুলবধূবত্ ॥৩০

স্বদোষবিজ্ঞানাৎ বিবেকেন প্রকৃতিঃ ন উপসর্পণং, যথা কুলবধূঃ
পরপুরুষেণ দৃষ্টা 'ন পুনঃ তদ্ব্যর্থনং মে ভবিষ্যতি' ইতি অবস্থিত্যা
কুরুতে ॥ ৩০ ॥

প্রকৃতিনিবৃত্তিমিতি, বিবেকিনং প্রত্যখ্যাদিঃ । দৃষ্টান্তং বিষয়ঃ সূত্রস্য ভাবার্থেনাঙ্ক—
যথৈতাদৃশা ॥ ৬৫ ॥

স্বানন্দরসবতীরয়তি—নিবৃত্তি ইত্যাদিনা । সূত্রতানুপপ্যং বিব্রজ্যতি—স্বদোষবিজ্ঞানাৎ ।
অবস্থিত্যা—আচারগুণি ॥ ৩০ ॥

কার্যাবিকরণে যে না থাকে, সে সহকারী হইতে পারে না) এই আশঙ্কার
বলিতেছেন—অদৃষ্টের অপেক্ষা না থাকিলেও অবিবেক প্রকৃতির সহকারী,
অর্থাৎ অবিবেক প্রযুক্ত হইয়াই প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, অতএব সেই
অবিবেকরূপ সহকারীর অভাববশতঃও বিবেকীর প্রতি প্রকৃতির প্রবৃত্তি
হইতে পারে না ॥ ৬৮ ॥

দৃষ্টান্তদ্বারা বিবেকীর প্রতি প্রকৃতির নিবৃত্তি বলিতেছেন—যেমন নর্সকী
সত্তার চরিতার্থতা হইলেই নৃত্য হইতে বিরত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষের
বিবেকরূপ চরিতার্থতা হইলেই সৃষ্টি হইতে নিবৃত্তি হয় ॥ ৬৯ ॥

প্রকৃতি নিবৃত্ত হইয়াও কোন কারণ বশতঃ পুনরায় প্রবৃত্ত হইতে পারে,
এই আশঙ্কায়ই বলিতেছেন—বিবেকদ্বারা স্বদোষবিজ্ঞানবশতঃই প্রকৃতির
আর সেই পুরুষের সমীপে গমন সম্ভবপর নহে । যেমন কুলবধূ পরপুরুষ-
কর্তৃক হৃষ্ট হইলে “পুনরায় যেম আমার আর তাহার দর্শন হয় না ।” এই
ভাবিয়া আশ্রয়গোপন করিয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

রাস্য বন্ধ: তস্য মোক্ষ: । ন চ পুরুষস্য তৌ স্ত ইত্যত্রাহ—

নৈকান্নতৌ বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবिवেকাহতে ॥ ৩১ ॥

প্রকৃতিপুরুষাবিবেকাৎ বন্ধমোক্ষাবিতি অভিমানমাশ্রমিতি ॥ ৩১ ॥

অথাসত্যস্য সত্যপূর্বকত্বাৎ কস্য বন্ধমোক্ষৌ সত্যৌ ? ইত্যত্রাহ—

প্রকৃতেরাঙ্কস্যাৎ সসঙ্কত্বাৎ, পশুবৎ ॥ ৩২ ॥

আঙ্কস্যাৎ তত্বত: । সসঙ্কত্বাৎ—গুণযোগাৎ । যথা পশু: সঙ্কাত্ গুণযোগাৎ বध्यতে । তস্মাত্ প্রকৃতে: বন্ধমোক্ষৌ সত্যৌ । অবिवেকিনং প্রতি প্রবর্ত্তনম্ এব বন্ধ:, মোক্ষ: পুন: বিবেকিনং প্রতি অপ্রবর্ত্তনম্ । তেন চ ন খুभावप्रच्युतिदोष इति ॥ ৩২ ॥

সূক্তান্নরনবতারয়িতুমাঙ্—অস্মেতি । সূক্তে একান্নত ইতি, তত্বত ইত্যর্থ: । অবিবেকাহতে ইত্যস্মৈব তাত্পর্য্যং বিহসীতি—প্রকৃতীত্যাदिना, तथाचाभिमानिकावेव पुरुषस्य बन्धमोक्षौ न तात्त्विकाविति भाव: ॥ ৩১ ॥

সূক্তান্নরনবতারয়িতু' ব্রহ্মতে—অস্মেতি । অসত্যস্য—আভিমানিকস্য, সত্যপূর্বকত্বাৎ—বাস্তবসাপেক্ষত্বাৎ । তত্বত ইতি তাৎপর্য্যক্যবিত্যর্থ: । গুণযোগাৎ—দু:খসাধনৈর্ধর্ম্মাদিনির্জিন্মত্বাৎ হ্রষ্টানাং স্পষ্টয়তি—যথেষ্টাदिना, गुणयोगात् रज्ज्वा खिन्नत्वात् । एवं खितौ सूत्रार्थ-सुपसंहरति—तच्छादिभ्यादिना । प्रकृतेस्तात्त्विकबन्धमोक्षयो: स्वरूपं दर्शयति—अविवेकिन-मित्यादिना, प्रदर्शनप्रयोजनमाङ्—तेनेत्यादिना । साधारणत: प्रवृत्तिशील एव विवेकिन'

বাহ্যর বন্ধ ভাহ্যরই যোক, কিন্তু পুরুষের ত সেই বন্ধ ও যোক নাই, এই বিষয়ে বলিতেছেন—অবিবেকব্যতিরেকে বাস্তবিক পুরুষের বন্ধ যোক নাই, কিন্তু প্রকৃতিপুরুষের ভেদজ্ঞানের অভাববশতঃ বন্ধ ও যোকের অভিমান হয় মাত্র । ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রকৃতির সহিত অবিবিক্ত (একীভাবাপন্ন) থাকাই পুরুষের বন্ধন, আর জ্ঞানদ্বারা বিবিক্ত (পৃথগ্ভাবাপন্ন) হওয়াই মুক্তি । ১১ ।

সত্য ব্যতিরেকে আভিমানিকের সত্ত্বব হয় না, সুতরাং কাহার বন্ধ ও যোক সত্য ? এই প্রশ্নকার বলিতেছেন—যেমন রজ্জুরূপ ভগ্ননিষ্ঠানিবন্ধন গুণ বন্ধ হয়, সেইরূপ হঃপদাধনবর্মানিষ্ঠগ ভগ্ননিষ্ঠানিবন্ধন প্রকৃতিও বন্ধ

কেন রূপেণ প্রকৃতিরাত্মানং বধ্নাতি, কেন চ বিমোচয়তীত্যত
আহ—

রূপৈঃ সপ্তভিরাত্মানং বধ্নাতি প্রধানং, কৌশ-
কারবতু, বিমোচয়ত্যে কোন রূপেণ ॥ ৩২ ॥

রূপৈঃ সপ্তभिः—ধর্মবৈরাগ্যৈশ্চর্য্যাধর্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যৈশ্চর্য্যৈঃ বধ্নাতি
বিমোচয়তি একেন রূপেণ—জ্ঞানেন ॥ ৩২ ॥

কাম্যাকাশ্যকর্মভ্যাং মুক্তিঃ মুক্তিষ্যেতি, তস্মাগি দৃষ্টদ্বানি-
রিত্যত্রাহ—

নিমিত্তত্বমবिवেকস্যেতি ন দৃষ্টদ্বানিঃ ॥ ৩৪ ॥

অদৃষ্টস্য জ্ঞানদ্বারেণ পরম্পরয়া কারণত্বং মুক্তৌ । সংসারস্য তু
কারণমবिवেকঃ । তস্মান্ন দৃষ্টদ্বানিরিতি ॥ ৩৪ ॥

প্রত্যপ্রতী স্বভাবপ্রচুরিতদৌষ্য চতত ইতি ভাবঃ । নবৈব পুঙ্খলস্য সৌখ্যভিধানমশ্বিতমিতি
বচনীয়, তস্মাভিমানিকদুঃখবিশেষপরত্বাদিতি ধ্যেয়ম্ ॥ ৩২ ॥

স্বান্নানরমবতারয়তি—কেনেত্যাदिना । সূত্র কৌশকারবতি, কৌশকারঃ কৌটী যথা
ক্লান্তিক্রিতেনৈবাবাসিনাত্মানং বধ্নাতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

নতু যদৌকেন জ্ঞানেনৈব মুক্তিসদা নিশ্চানকর্মাণা মুক্তিসুখ্যাবিরোধ ইত্যাদিক্রিয়া স্বান্নানর-
মবতারয়তি—কাম্যৈত্যাदिना । শব্দা পরিহৃত্যুমাহ—অদৃষ্টস্যেতি । তথাচ নিশ্চানকর্মাণা

হয় । শূভরাঃ প্রকৃতির বন্ধ ও যৌকই সভ্য । অবিবেকৌর প্রতি অবর্তনই
প্রকৃতির বন্ধ ও বিবেকৌর প্রতি অপ্রবর্তনই প্রকৃতির মুক্তি, অতএব স্বতাব-
প্রচুরিত দৌষ ও সম্ব্যটিত হইল না ॥ ১২ ॥

প্রকৃতি কামরূপে আচ্ছাদ্য বন্ধন ও কোনরূপে মোচন করে ? এই
আকাঙ্ক্ষার বশিতেছেন—কৌশকার কৌটী যেমন বিনির্মিত আবাসদ্বারা
মিককে আবদ্ধ করে, প্রকৃতিও তেমন বর্ষ, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অজ্ঞান, অদৈবরাগ্য
ও অনৈবর্য্য এই সাত প্রকার রূপদ্বারা আপনাকে আবদ্ধ করে ও জ্ঞান এই
একপ্রকার রূপদ্বারা মোচন করে ॥ ১৩ ॥

কাম্য কর্মদ্বারা ভোগ ও নিকাম কর্মদ্বারা মুক্তি হয়, এইরূপ প্রতি আছে,

বিশেষ্য কথং স্যাৎ ? ইত্যত্রাহ—

তস্মাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্ধিব্যেকসিদ্ধিঃ ॥ ৩৫ ॥

স্বপ্নম্ । শ্রুতিষ—“স এষ নেতি নেত্বাভ্যাসঃ, ন হি
বৃহতে, অশীর্ষ্যঃ, ন হি শীর্ষ্যতে” (বৃহৎ, উপং, ২ অধ্যায়ং, ৮ ব্রাং,
২৬ মন্ত্ৰঃ) ইত্যাদি ॥ ৩৫ ॥

যদি তস্মাভ্যাসাদিনা মোক্ষঃ, উপদেশানন্তরং সর্বশিষ্যাণাং মুক্তিঃ
স্যাৎ, অভ্যাসস্য তুল্যত্বাৎ ইত্যত্রাহ—

অধিকারিপ্রভেদান্ন নিয়মঃ ॥ ৩৬ ॥

উত্তমমধ্যমাদমশক্তিভেদাৎ একদা ইতি ন নিয়মঃ ॥ ৩৬ ॥

জ্ঞানমুৎপদ্যতে, জ্ঞানম্ মুক্তিরিতি একেনেত্যাदिना ज्ञानमात्रस्य साध्यान्मोक्षहेतुत्वमुक्तं, निष्काम-
कर्त्तव्यस्य परम्परया मोक्षहेतुत्वमिति नास्ति विरोध इति भावः । ज्ञानेनेव कथं साध्यान्मोक्ष
इत्याकाङ्क्षायां स्वयं व्याचष्टे—संसारस्येत्यादिना । तथाच संसारहेतोरविवेकस्य ज्ञानमात्र-
विनाशत्वात् तदा विनाशे च मुक्तौ रसम्भवात् ज्ञानादेव साध्यान्मुक्तिरिति युक्तम् ॥ ३४ ॥

सूत्रान्तरमवतारयितुं शङ्कते—विवेक इत्यादिना । स्पष्टमिति, प्रकृतिपर्यन्तेषु ऋषेषु नेति
नेतीत्याभिमानव्यापनरूपतस्तस्याभ्यासात् विवेकसिद्धिः—विवेकसाध्यात्कारो भवतीति सूत्रार्थो व्यक्त
इत्यर्थः । अत्रार्थे श्रुतिं दर्शयितुमाह—श्रुतिषेति ॥ ३५ ॥

জাহ্নব পরিভ্যাগে (অর্থাৎ কেবল জ্ঞানদ্বারাই মুক্তি স্বীকার করিলে) সেই
অভিভিন্ন সহিত বিরোধ হয়, এই আশঙ্কার বলিতেছেন—নির্কাম কর্তব্যমাত্র অদ্বৈত
জ্ঞান সম্পাদন করে বলিয়া পরম্পরা মুক্তির কারণ, সংসারের কারণ অব্যবেক
জ্ঞান ভিন্ন সেই অব্যবেকের নাশ হয় না, অব্যবেকের নাশ না হইলেও মুক্তি
হইতে পারে না, সুতরাং একমাত্র জ্ঞানই সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ, অতএব
কোনও বিরোধ নাই । ১৪ ।

বিশেষ্য হয় কি প্রকারে ? এই আকাঙ্ক্ষার বলিতেছেন—যেহ আমি নই,
ইতর আমি নই, এইরূপ ভাবে প্রকৃতি পর্যন্ত সমস্ত জড় বস্তুতে আত্মাভিমান
ক্যাগরূপে তদ্ব্যভাস হইতে বিবেকসাক্ষ্যধিকার হয় । ইহারই সমসামর্থক
“ন এন নেতি” ইত্যাদি প্রতিপাদ্যে ১৫ ।

যদি বিবেকানুষ্ঠানঃ, কথং বিবেকিনো ভোগদর্শনম্ ইত্যত্রাশ—
বাধিতানুভূতমধ্যবিবেকতোঽপ্যুপভোগঃ ॥ ৩৩ ॥

তীত্রবিবেকস্য উপভোগো নাस्ति । মধ্যবিবেকস্যাপি উপভোগঃ
রাগাভাবাত্ শালম্ ইতি জ্ঞানেন বাধিতত্বাত্ বাসনানুভূতিমাত্রম্ ।
উপাধুদগ্ধলং কর্মোপভোগাত্ শিখোমি ইতি উপভুক্তো ইতি ॥ ৩৩ ॥

স্বান্মরনবতারণতি—যদীত্যাदिना । व्यटमन्वत् ॥ ৩৪ ॥

স্বান্মরনবতারণতি' শব্দে—যদীত্যাदिना । মধ্যবিবেক' নাম বিদিত্ত্বমুপরিপ্যবি-
প্রারম্ভনামবলম্, তদ্ব্যবাস এষ চ তীত্রবিবেক' । তথাচ মধ্যবিবেকো'পি সতি পুঙ্খপে বাধিতানা-
নপি দুঃখানাং প্রারম্ভবশাত্ প্রতিবিন্দয়িত্বানুভূতমধ্যভোগী ভবতীতি সূত্রার্থঃ । 'নন্দ' ব' মধ্য-
বিবেকস্যাবিবেকতঃ স্তো বিশেষ ইত্যাম্ব্যজ্ঞানপাকরোতি—রাগাভাবাদিত্যাदिना । শালম্'ইতিবা-
হ'জ্ঞানম্'দ্ব্যবাসঃ । এতদেব ব্যটয়তি—উপাধুদে'ত্যাदिना । তথাচ প্রারম্ভকর্ষণী শ্রীবা-
হ'জ্ঞানম্'বাদেব মধ্যবিবেকস্য তদুপভোগী ভবতি, ন তু তেন ভব'বিবাদী ভবতঃ, অবিবেকস্য তু
নৈবনিতি ভেদঃ সমবধীয় ইতি ॥ ৩৩ ॥

তত্ত্বাত্ম্যাস হইতেই যদি মুক্তি হয়, তবে উপদেশান্তর সমস্ত নিবারণই কেন
মুক্তি হয় না ? কারণ অত্যাগ সকলেরই ভূগা, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—
উক্তর, নগর ও অধমভেদে অধিকারীর বৈলক্ষণ্য বশতঃ “একদাই সকলের
মুক্তি হইবে” এইরূপ নিয়মই হইতে পারে না, অর্থাৎ অধিকারি-ভেদে তত্ব-
জ্ঞানেই পৌরোপার্য্য ঘটে ॥ ১৬ ॥

যদি বিবেক হইতেই মুক্তি হয়, তবে বিবেকীরও ভোগ হইতে বেগাবার
কেন ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—তীত্র বিবেক ব্যক্তির উপভোগ থাকে
না, কারণ তাহার উপভোগনাথক প্রারম্ভ পর্য্যন্তেরও নাশ হয় । প্রারম্ভ
কালঃ বাধিত হুগ্ধানির অহুভূতি হয় বলিয়া মধ্যবিবেক ব্যক্তির উপভোগ
আছে । তবে রাগাত্ম্যবশতঃ “সমস্তই ব্যর্থ” এই জ্ঞানবারা বাধিত হয়
বলিয়া জ্ঞানানুভূতিরজই হইয়া থাকে (অবিজ্ঞান সংস্কারানির অহুভূতি হয় না)
“কর্তার কৈল অবতত্ভাবি, সেই কর্তার উপভোগবারা কর করিব” ইহা
জ্ঞানবাহী ভোগ করে, (কিন্তু সেই ভোগে তাহার হ' বা বিবাহ কিছুই হয়
না, হুতরাং কিসিৎ বিষয়ে প্রারম্ভ শেষ হইলেই বিবেক মুক্তি হয়) ॥ ১৭ ॥

মধ্যবিবেকিনঃ সাক্ষরমাহ—

জীবন্তু স্তম্ভ ॥ ৩৮ ॥

য ইবাহে, স্তম্ভ ইব স্তম্ভঃ সাক্ষরমাহাত্ম্যে বসন্তু স্তম্ভে ।
সুতিরপি—

প্রাক্তানং বেদিত্বানীয়াদয়মস্মীতি পূৰ্ব্বঃ ।

কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্ঞরিত্ব
(বৃহৎ, উপৎ, ঋষ্যাৎ, ঋত্বাৎ, ১২মন্তঃ) ইতি ॥ ৩৮ ॥

জীবন্তু স্তম্ভরিত্বনুপপত্তেঃ ইদমাহ—

উপদেহস্যোপদেহত্বাৎ তত্সিদ্ধিঃ ॥ ৩৯ ॥

তীক্ষ্ণবিবেকিনো বাহ্যাসংবেদিনঃ উপদেহত্বমেব নাস্তি, মন্দ-
বিবেকিনোঃপি অন্তঃসংবেদিনঃ উপদেহত্বং, কিন্তু স উপদেহঃ । উপদেহা
মধ্যবিবেকী । অতঃ তত্সিদ্ধিঃ জীবন্তু স্তম্ভসিদ্ধিঃ ॥ ৩৯ ॥

স্বানন্দরসবতীরয়তি—মধ্যেত্যাदिना । জীবন্তুঃপি মধ্যবিবেকিনো স্তম্ভত্বস্যেব স্তম্ভ-
প্রত্যয়বাহ—সুতিরপীতি । অয়মস্মীতি, প্রজ্ঞাত্বাदिभ्यो विविक्तसद्वयोऽस्यौत्थः, अन्त-
स्तम্ভ ॥ ৩৮ ॥

স্বানন্দরসবতীরয়তি—জীবন্তু ইত্যাদিना । উপদেহত্বমেব মধ্যেবিবেকিনো জীবন্তু স্তম্ভ-
নুপপাদয়িষ্যন্তু তীক্ষ্ণবিবেকিনম্বেদবিবেকিনোবপদেহত্বং নিরাকরোতি—তীক্ষ্ণেত্যাदिना ॥ ৩৯ ॥

যস্য বিবেকেণ স্বরূপ বসিতভেদে—সাক্ষরমাহাত্ম্যে বসন্তু স্তম্ভে বসন্তু স্তম্ভে
ইব বা বসন্তু স্তম্ভে বসন্তু স্তম্ভে জীবন্তু স্তম্ভে বসন্তু স্তম্ভে, অতিও আছে—
“জীবন্তু স্তম্ভে বসন্তু স্তম্ভে বসন্তু স্তম্ভে” ইতি বসন্তু স্তম্ভে বসন্তু স্তম্ভে, তবে কোন
ইচ্ছাও কোন কাৰ্য্যনাশ শরীরকে জীব করিয়ে ? অর্থাৎ তখন জীব জীবন্তু
কোন ইচ্ছা বা কাৰ্য্য না থাকে না ॥ ১৮ ॥

জীবন্তু স্তম্ভে বসন্তু স্তম্ভে বসন্তু স্তম্ভে—সাক্ষরমাহাত্ম্যে বসন্তু স্তম্ভে
বসন্তু স্তম্ভে বিবেকবাস্তব উপদেহে বসন্তু স্তম্ভে না । অজ্ঞানবসন্তুঃ স্ব-
বিবেকবাস্তব উপদেহে বসন্তু স্তম্ভে । কিন্তু উপদেহে বসন্তু স্তম্ভে বসন্তু স্তম্ভে
উপদেহে । অতঃ উপদেহে বসন্তু স্তম্ভে জীবন্তু স্তম্ভে সিদ্ধিঃ ইতি ॥ ১৯ ॥

अत्र प्रमाणं दर्शयति—

श्रुतिश्च ॥ ८० ॥

उवाच 'जीवन्नेव हि विद्वान् इर्वायासाभ्यां विमुच्यते' इति ॥ ८० ॥

मन्दविवेकोऽपि उपदेष्टा भविष्यति इत्युवाच—

दूतरथान्धपरम्परा ॥ ८१ ॥

अज्ञानी गुरुः, किञ्च शिष्यः अज्ञाता इति ॥ ८१ ॥

उपदेष्टे हि ज्ञानात् मोक्षः, उपदेशानन्तरं मुच्येत, किं
विलम्बेन ? इत्युवाच—

चक्रभ्रमवच्चतुशरीरः ॥ ८२ ॥

यथा दण्डापगमे संस्कारवशात् चक्रं भ्रमति, तथा विवेकिनामपि
देहधारणकर्मणः अज्ञेयत्वात् न तत्त्वज्ञात् मुक्तिः, किन्तु उप-
भोगादिना कर्मक्षयात् इति । तथा च श्रुति

अमेति जीवन्मुक्तत्वे इत्यर्थः । आकाङ्क्षाविहाय पुरयति—उवाचेति । नृत्तवेषु न्यत
एव ॥ ८० ॥

सुखान्धरमवतारयति—मन्देयादिना । एवम् इत्यर्थेति, मन्दविवेकस्याप्युपदेष्टृत्वे इत्यर्थः ।
अन्धपरम्परामेव विवक्षयति—अज्ञानीत्यादिना । अज्ञानमात्रात्—अज्ञानमात्रात्, चेदुपदिष्टवदा
। अनेन शिष्यमपि ज्ञानं कुर्यात्, सोऽप्यन्धं सोऽप्यन्धमिच्छेन्नन्धपरम्परा साधिति ॥ ८१ ॥

दूतरथान्धवतारवित्तुं शक्नोते—उपदेष्ट इति । इदानीं च दूतरथ एव तात्पर्यं विवक्षीति

अविद्यया आवागं देवादेतेतेहम—अविद्यया बलिग्राहेन—अज्ञानान्धपरम्परा
वाकि जीवित वाकिग्राहे हर्षं ७ क्रुःष हरेते विवृणु हय ॥ ८० ॥

मन्दविवेक वाकि ७ उगवेष्टे । हरेते, अहे ज्ञानकार बलिग्राहेन—मन्द-
विवेक वाकि उगवेष्टे । हरेते अज्ञानान्धपरम्परागत हय, अर्थात् अज्ञानान्ध
हरेते विवृणु अज्ञाता हरेते, एव न ज्ञान निवेद्य अज्ञानान्धः अज्ञान
वाकि करिषे, ज्ञेय ज्ञान अज्ञान वाकि करिषे, अज्ञान ज्ञानान्ध अज्ञान
हरेते गान् ॥ ८१ ॥

उगवेष्टे अज्ञानान्ध ज्ञान हरेते हरेति वाकि हय, अज्ञान उगवेष्टे अज्ञानान्ध

দীপ্যয়েব নরো মুখ্যে সিংহেন্মত্তোঽপি বিদহে ।

কুলালচক্রমধ্যস্থো বিচ্ছিন্নোঽপি ভ্রমিষ্যতঃ ॥ ৮২ ॥

তস্মাদস্মি জীবন্মুক্তঃ ইতি শ্রীশ্রী—

সংস্কারলেপতস্তত্‌সিদ্ধিঃ ॥ ৮৩ ॥

জীবন্মুক্তিসিদ্ধিঃ ॥ ৮৩ ॥

কদা পরমমুক্তিঃ ইত্যত্র শ্রীশ্রী—

বিশেষান্নিশেষদুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যঃ নেতরান্নে-
তরাৎ ॥ ৮৪ ॥

নিঃশেষেণ ত্রিবিধদুঃখস্য পত্ন্যন্তনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যঃ, পরমুক্তি-

—যথেষ্টাঙ্গিণা । দীপ্যয়েব নরো ইতি শরীররূপকপ্রাণকর্মণ ইত্যর্থঃ । পক্ষীকল্যাৎ—
অপরিস্রবাসমৌলফলকল্যাৎ । ভ্রমিষ্যতঃ ইত্যর্থঃ—তথার্থেষ্টাঙ্গিণা ॥ ৮২ ॥

জীবন্মুক্তিপ্রকারলোপসংসারপরতয়া পরমুত্তমবতারয়তি—তস্মাদিহাঙ্গিণা । সুখে সংসার-
লীলত ইতি শরীরধারণকৃত্যে যৈ প্রাণকর্মণ্যন্তসংসারান্তে যানত্মমানান্নিশেষাদিত্যর্থঃ । তথ্যচ
তত্‌সংসারলীলসম্মেদে তদ্বিনোদনমিত্যর্থঃ জীবনং তত্ত্বোক্তং চ স্বর্গবিবাদাচরণকালেণ ভীষ্মাশ্রিততয়া
মুক্তিতত্ত্বলক্ষণি জীবন্মুক্তিসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ॥ ৮৩ ॥

যুক্তি হইতে পারে, বিনয়ের কারণ কি ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—বেশন
হইয়াইরা নিলেও হস্তকৃত বৈরাগ্য সংসারবশে কিছুকাল চক্র ভ্রমণ করে
(তৎকর্ণাৎ ভ্রমণ হইতে বিরত হয় না) সেইরূপ বিবেকোত্তম প্রাণকর্মণের
কর না হইয়াই তৎকর্ণাৎ যুক্তি হয় না, কিন্তু উপভোগানিবারা কর্তব্য হয়
হইলেই যুক্তি হয় । অতীত বলিতেছেন—“ জ্ঞানদ্বারা ই নর যুক্তিলাভ করে,
কিন্তু যুক্তিহীন হইয়াও কিছুকাল শরীর অবলম্বন করিয়াই থাকে, যেমন
কুলালচক্রবধ্যস্থ পটে হস্তবিদ্ধ হইয়াও কিছুকাল ভ্রমণ করিয়া
থাকে ॥ ৮২ ॥

আরও কর্তব্য সংসার পরমায়ার দ্বারা বিনাশই জীবন্মুক্তির সিদ্ধি হয় ॥ ৮৩

ज्ञातेः । नितराद् नमः इति ॥ नितराद् इति वीप्सा चञ्चल-
परिक्रमाती ॥ ८४ ॥

वेदाङ्गाध्यायस्तृतीयः ॥

दैराग्यानसर' शिष्यप्रबोधनाय पाश्चायिकार्थ

चतुर्थाऽध्यायारम्भः ।

राजपुत्रवत् तत्त्वोपदेशात् ॥ १ ॥

कश्चित् राजपुत्रः गच्छन्त्यजया निःसारितः शबराधिपेन गृहीतः
पुत्रत्वेन तदाचारमात्रं जानाति । अथ अपुत्रस्य राज्ञः मरुषे

एवं जीवन्मुक्तिं प्रसाध्य परममुक्तिस्तदपनिरुपपन्नमिति तदध्यायपरममूलमवतारवर्ति
 जदेत्यादिना । कृतकृत्यताया उक्तं पूरयति—परममुक्तिप्राप्तेरिति । इत्यनेन विदेहमुक्तिः
 निर्वाणं जीवन्मुक्त्याख्यायत इत्यवश्यम् ॥ ८३ ॥

इति श्रीकृष्णविहारितर्कसिद्धान्तप्रचार्यविरचितायां सांख्यसूत्रानिबद्धश्रुतिटीकायां
तत्त्वबोधिनीसमाख्यायां वैराग्याध्यायस्तौतः ॥

पुत्रार्थाभावावतराचक्षानाह- वैराग्येत्यादिना । राजपुत्रवदित्याद्यपि विनश्यति-

পরম সূক্তি হয় কখন ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—বিবেক হইতে
নিঃশেষবৃত্তিতে ত্রিবিধ হৃৎকের অত্যন্ত নিবৃত্ত হইলেই জীব পরম সূক্তিলাভ
করিতা কৃত্যর্থ হয় । জ্ঞান ভিন্ন কর্তব্যবি হইতে এই পরম সূক্তির লাভ হয় না,
এই পরম সূক্তির নাম বিবেক সূক্তি ও কৈবল্য ও নির্বাণ ॥ ৮৪ ॥

কপিলকুণ্ড সাংখ্যাসূত্রের তৃতীয় বৈরাগ্যাধার নবাপ্ত ।

* एकाग्रता, विषयबोध, कर्तव्य भावना, आदि—

*समन्वयसमितिः सार्वजनिकः मासिकः ।

• ग्रीष्म एव' विषिकीऽन परमेवाम्हात्मनम् ।" •

অমল্যঃ : আনীয় প্রবোধিতঃ 'ন ত্ব' শব্দঃ : রাজপুত্রঃ : অসি' ইতি
 উক্তঃ : ভট্টিতি এষ পূর্বসংস্কারবশাৎ রাজপুত্রাচার' গৃহীতবান্ ।
 এষ' মন্দানামপি প্রবোধ্যোপদেশো দেয় ইতি ॥ ১ ॥

আখ্যায়িকান্तरमाह—

पिशाचवदनार्थोपदेशोऽपि ॥ २ ॥

কষিদাচার্য্যঃ : “বিজনে উপদেশ' গৃহ্যণ” ইতি শিষ্যমাধায়
 অটর্ঘী' প্রবিষ্ট উতদেশ' দত্তবান্ । শুল্কান্तरितेन पिशाचेन श्रुतम् ।

কষিদিলাদিগা । গচ্ছত্বজন্মেতি বিশেষণ' নিঃসারত্বউতযোগীপাতন, গচ্ছত্বজন্মে তদুৎ-
 পন্নানামাখ্যায়িকাভিত্তিকেন পরিত্যক্ত চ জ্যোতিষশাস্ত্রভিত্তিকাত্ তথাপি—

“अग्निमीलचमूलाणां गच्छचाद्याह्निनाह्निकाः ।

अन्त्याः शीघ्रोरमेन्द्राणां पक्षेव यवना जगुः ॥

सन्ध्यारानिदिवाभाने गच्छयोगोदभवः शिशुः ।

आत्मानं भातरं तातं विनिहति यथाक्रमम् ॥

सर्वेषां गच्छजातानां परित्यागो विधीयते ।

तानेनादर्थेन' वाপি यावत् आन्त्याह्नিকো भवेत् ॥” ইতি ।

তদাচারানুগতি, তদ্ব শব্দস্ব য আচারঃ : পয়সারহাদিহুপঃ : তন্মাননিত্যৰ্হঃ : । মান-
 বদেহ রাজপুত্রাচারঃ : অসি' ইতি : । আখ্যায়িকাকলমাহ—এবমিতি । তথাচ তল্লোপদেশাৎ
 রাজপুত্রজন্মে মন্দানামপি বিধিকী আয়ত ইতি তদুপদেশোঃস্ববক্ষ্য' কর্ণাম্ব ইতি সুভাষঃ : ॥ ১' ॥

টেকরাগাখ্যায়ের পর নিবাহিতের জ্ঞানের মিশ্রিত আধ্যাত্মিক বনিবার
 অত চতুর্থ অব্যাহার আশ্রয় ।

কোন এক ব্রাহ্মপুত্র গচ্ছকরণে অগ্নিরাহিত বনিয়া নিঃসারিত হইয়া এক
 বাব কষ্টক গৃহীত হইয়াছিল ও তাহার পুত্ররূপে গচ্ছবাহনানিষ্কণ তাহার
 আচারবাজই জানিত । অমতর অত পুত্ররহিত সেই ব্রাহ্মের নরণ হইলে
 অমাত্যগণ তাহাকে আনিয়া বুঝাইয়া দিল যে, তুমি ব্যাধের পুত্র নহ, তুমি
 ব্রাহ্মের পুত্র, এইরূপ উপদেষ্ট হইয়া পূর্বসংস্কারবশতঃ সে ব্রাহ্মপুত্রের আচার
 গ্রহণ করিল । অতএব মন্দানিকারীর জ্ঞানের অত ও অবত উপদেশ বেওরা
 উক্তিক ১১৫

তচ্ছাতি, সুক্ষিরম্ভূ । প্রকল্পেনাপি সাক্ষ্যজ্ঞানাৎ সুক্ষিরিতি
ব্যবহার্যঃ ॥ ২ ॥

অত্র বিশেষমাহ—

সাক্ষ্যসিদ্ধদুপদেশাৎ ॥ ৩ ॥

তৌত্রবৈরাগ্যবাং স্মৃতিমাশ্রুতী ভীষী ভবতু । সাক্ষ্যজ্ঞানাৎ
নিরন্তরোপদেশত্বাৎ সাক্ষ্যসিদ্ধিঃ করণীয়া ॥ ১ ॥

সাক্ষ্যায়িকান্তরমাহ—

পিতাপুত্রবদুভয়োহৃষ্টত্বাৎ ॥ ৪ ॥

কথিত্ব ব্রাহ্মণঃ দারিদ্র্যাৎ সুবিশেষী' ভার্য্যা তত্পিতৃশব্দে
নিশ্চিন্ত্য প্রতিষেধার্থে দেশান্তর' গতঃ বহুনা কালেন সঙ্কস্মাৎ
পুত্র' দৃষ্টা ন জ্ঞাতবান্, অথ তস্মাতা ভক্তির' পুত্রস্ত বিশ্লেষিতবতী ।

"অন্যত্রোক্তোঃ সাক্ষ্যপদেহঃ সর্বথা স্মৃত্য" ইতি প্রতিপাদনকালক' সূত্রানুসংগতাবিত্ত-
মাহ—সাক্ষ্যায়িকান্তরমিতি সাক্ষ্যায়িকার্থে স্মৃৎ এব ॥ ২ ॥

অন্যেতি, তচ্ছোপদেশাদাবিত্তার্থঃ । সাক্ষ্যসিদ্ধিঃ করণীয়েতি, সাক্ষ্যোপদেশাৎ স্মৃতিসিদ্ধিঃ প্রতি-
ষেধার্থে । সাক্ষ্যসিদ্ধিঃ করণীয়েতি, সাক্ষ্যোপদেশাৎ স্মৃতিসিদ্ধিঃ প্রতি-

সাক্ষ্যায়িকার্থাঃ কথিত্বার্থমাহ—পুত্র' বিশেষায়িত্বাৎ । তচ্ছাতি—“পিতাপুত্রবদুভয়ো-
হৃষ্টত্বাৎ—পুত্রবিশেষায়িত্বাৎ হৃষ্টত্বাৎ—জ্ঞানকালানুসংগতানাং সাক্ষ্যপদেষ্টব্যপি জ্ঞান' অবশ্যীতি
ব্রাহ্মণঃ । কিন্তু তেন সাক্ষ্যদা পুনরস্মানেন ভবিতব্যমস্মান্য পরস্পরসাক্ষ্যাদিত্যবধিগত ।

অত্র আখ্যানিক বসিতোহেন — কোন এক আচার্য্য “নিজ'র হায়ে
উপদেশ গ্রহণ কর" এই কথা নিষ্যকে বলিয়া বসে অবশ্য করিয়া
উপদেশ দিয়াছিলেন । অসাক্ষ্যবিত্ত কোন এক নিষ্যাক তাহা অনিষ্যাহিত ও
তৎকালে তাহারও স্মৃতি হইয়াছিল । অতএব অসাক্ষ্যবিত্তে আশ্রয়ান হইলেও
স্মৃতি হয়, ইহাই আখ্যানিকার তাৎপর্য্য ॥২॥

অসাক্ষ্যবিত্ত বিষয়ে বিশেষ বসিতোহেন—তৌত্র বৈরাগ্য ব্যক্তিবিশেষ এক-
বার অবশ্যীয় স্মৃতি হইলেও সাক্ষ্যবিত্তব্যক্তি ব্যক্তিগণ বারবার উপদেশ, স্মৃতি
তৎকালে অত্র অবশ্য উপদেশের আশ্রয় করিতে অর্থাৎ তাহাবিশেষে পুনঃ
পুনঃ উপদেশ বিহীন হইবে ॥৩॥

ততঃ ভ্রময়োরপি জ্ঞানমভূৎ । শুবং বিনা সুখদুঃখদেহাদপি তর্জ্যমানং
ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

শাস্ত্রাধিকারানুসারে—

শ্বে নবত্ সুখদুঃখৌ ত্বাগবিয়োগাম্যাম্ ॥৫॥

কিনাপি পুংসা শ্বে নয়াবকঃ প্রাসঃ, স্বপ্নগুণাদিগা আহারিণ সমানেন
চ পুটঃ কালেন যৌবনমবাপ । “কথমহমেতং দুঃখিন” কৰোমি”
ইতি তেন পুংসা বনে ত্বজ্ঞঃ । শ্বে নয বন্যত্বাগাত্ সুখৌ পুরুষবিয়োগাচ্
দুঃখৌতি দুঃখমবলত্বাত্ সুখস্য ইয়মপি ইয়মিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

শাস্ত্রাধিকারঃ “আত্মনঃ পিতৃপুত্রাত্মাননুভবী মনোবলী” ইত্যনুসারেণ সস পিতাপুত্রবীরিবাভ্যনৌঃপি
ভ্রময়ঃ—নরবীরিপাদযৌঃ দৃষ্টত্বান্—অনুভবিত্বান্ ইত্যনুসারেণ বিবর্তী ভবতীতি সূত্রার্থঃ
প্রতিপত্ত্বানিত্যনুভবম্ ॥ ৪ ॥

পুরুষবিয়োগাভিহিত, ইত্যনুভবীঃ যৌবনপুরুষস্ব স্বপ্নে ইত্যনুভবঃ । শাস্ত্রাধিকারঃ পক্ষিতার্থ-
নাম—দুঃখমবলত্বাভিহিত, দুঃখনিবৃত্তিত্বাভিহিতঃ । অর্থ—সুখং দুঃখম্ ॥ ৫ ॥

কোন এক জ্ঞান প্রকৃতিবিশেষতঃ গতিগত তর্জ্যকে তাহার গতিগত
প্রকৃতি বলাবাক্যে নিরূপিত, পরে বহুকাল গত হইলে গৃহে আসিয়া পুত্রকে
বোধিতা চিনিলেন না, অনন্তর সেই পুত্রের মাতা ভর্তা ও পুত্রকে পরস্পরের
মিষ্ট পরিচিত করিয়া দিলেন, তখন উভয়েরই পুত্র ও পিতা বসিয়া জান
হইল । অতএব প্রকৃতির প্রকৃতির উপদেশেও তৎকাল হইয়া থাকে ॥৪॥

কোন এক পুরুষ এক ভ্রমণাবক গাইয়া বহুভাষা সমান অর্থের
তাহার গোবৎ করিয়াছিল, কালে সেই পুরুষ যৌবনপ্রাপ্ত করিল । পরে
“কেন আমি ইহাকে প্রবৃত্ত করি ?” ইহা ভাবিয়া সেই পুরুষ ভাষাকে বনে
ছাড়িয়া দিল । ভ্রমণকারী বহুদূর আগ হইল বসিয়া স্থবীও সেই প্রকৃতিবিশেষ
বহুদূর পুরুষের বিচ্ছেদে হইল । (যৌবন ও ভ্রমণকারী তার জ্ঞান ও
গোবৎ স্থবী ও হইল হইল) প্রকৃতিবিশেষতঃ, প্রকৃতিবিশেষতঃ
প্রকৃতিবিশেষতঃ ॥৫॥

प्रातर्होम्यान्तरमाह—

अहिनिर्लयनीवत् ॥ ६ ॥

निर्लयनी निर्मोकः । कश्चिदहिः विवरहारे निर्मोकं त्यक्तं मनेदमिति धूलोपहृत्तं दृष्ट्वा शोचति, अहो न मंस्वत्तवान् निर्मोकानुसारात् केनापि चाहितुषिक्तेन गृहीतः । समत्वज्ञे हृदयो न कर्त्तव्या इत्यर्थः ॥ ६ ॥

प्रातर्होम्यान्तरमाह—

छिन्नहस्तवद्वा ॥ ७ ॥

कश्चिन्ननिः श्चातुराश्रमं प्रविश्य फलादिकमाजहार । आत्माऽपि उक्तः “स्तेयो त्वम्” इति । तेनोक्तं “प्रायश्चित्तं वद” । आत्माऽपि उक्तं “हस्तच्छेदादन्धत् प्रायश्चित्तं नास्ति” इति । तेन च राज्ञे निवेद्य स्वहस्तौ छेदितौ । तस्मादकार्यं न कर्त्तव्यं, प्रमादकृते च तच्चिच्छेदितः अवश्यं कर्त्तव्येति ॥ ७ ॥

निगदव्याख्यानेन इतिवन्त्येवाख्यायिकार्थं व्याख्याय फलिताहमाह—मनस्वेत्यादिना । भावकारस्तु “जीर्णां त्वचनिरोग” इत्यनुसारेण “यथाहि जीर्णां त्वचं परित्यज्यन्यायस्मिन् द्वे-
दृष्ट्वा, तद्येव तुमुप्रकृतिं बहुकालोपभृतां जीर्णां द्वेवदृष्ट्वा त्वजे” इति सूच्यं वक्ष्यताम् । किन्तु इतिवन्त्येव एवाख्यायिकार्थं च्युटं तिष्ठतीत्यवधेयम् ॥ ६ ॥

प्रातर्होम्यान्तरमाह—तस्मादित्यादिना । निष्ठः पुनरिदमपि स्वमन्त्रा-
व्याख्यातवान् । यथा—“त्यक्तं प्रकृत्यादिकं पुनः न स्वीकृत्यादिकमाह—‘छिन्नहस्तवद्वा’
यथा चिन्नं वदं पुनः कोऽपि नादत्ते, तथैवैतच्छास्त्रं पुनर्नामिमन्त्रे तैत्थैः” इति ॥ ७ ॥

कोन एक सर्प विवरहारे निवेश्य निर्मोकं त्याग करिष्य भूमिपङ्क्तं
येविष्य ईश आमार ताविष्य येनाहित इहेनऽ अश्वपत्तः तावा हाकिमा केन
मा । पत्रे नेह निर्मोक अह्वारे कोन एक आहितुक्तिक (नापुत्रे)
कर्त्तुं कृत इहेन । अतएव अवधाय यद्वत् ७ अश्वपत्त कर्त्तव्य नरे । ॥७॥

कोन एक भूमि तातात्र आह्वयेन आवेन करिष्य (ना वनिष्य) कननि
आह्वय करिष्यहिन्, यवन ताता वनिनेन, “भूमि तात्र” अन्वये वनिष्य,

শাস্ত্রাধিকারান্तरमाह—

असाधनानुचिन्तनं बन्धाय भरतवत् ॥ ८ ॥

भरती नाम नृपः प्रत्यासन्नमोक्षोऽपि तत्क्षणप्रसूतां हरिणो दृष्ट्वा
हरिणमावकं पुषोष । तं विहाय नान्धमनाः बभूव । भरतसमये
तन्नतमनाः प्राणान् तत्याज । तत्सङ्गात् मुक्तिं नावाप । अनिष्ट-
चिन्तनं न कार्थम् इत्यर्थः ॥ ८ ॥

बहुभिर्मेलनं न कुर्यादित्याह—

बहुभिर्योगे विरोधो रागादिभिः कुमारौसङ्गवत् ॥ ९ ॥

बहुभिः कसहः अवश्यं, यथा कुमारौसङ्गानाम् अन्योऽन्यं
भ्रष्टत्कारः परस्परसङ्घर्षात् ॥ ९ ॥

‘अर्थोऽपि तस्मिन् चित्तं नातिनिवेशनीयं, यद्विवेकस्यान्तरङ्गसाधनं न भवतीति प्रतिपादन-
परं’ प्रसिद्धं जगद्भরতীশাস্ত্রাননন্তরায়গ্রাহ—শাস্ত্রাধিকারান্तरমিতি । নান্ধমনা বভূবেতি,
তদাশীতো’ জগদ্ভরত’ প্রকৃত্য বিষ্ণুপুরাণে—

“অপসং’ অপসে তস্মিন্ দূরগং দূরগানিনি ।

আতীতঃ সনাসক্তং তস্মিন্ হরিষ্যতোতক ॥” ইতি ।

ফলিতার্থমাহ—অনিষ্টেত্যাদিনা ॥ ৮ ॥

“প্রাণচিহ্ন বস্তু”, জাতিও বলিলেন, “হস্তক্ষেপন ভিন্ন হেঁসার প্রাণচিহ্ন নাই”
তখন সে রাজাকে জানাইয়া নিষেধ হস্ত ছেদন করিল। অতএব অকার্য্য
করা কর্তব্য নহে, দৈবাৎ করিয়া ফেলিলেও প্রাণচিহ্নাদিবারা তাহার নিষ্কৃতি
অবশ্য কর্তব্য ॥ ১ ॥

তরুতনায়ক রাজা বৃক্ষপ্রাণ হইয়াও সেই বৃক্ষের অণেই হরিণীকে
ঐশ্বর্য করিতে দেখিয়া হরিণগণাবকের পোষণ করিয়াছিলেন। (এখন কি)
রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি অন্তর্যমা হইতে পারিতেন না। বরঞ্চসময়েও
হরিণগণ চিহ্ন হইয়াই ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করিলেন, তরুপ্রাণ তৎসঙ্গে আর
বৃক্ষ জাত পরিতে পারিলেন না। অতএব (অর্থকার্য্য হইলেও) দ্বারা লক্ষ্য
বৃক্ষের আশ্রয় নহে, তাহার অসুখের বশেই হইয়া থাকে) বৃক্ষপ্রাণ তাত্ত্বিক
চিহ্ন কর্তব্য নহে ॥ ৮

হাভ্যাম্ অপি ন কুৰ্ব্বাতু রত্নাঙ্ক—

হাভ্যামপি তথৈব ॥ ১০ ॥

সংকথনাদিহীনাৎ ॥ ১০ ॥

আত্মাধিক্যান্তরমাঙ্ক—

নিরশঃ সুখী পিঙ্কলাবত্ ॥ ১১ ॥

পিঙ্কলা নাম বেয়া রত্নর্যং ভুজঙ্গানমগমপ্রতীকত্বাৎ তন্নিহ্না
দুঃখম্ অনভূতবতী । একদা তু অত্যন্তদুঃখনির্বিষ্টা 'পুনঃ ন এতং
করিষ্যামি' ইতি নির্বিষ্টা বভূব । নিরশা সুখং লক্ষিতং, আশ্রয়ে
দুঃখং তত্যাগঃ সুখমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

স্বান্তরনবতারয়তি—বহুমিরিত্যাदिना । इष्टान् विषययति—वधैत्यादिना ॥ ১০ ॥

সুখে তথৈবেতি—নিরোধ এবৈত্য়ং । তত্র 'ইতু' পূরয়তি—সংকথনাদিহীনাৎ, স্বা-
ভৌলভেপি পরস্বরালাপসাবশ্যম্ভাবাদিত্যর্থঃ । তথাচৌক্তম্—

“বাসী বহুনা কলহো ভবেদ্বাণাং হযোরপি ।

এক এব চরিতক্সাত্ কুমাৰ্যো ইব কাঙ্কসম্ ॥” ইতি ॥ ১০ ॥

পিঙ্কলাবদিতি ইষ্টান্ স্মৃটীকরোতি—পিঙ্কলা নামিত্যাदिना । তথাচৌক্তম্—

“আশা হি পরমে দুঃখং নৈরাশ্যং পরমে সুখং ।

যথা সংশ্লিষ্টা কামাশাং সুখং সুখ্যাপি পিঙ্কলা ॥” ইতি ॥

আত্মাধিক্যাতঃ ক্ষতিতর্জনম্—আশ্রয়েত্যাदिना । ন च आश्रयान्तेन दुःखविगमे सत्यपि
साधनाभावेन सुखं कृतः सम्भवतीति बह्वनीयं, चित्तस्य सत्त्वप्रधानत्वेन स्वाभाविकमेव यत्-

পূর্বস্মিন্ন সত্ববর্ষে বেগেন ভূম্যগ্নীর পশ্চের জনৎকার হইয়া থাকে,
বহলোকের সহিত সন্মেলনেও সেইরূপ কলহ অবশ্যজ্ঞাবো । অতএব
বহলোকের সংসর্গ কর্তব্য নহে ॥ ১০ ॥

উত্তরের সন্মেলনে ও পূর্বস্মিন্নাগ্নানে বিরোধ ঘটে, অতএব তাহাও কর্তব্য
নহে, যোগীদের পক্ষে একাকী থাকাই বিবেক ॥ ১০ ॥

পিতৃনানায়ে এক বেড়া যত্নাশায় উপগতির আগমন প্রতীক্য করতঃ
অনিদার কষ্ট গাইরাছিল । এক দিন অত্যন্ত হৃদয়িত হইয়া “বাহ এইরূপ

কস্য সমাধিঃ भवति ? इत्यत्रাহ—

ब्रह्मकारवन्नैकचित्तस्य समाधिद्वानिः ॥ ১৪ ॥

যথা ব্রহ্মকারঃ স্বয়ী গতমনাঃ সমীপে মচ্ছক্কাং রাজানং ন বুদ্ধ্যমান্,
তথৈব একাग्रমনসো ন সমাধিद्वानিঃ इति ॥ ১৪ ॥

सत्त्वशुद्धयं न व्रतादिभङ्गः कर्त्तव्यः इत्याह—

व्रतनियमलङ्घनादानर्थक्यं लोकवत् ॥ ১৫ ॥

যথা লোকে বহুশঃ ক্রতসময়লঙ্ঘনং सर्वे परित्यज्यन्ति, तथा
व्रतादिलङ्घनात् वेदार्थवाङ्मो भवति इति ॥ ১৫ ॥

ब्रह्मानरमवतारयितुं शक्ते—कस्येति । दृष्टान् स्पष्टयति—यथैवादिना । तथाचोक्तम्—

“तदैवमात्मन्यवबुद्धचित्तो न वेद किञ्चिद्बहिरन्तरं वा ।

सद्यেवকারो नृपतिं ब्रजन्तमिवी गतात्मा न ददर्श पार्श्वे ॥” इति ॥ ১৪ ॥

ब्रह्मानरमवतारयति—सत्त्वेत्यादिना । लोकवदिति दृष्टान् स्पष्टयति—यथैवादिना,
क्रतसमयलङ्घनमिति क्रतं समयश्च—व्रतिश्रयाः लङ्घनं—अप्रतिपालनं येन तादृशं जन-
निवर्धः । वेदार्थवाङ्मो इति, व्रतादिलङ्घनकारो जनः, वेदार्थस्य तत्त्वज्ञानस्य बाधः—अकिर्तुः
तन्नामे असमर्थ इत्यर्थः । तथाच—“व्रतानां—चित्तशुद्धादिसम्पादककालकादिव्रतानां, नियमानां—
शास्त्रविहितबौधायन्यादीनां लङ्घनात्—अप्रतिपालनात्, आनर्थक्यं—तत्त्वज्ञानासाधकत्वेन
योगाद्यनुष्ठानस्य वैफल्यमिति सूचार्थः । एवञ्च समुत्पन्ने तत्त्वज्ञाने व्रतादिलङ्घनेऽपि न दोषः ।
तथाचोक्तम्—

যাকিনেও জবরের ভার সারগ্রাহী হইবে । জবর বেঘন পুণ পরিভ্যাগ
করিয়া ভাহার সারাগ্রণ বহু গ্রহণ করে, সেইরূপ বোকাবানিগেরও
বিভারগ সারাগ্রণ গ্রহণ করিয়া আবিস্কাহি পরিভ্যাগ কর্তব্য ॥ ১৩ ॥

বেঘন পরনির্ভীতা পুরুষ পরনির্ভীতমনস্ক হইলে (একাগ্রতাবশতঃ)
সবৌপসত্ত্ব ব্রাহ্মকেও দেখিতে পায় না, সেইরূপ একাগ্রমনা ব্যক্তিও সমাধি
ভঙ্গ হয় না । অতএব সমাধির লক্ষ্য একাগ্রতা আবশ্যক ॥ ১৪ ॥

চিত্তবিত্ত্বির লক্ষ্য অহর্ন্তর ব্রতাবির পরিভ্যাগ করা কর্তব্য নহে,
বেঘন মোকে বহুবীর এভিজনজনকারী ব্যক্তি সকলেরই পরিভ্যাগ

তস্বজ্ঞানবিকারধেন দুঃখমবশ্যং भवति इत्याह—

तद्विचारणेऽपि भেকীवत् ॥ ১৫ ॥

কথিত্ব দ্বয়ঃ স্মৃয়াং গতঃ, বনে সুন্দরী' কন্যামপম্বত্ । তাম-
বৃক্ষত্ "কা ত্বমিতি" । সা প্রাঙ "রাজদুহিতাঃহম্" । রাজা প্রাঙ
"মাং ভজস্ব" । সা প্রাঙ "বাড়ং, কিন্তু সময়ং কুরু, ত্বয়া জলং মম
ন দর্শনীয়মিতি । "এবমস্মু" ইতি উক্তা তস্যাঃ পাখি' অগাহ ।
এবং গতে কালৌ ক্রীড়য়া প্রায়াসিতা ক্রুত্ব জলমিতি রাজানং পপ্রচ্ছ ।
রাজাঃপি সন্ত্রস্তাৎ সময়ং বিস্মৃত্য জলমদর্শয়ত্ । সা চ মেকরাজ-
দুহিতা জলস্পর্শাত্ মেকী বভূব । রাজাঃপি জালাদিনা তামম্বিষ্য
প্রাপ্য বহু দঃখমনুবভূব । তস্মাত্ তত্স্বাভ্যাসবিচ্ছেদো ন কার্য্যঃ
ইতি ॥ ১৫ ॥

"অপিতব্রতককৌ তু কীবলং ব্রহ্মণি স্থিতঃ ।

ব্রহ্মমূলমহরন্ লোকে ব্রহ্মচারীতি কথ্যতে ॥ ইতি ॥" ১৬ ॥

নিবদম্ব্যাস্থানেন চতিবস্তু নাষ্ট্রায়িকানাষ্ট্রায় তত্পলিতার্থ' দর্শয়তি—তস্যাদি-
নাদিগা ॥ ১৬ ॥

হয়, সেইরূপ ব্রতমিলাজনকারী ব্যক্তিও বেদার্থ হইতে পরিত্যাগ
অর্থাৎ বেদার্থনাতে অসমর্থ হয় । অতএব ব্রতমিলাজি লঙ্ঘন করিয়া
বোণামিলা অনুর্তান করিলেও তাহা বার্থ হয় ॥ ১৬ ॥

তত্ত্বজ্ঞান বিষ্মত হইলে হুঃখ অবশ্যপ্রাপ্তবী । কোন এক রাজা স্মরণ
গিয়া বনে এক সুন্দরী কন্যা দেখিলেন ও তাহাকে লিঙ্গাঙ্গা করিলেন,
"তুমি কে ?" সে বলিল "আমি রাজার কন্যা" রাজা বলিলেন, "আমাকে
ভজনা কর" সে বলিল, "স্বীকার করিলাম, কিন্তু এতিজ্ঞা কর যে, তুমি
আমার জন বেধাইতে পারিবে না" "তাহাই হইবে" বলিয়া রাজা তাহার
পাণি গ্রহণ করিলেন । এক্ষণে কিছু দিন অতীত হইলে (একদিন) ক্রীড়া-
পরিত্রাভা সেই রাজদুহিতা রাজাকে লিঙ্গাঙ্গা করিলেন "জন কোথায় ?"
তাহাকে এতিজ্ঞা করিয়া বিদ্যা লঙ্ঘনে তাহাকে জন বেধাইয়া দিলেন ।

আত্মাত্মিকান্নরমাহ—

নোপদেশশ্রবণেऽপি কৃতকৃত্যঃ পরামর্শাচ্ছতে বিরোচনবত্ ॥ ১৩

ন শ্রবণমাত্রাৎ মুক্তিঃ, কিন্তু মননাৎ एव । যথা ইন্দ্রবিরোচনী
তত্ত্বজ্ঞানায় ব্রহ্মলোকং গম্যে, ব্রহ্মণা চ উপদিষ্টো । বিরোচনঃ তত্ত্বজ্ঞান-
শ্রবণাৎ স্বষ্টিত্বম্ আগতঃ ন মননাদি কৃতবান্ । অতো নামুশ্রুত ।
ইন্দ্রঃ তু ব্রহ্মাণ্যমারাধয়ন্ বহুকালং মননমকরোত্ ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রস্য কিং কৃতম্ ? ইত্যত্রাহ—

দৃষ্টস্তয়োরিন্দ্রস্য ॥ ১৫ ॥

তयोঃ মধ্যে ইন্দ্রস্য বোধঃ দৃষ্টঃ । বহুকালান্ধ্যায়েন ব্রহ্মপ্রসাদনাৎ
মনননিদিধ্যাসনসাক্ষাত্কারাৎ সিদ্ধিঃ ইতি ॥ ১৫ ॥

স্বস্ব ভাবার্থে বিভ্রম্যতি—নেত্যাदिना । तथाच—एवं परामर्शाच्छते इत्यस्य मननं
विनेत्यर्थः, मननसं सुतायेत्य तान्पर्यनिर्नायकानुशीलनं । विरोचनवदिति दृष्टार्थं स्पष्टयति—
यथेत्यादिना ॥ १३ ॥

স্বান্নরমবতারয়িতুং শরতে—ইন্দ্রস্যেত্যাदिना । স্বং ব্যাকুল্যমাত্র—তথৌচিতি । ইন্দ্র-
বিরোচনয়োরিভ্যর্থঃ । অন্যান্যনিশ্চয়ৈঃ পুরযতি—বোধ ইতি ।—বহুকালীত্যাदिना ॥ ১৫ ॥

সেই ভেকরাজার কড়াও জলম্পর্শে ভেকী হইয়া গেল । রাজা
জালাদিদ্বারা বহু অশ্রুসিক্ত করিয়াও তাহাকে না পাইয়া অতিশয়
দুঃখ অনুভব করিলেন, অতএব তাহাভ্যাসের পরিত্যাগ করিলে না ॥ ১৩ ॥

শ্রবণমাত্র মুক্তি হয় না, পরন্তু মননাদি হইতেই মুক্তি হয় । বেদম
ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই তত্ত্বজ্ঞানের জন্ম ব্রহ্মলোকে গাইয়া ত্রীক কৰ্ত্তৃক
উপদিষ্ট হইলেন । বিরোচন অর্চোপদেশ শ্রবণের পরেই নিম্নের ধরে
জলিয়া গেল, মননাদি করিল না, সুতরাং তাহার মুক্তিও হইল না । ইন্দ্র
ত্রীকার আরাধনা করিয়া বহুকাল মনন করিলেন । সেই ইন্দ্র ও বিরোচনের
মধ্যে ইন্দ্রেরই তত্ত্বজ্ঞান ও মুক্তি হইল । বহু কালজ্ঞানমণ্ড
অকপ্রসাদন ও অর্চন, মনন, নিদিধ্যাসন, সাক্ষাত্কার হইতেই সিদ্ধি
হয় ॥ ১১৪৮ ॥

জ্ঞানপ্রাপ্তিঃ কথম্ ? ইত্যত্রাহ—

প্রণতিব্রহ্মচর্য্যীপসর্পণানি কৃत्वा सिद्धिर्बहुकालात्

তদ্বৎ ॥ ১৫ ॥

অপ্রণতস্য অব্রহ্মচারিণ্যঃ অনধিকারঃ । তদ্বৎ ইন্দ্রবৎ, যথা ব্রহ্মারাদধনেন ইন্দ্রেণ জ্ঞানং প্রাপ্তং, তথা গুর্বারাদধনেন অন্যেণাপি ॥ ১৫ ॥

কিঁ কালদেশনियमात् মুক্তিঃ ? তথা চ চিরচ্ছিপ্রমাবঃ ন স্যাৎ ইত্যত্রাহ—

न कालनियमो वामदेववत् ॥ ২০ ॥

আরাধনার্থে কালনিয়মঃ, ন মোক্ষার্থে, বামদেবস্য তস্বজ্ঞানাৎ ছিপ্রং মুক্তির্দর্শনাৎ ॥ ২০ ॥

সুভান্যরনবতারচিস্তানাং—জ্ঞানেত্যাदिना । स्वस्य फलितार्थं अथयति—अप्रणतस्येत्यादिना । इन्द्रवदित्येव विवदयति—यथेत्यादिना ॥ १५ ॥

সুভান্যরনবতারচয়িতুং ব্রহ্মণে—কিমিত্যাदिना । न स्यादिति, कालनियमस्य सर्वे प्रत्य-
विशिष्टादिति भावः । ननु कालनियमस्याभावे मोक्षसाधनेषु कश्चित् सुतः कालनियमः कश्चन-
पद्यत इत्यत आह—आराधनार्थमिति, तथाच—चित्तशुद्धये विहितसाराधनस्यैव कालनियमो
न तु साधनार्थो तस्योपयोग इति भावः । छिप्रं मुक्तिर्दर्शनादिति ज्ञानानुरीयसाधनेभ्यो
वामदेवस्य वामे एव मुक्तिरिति श्रवणादि-वर्धः ॥ २० ॥

জ্ঞান প্রাপ্তিঃ ইতি কি প্রকারে ? এই প্রশ্নে বলিতেছেন—অব্রহ্মচারী
ব্যক্তিঃ তৎকালমে অধিকার নাই । ইহা দেখেন অগতি, ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মগৃহে
বাস করতঃ ব্রহ্মার আরাধনে বহু কালে তৎকালম লাভ করিয়াছিলেন,
অন্তেও সেইরূপ কালে ওরূপ আরাধনাধারাই তৎকালম প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৫ ॥

বুদ্ধিতে কাল ও দেশের নিরর্থক আছে কি না ? যদি থাকে, তবে
কাহারও নীচ এবং কাহারও বিনাশে মুক্তি হইতে পারে না, এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন—আরাধনাতেই কালান্বিত নিম্নম আছে, মুক্তিতে সোঁই, যেহেতু
তদা বার, কামাচারীর তৎকালমবশে বাহ্যবশের অতিক্রম করিয়া থাকেই মুক্তি
হইয়াছিল ॥ ২০ ॥

ज्ञाते हि ध्यायेत्, न च आत्मा केनापि दृष्टः । दृष्टः चेत्, किं ध्यानेन ? इत्यत आह—

अध्वस्तारूपोपासनात् पारम्पर्येण यज्ञोपासकानामिव ॥ २१ ॥

धर्मश्च . केन दृष्टः, तथापि धर्मसाभाय यज्ञोपासनं, पारम्पर्येण—देवतोद्देशेन हविस्तारागात् । तत्रापि शुद्ध्या यत् अध्वस्तं रूपं, तत्स्वरूपोपासनात् पारम्पर्येण तद्रूपं प्रकाशते । दृष्टं च समानवलुचिन्तायां समानानुसरणम् । तथा च—

सदृशादृष्टचिन्तायाः स्मृतिबीजस्य बोधकाः ।

अतो नातिप्रसङ्गोऽस्ति स्मृतादौ भावनावस्थात् ॥ २१ ॥

स्वान्तरमवतारयितुं शक्नोति—ज्ञात इत्यादिना । स्वतात्पर्यं विचारयन्नाह—अर्थश्च केन दृष्ट इति न केनापि दृष्ट इत्यर्थः । तथापि धर्मसादृश्येऽपि, यज्ञोपासनमिति, यथा बीजं क्रियते इति शेषः । कथं क्रियत इत्याकाङ्क्षापूरकतया सर्वेकदेशमुपपन्नमिति—पारम्पर्येणेति, तस्यैवार्थमाह—देवतोद्देशादिना । तेन योपासनेन धर्मसाधोऽपि भवतीत्याशयः । ततः प्रकृति विज्ञायातमित्यत आह—अत्रापीति । अध्वस्तं उपदेशादिना नानसि समारोपितं, तत्स्वरूपोपासनात्—शुद्धपदितस्वरूपस्यानुचिन्तनात् अयमनुचिन्तनमिवाकाङ्क्षायामाह—पारम्पर्येणेति, शुद्धपदितमासीत्केतिकर्तव्यतादिनेत्यर्थः । इत्यनेनार्थं समर्थयति—दृष्टत्वेत्यादिना । स्मृतिबीजस्य—संस्मरणस्य, बोधकाः—उद्बोधकाः ॥ २१ ॥

बाह्यं अत्यन्तं दूरं, ताह्यं हि चिन्ता करी वारं, किञ्च आन्तरिकं तं केह अत्यन्तं करेन नाहे, यदि केह करिवा बाहेकं, ताह्यं ध्यानेरत एवोक्तं नाहे, 'कारण आन्तरिकताकारुहे ध्यानेर चरम उद्वेग, अतएव आन्तरिक ध्यानं दूर किञ्चने ? एहे आन्तरिकं' बनिउत्तेहेन—धर्मिक के देवियारहे ? ताह्यकतु तं केह वेधे नाहे, तथानि धर्मनातेर अत देवतोद्देशेन हविजागमिकवे लोके बज्जोपासना करिवा बाहे (तदनुसारे धर्म-वातत दूर) अतएव आन्तरिक पूर्वे अत्यन्तं ना हैनेतु—अत कर्तव्य उपनिषदेक अत्रादे पारम्पर्याकने आन्तरिक उपासना करिने एव ताह्य

ব্রহ্মাদিসৌক্যসাধাতু কৃতকৃত্যস্য কিমাত্মজ্ঞানেন ? ইত্যুবাচ—

ব্রহ্মতরলাভেঃপ্ৰাচ্যভূতিঃ পশ্চাৎনিয়োগতো জন্মশ্রুতিঃ ॥২২॥

অগ্নিহোত্রাদিনা ব্রহ্মলোকপ্ৰাপ্তিঃ, কর্মজন্ম জীযতে ইতি পুন-
রাবৃত্তৌ জন্মশ্রুতিঃ ‘যথা ব্রহ্ম কর্মজিতঃ লোকঃ জীযতে, एवम् एव
अमुत्र प्रत्यजितः लोकः जीयते, इति, (छान्दো, উপ°, দ্ব্যধ্বা°,
ঋণ্ড°, ইমন্মঃ)

কিঞ্চ ‘ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগিনৈকে অমৃতত্বমানয়ঃ’
ইতি (মহা°, নার° ১০।৫) ॥ ২২ ॥

সুমানরমবতারয়তি—ব্রহ্মত্যাদিনা । “ব্রহ্মতরলাভেঃপ্ৰাচ্যভূতিঃ—মৌখিকব্রহ্মলোকাধাতাদিরূপ-
ফলপ্ৰাপ্তাবপি, আভূতিঃ—হঁসারে পুনরাগমনং অসীতি শ্ৰেয়ঃ, অম ব্রহ্মতরলাভ—পশ্চাৎনিয়োগতো-
জন্মশ্রুতিরिति, ব্রহ্মলোকং গতত্বাপি দেবযানপথেদুপর্যন্তধরানরযোষিদূপপশ্চাৎনিয়োগে
কর্মজ জন্মশ্রুতিঃ ইত্যর্থঃ ॥” কর্মজন্মেণৈব ব্রহ্মলোকাধাতাঃ অমৃতপাদপ্রাপ্ত্যন্ তস্যাঃ কর্মজন্ম
দর্শয়তি—অগ্নিহোত্রাদিনা ॥ ২২ ॥

হইতেই আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হইবে। সমান বস্তুর চিন্তায় যে পরে
সমান বস্তুর অরণ হয়, ইহা অসুভবসিদ্ধ। শাস্ত্রেও উক্ত আছে, “সদৃশ
বস্তু অদৃষ্ট ও সদৃশ বস্তুর চিন্তা প্রভৃতি সংস্কারের উৎসাহক। অতএব
ভাবনাবশে যে অদৃষ্ট বস্তুও অগ্রে দেখা যায়, তাহাতে কোনও আপত্তি হইতে
পারে না” ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মাদি লোক লাভেই কৃতার্থতা সত্তবে আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন কি ?
এই প্রশ্নে বলিতেছেন—ব্রহ্মলোকাদি লাভ করিলেও পুনরায় অবশ্যই সংসারে
আনিতে হয়, যেহেতু (ব্রহ্মাদি লোক প্রাপ্তিদিগেরও দেবযানপথে) পঞ্চাশি-
বোধক্রমে জন্মপ্রতি আছে। অর্থাৎ—দ্বিবর্ষীয় (বেদ) পৃথিবী নর ও
বোম্বি পারিত্যবিক পঞ্চাশি, বর্ষভোগকর হইলে বর্ষচ্যুত হইয়া বেদে,
বেদ হইতে জনের সঙ্গে পৃথিবী হইতে পঞ্চাশির সহিত নরশরীরে ও নর-
শরীর হইতে যেতের সহিত জীবশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জন্ম হয়, ইহা উপনিষদে
বিবর্তভাবে বর্ণিত আছে ।

বিরক্তস্য কিং স্বরূপম্ ? ইত্যত্রাহ—

বিরক্তস্য হৈয়হানমুপাদেয়োপাদানং হংসচীরবৎ ॥২৩॥

যদ্যপি সর্বেষাং হৈয়হানম্ উপাদেয়োপাদানং, তথাপি প্রকরণ-
বিশেষাৎ হৈয়ঃ সংসারঃ, উপাদেয়ো মোক্ষ ইতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৩ ॥

অত্র যুক্তিমাহ—

লব্ধাতিশয়যোগাৎ তদ্বৎ ॥২৪॥

হংসবৎ হংসস্য এব অতিশয়শক্তিঃ যেন মিশ্রিতমপি চীরং পিবতি ।

বিরক্তস্যৈব তত্ত্বজ্ঞাননিষ্পত্তে: সিদ্ধান্তিতত্বানুস্বরূপনিরূপণপরতয়া পরমুদনবতাবয়তি—
বিরক্তস্যেত্যাदिना । ननु ह्यैयहानीपादयोपादानबीजौबमानसाधारणत्वानाध्यां न किञ्चिदपि
वेजात्वं, विरक्तस्य सिध्यतीति शक्यते—यद्यपीत्यादिना, समाधत्ते—तद्यापीत्यादिना । तथाच
संसारानीचयीरेव प्रसावात् मूलस्थं ह्येयपदं संसारपरं उपादेयपदञ्च मोक्षपरमिति भावः ।
एवञ्च—हंसी यथा मिश्रितयोरपि नीरचौरयोरसारं जलं त्यक्त्वा चौरमेव गृह्णाति, तथैव यः
संसारमसारं त्यक्त्वा मोक्षमुपासते, स एव विरक्त इति स्थितम् ॥ २३ ॥

পরন্তু অগ্নিশোভাদি কণ্ব দ্বারা ই ত্রলোকানি গ্রাস্ত হয় । অথচ কণ্বক
হইলেই তাহার ক্ষয় আছে । পুনরাবৃত্তি বিষয়ে আরও অন্তর্ভুক্তি আছে—
“বেদন ইহলোকে কণ্বজিত ব্যক্তির ক্ষয় হয়, তেঁদন পরলোকে পুণ্যজিত
ব্যক্তিরও ক্ষয় হয় ।” “কণ্বসন্তান বা ধনধারা মুক্তি হয় না, ত্যাগদ্বারা ই
কেহ কেহ মুক্তি লাভ করিয়াছেন ।” (অতএব ত্রলোকানি লাভে কৃতার্ভতা
হইতে পারে না) ॥ ২২ ॥

বিরক্তের লক্ষণ কি ? এই প্রশ্নে বলিতেছেন—অলমিশ্রিত হুঙ্ক হইতে
অসার জল পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক গ্রহণ করা বেদন হংসের লক্ষণ, সেইরূপ
হের পদার্থের পরিত্যাগ ও উপায়ের পদার্থের গ্রহণ বিরক্তের লক্ষণ ।
বলিও হের পদার্থের পরিত্যাগ ও উপায়ের পদার্থের গ্রহণ আশিষাক্তেরই
সমান, তথাপি একরূপবশে এই শূন্য হের পদের অর্থ সংসার ও উপায়ের
পদের অর্থ মোক্ষবৃত্তিতে হইবে ॥ ২৩ ॥

জলং ত্বজতি । তথা সন্ধ্যাতিশয়স্য পুংসঃ সংসারঃ ইবঃ উপাদেয়ঃ
মৌচঃ ইতি ॥ ২৪ ॥

সরাগস্ত্যাপি মুক্তির্ভবিষ্যতি ইত্যত্রাহ—

ন কামচারিত্বং রাগোপহতেঃ শ্রুতবৎ ॥ ২৫ ॥

রাগোপহতস্য কামচারিত্বমেব নাस्তি, কিং পুনর্মুক্তিরিতি ।
যথা ব্যাসস্য সরাগস্য ন মুক্তিঃ, অথ তত্সু তস্য শ্রুতস্য বীত-
রাগত্বাৎ মুক্তির্ভূতা এবম্ ॥ ২৫ ॥

বन्ধঃ কথম্ ? ইত্যত্রাহ—

গুণযোগাৎ বন্ধঃ শ্রুতবৎ ॥ ২৬ ॥

যথা শ্রুতঃ পক্ষী গুণযোগাৎ বন্ধমাপ্নোতি, তথা গুণযোগাৎ
পুমানপি বন্ধমাপ্নোতি ॥ ২৬ ॥

ব্রজেতি, বিরক্তস্য সংসারজানমৌপোদানযৌরিত্যর্থঃ । ইতিবদিত তদ্বদিত্যস্মৈ বিবরণম্ ।
সন্ধ্যাতিশয়স্য—সন্ধ্যাদিণা বিরামশক্তিসম্পন্নস্য ॥ ২৪ ॥

সুজ্ঞানরমবতীরয়তি—সরাগস্যেত্যাদিণা । রাগোপহতত্বস্যেতি উত্পত্ত্যা রাগোপহতি-
পদস্বার্থমাহ—রাগোপহতস্যেতি । শ্রুতবদিতি হৃদ্যানং ব্যাখ্যায়তি—যথৈত্যাদিণা ॥ ২৫ ॥

সুজ্ঞানরমবতীরয়তি—ব্রজেতি—বন্ধঃ কথমিতি । শ্রুতবদিতি হৃদ্যানং বিশেষ্য সুজ্ঞানমাহ—
যথৈত্যাদিণা । সূত্রীষঃ স্রিষ্টৌ গুণযব্দঃ শ্রুতপক্ষে নপুংসাদিহিতুশ্চ রজ্জ্বা, পুংসপক্ষে চ
স্বাক্ষাদিত্যন্বয়নিবল ইত্যবধেয়ম্ ॥ ২৬ ॥

এ বিষয়ে মুক্তি এই যে, সেইজন্য দশমেরই ভাবন অভিন্ন নক্তি আছে,
যাহার বসন মিলিত হইলেও ছুঁকান করি ও জন পরিচ্যাগ করে । সেই-
জন্য বামাধিষ্ঠাত্রী বাঁধাত্রী অভিন্ন জ্বাৎ বিরামাদি লাভ করিয়াছেন,
ভাবন পুরুষের পক্ষেই সংসার হের ও মোক্ষ উপায়ে হইতে পারে ॥ ২৪ ॥

রাগমুক্ত ব্যক্তিরই মুক্তি হইবে, এই আশঙ্কায় বসিতহেন—জ্ঞানোপহত
ব্যক্তির কাবচান্ত্রিই নাই, মুক্তি ও ইহের কথা, তাহার জুড়োত ব্যক্তির রাগ
(জ্ঞানানক্তি) ছিল বসিত। মুক্তি হয় নাই, কিন্তু তাহার পূজ তখনবের
রাগমুক্ততা বসতঃ মুক্তি হইয়াছিল ॥ ২৫ ॥

ভোগাদেব বৈরাগ্যং কাশ্যব্যাথা ভবিষ্যতি, কিং জানিষ ?
ইত্যত্রাহ—

ন ভোগাদ্রাগয়ান্টির্মুনিবত্ ॥ ২৩ ॥

ন মুনিরপি ভোগাত্ রাগয়ান্টিঃ, কিং পুনরন্যস্ব ? যথা
কাম্যপসৌভরিপ্রমত্তয়ঃ ॥ ২৩ ॥

বিষয়িণাং কথং বৈরাগ্যং ভবিষ্যতি ? ইত্যত্রাহ—

দোষদর্শনাৎ ভযোঃ ॥ ২৮ ॥

ভযোঃ—শ্রাক্ষনঃ বিষয়স্য চ । শ্রাক্ষনো দোষঃ সজ্জাত নরক-
পাতঃ গৰ্ভবাঙ্গাদিস্ব । বিষয়দোষঃ পরিণতিবিরহস্তাদিঃ ॥ ২৮ ॥

সুখান্নরমবতারয়তি—ভোগেত্যাदिना । মুনিবদতি—‘‘इष्टान्’’ विषययति—‘‘निष्ठादिना ।
यथा कश्यपसौभरिप्रमत्तय इति, न भोगादिरक्ता इति शेषः । तथाचोक्तं सौभरिणा—

‘‘आस्तुती मेव मनोरथानामनोऽस्ति विद्यातमिह’’ मयाय ।

मनोरथास्तुतिपरस्य चित्तं न जायते वै परमार्थसक्तिः ॥’’ इति ॥ २३ ॥

श्रাক্ষनो বিষয়স্য च দোষদর্শনাৎ বৈরাগ্যং ভবতীত্যর্থপরতया পরস্বরমবতারयितुं इच्छति—
विषयिणां कथं वैराग्यमिति । अन्तत् अष्टम् ॥ २८ ॥

বন্ধ হই কি প্রকারে ? এই আশঙ্কার বলিতেছেন—সকলদেব পক্ষী যেমন
বহুরতাবিছাড়িওণ-বোণে বা বন্ধ-বোণে বন্ধ লাভ করে, সেইরূপ পুরুষও
সদ্ধাতিওণবোণে বন্ধ লাভ করে ॥ ২৬ ॥

ভোগ হইতেই কালে (ভোগের বাসনা নিবৃত্তি হইলে) বৈরাগ্য হইবে
জ্ঞানের আবশ্যকতা কি ? এই আশঙ্কার বলিতেছেন—মুনিবিশেষও ভোগ
হইতে রাগের শক্তি হয় নাই, অতএব হইবে কিরূপে ? তাহার দৃষ্টান্ত কল্পণ,
সৌত্রি প্রভৃতি মুনিগণও ভোগ করিয়া ভোগ-মুহা কবাইতে পারেন নাই ।
(অর্থাৎ ‘ভোগে ভোগ-মুহা হইতে ভিন্ন হ্রাস হয় না’) ॥ ২৭ ॥

বিবরীদিগের বৈরাগ্য হইবে কি প্রকারে ? এই প্রশ্নের বলিতেছেন—
আশঙ্কার ও বিকল্পের বোধদর্শনেই বৈরাগ্য জন্মে । আশঙ্কার দোষ প্রভৃতি

উপদেশানধিকারিণং পুৰুষম্ আত্ম—

ন মলিনচেতস্য উপদেশবীজপ্ররোহোজবত্ ॥ ২৬ ॥

যথাঃসংস্কৃতে ক্ষেত্রে ন বীজপ্ররোহঃ, তথা রাগাদিমলিনচেতসি ন উপদেশবীজপ্ররোহঃ । ‘অজবত্’ ইতি অজনাশ্চি নৃপে ভাষ্যার্থোক্তান্নং যথা বসিষ্ঠেন উপদেশো দত্তঃ ন স্থিরীকৃতভূব ॥ ২৬ ॥

রাগাদিমলিনে চেতসি নাভাসন্নানমপি ইত্যাহ—

নাভাসমাশ্রমপি মলিনদর্পণবত্ ॥ ২৭ ॥

যথা মলিনে দর্পণে সুখাভাসমপি ন প্রতিভাতি, তথাপ্রধান-
প্রতিবিস্মিতত্বাত্ আত্মনঃ প্রধানকার্য্যমাশ্রয়ানম্ ॥ ২৭ ॥

পরস্বাষতারথপ্রয়োগনামাহ—উপদেশেত্যাदिना । इष्टान्ते न दृश्यन् स्वार्थेनाह—
यथेत्यादिना ॥ २६ ॥

স্বান্নানরপ্রয়োগনামাহ—রাগাদীত্যাदिना । इष्टान्’ विशय स्वार्थे विवक्षीति— यथे-
त्यादिना । सुखाभासमपि—यथावस्तुसुखस्य ज्ञायापातोऽपि । तथेति मलिनचेतसि न यथावदात्मनः
प्रतिबिम्बितत्वमिति शेषः । ननु मासु यथावदात्मनः प्रतिबिम्बितत्वं, तथाप्यात्मनः स्वरूपज्ञाने का
बाधित्याशङ्कामपाकरोति—प्रधानेत्यादिना । प्रधाने—बुद्धितत्त्वात्मना परिच्यते मालिन्यादि-
रहिते अन्तःकरणपरपक्षायी आत्मनः प्रतिबिम्बितत्वात्—यथावदात्मनः प्रतिफलितत्वात् आत्म-

सत्के मन्त्रकपात गर्भवासादि, विषयेर मोक्ष परिणामे क्लेशनाशश्च ७
अणुभङ्गश्चादि ॥ २७ ॥

উপদেশের অনধিকারী পুরুষ কে ? তাহা বলিতেছেন—বেশন অসংকৃত
ক্ষেত্রে বীজের অল্প হইয়া না, সেইরূপ রাগাদি মলিনচিত্তেও উপদেশ বীজ
অল্প হইয়া না । তাহার দৃষ্টান্ত ভাষ্যার্থোক্ত অজনাশক রাজার চিত্তে
বশিষ্ঠ মুনি প্রদত্ত উপদেশও স্থিরীকৃত হইয়া নাই । (শোক তাপ, কাম, ক্রোধ,
মোহ, মাৎসর্য্য এই সকলই চিত্তের মালিন্য, এই সকল সত্ত্বে কখনও
উপদেশ গ্রহণের সামর্থ্য জন্মে না) ॥ ২৭ ॥

মলিন দর্পণে বেশন স্বরূপতঃ সুখের জ্ঞানও পড়ে না, মলিন চিত্তেও ভেদন
স্বরূপতঃ আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে না । বিকৃত চিত্তে স্বরূপতঃ আত্মার প্রতিবিম্ব

ननु महानेव कारणरूपत्वादात्मज्ञानमसु ? इत्याह—

न तज्जस्यापि तद्रूपतां पङ्कजादिवत् ॥ ३१ ॥

न कार्यमेव कारणं भेदात् । न हि पङ्कज एव पङ्कः ॥ ३१ ॥

अविमादिविभूतिसिद्धस्यापि न कृतकत्वता इत्याह—

न भूतियोगे कृतकत्वतोपास्यसिद्धिवदुपास्यसिद्धिवत् ॥ ३२ ॥

यथा गुरुपासनया तत्त्वज्ञानेन सिद्धस्य अनाहतेः कृतकत्वता,
तथा न भूतियोगेन, पुनराहतेः ॥ उपास्यमितिवत् इति वीप्सा
अध्यायपरिसमाप्ती ॥ ३२ ॥

इति कापिलसांख्यप्रवचनसूत्रवृत्तौ आख्यायिकाध्यायस्तुर्थः ॥ ४

ज्ञानं—यथावदात्मविषयिणी बुद्धि इति, प्रधानकार्यं—बुद्धितत्त्वात्मनापरिचयतत्त्वान्-
करणापरपर्यायस्य प्रधानस्य निष्ठांशः, भवति नात्ययेति शेषः । तथाच मलिनचेतसि यथाव-
दात्मनः प्रतिबिम्बितत्वाभावादेव तत्राभासतोऽपि न तज्ज्ञानं सम्भवतीति भावः ॥ ३० ॥

सुवाक्तरमवतारयितुं पृच्छति—नन्विति । महानेव—यत्नः करणापरपर्यायबुद्धितत्त्वमेव,
आत्मज्ञानमस्त्विति, कार्यकारणयोरभेदादिति भावः । तथाच पूर्वमुक्तोक्तदृष्टान्तसिद्धान्ती
ज्याहतामिति शङ्काः, अथवा आत्मा अस्त्विति पाठः पूर्वपरार्थसङ्गत्यभावेन प्रामादिक एव । उक्त-
शङ्कां परिहरन् सूत्रतात्पर्यं विवक्ष्यतीति—नेत्यादिना । तथाच—यथा पङ्कजातस्यापि पङ्कजस्य
न पङ्कजपता, तथा महत्तत्त्वजन्यस्यापि आत्मज्ञानस्य न महत्तत्त्वरूपमेति सुवार्थः ॥ ३१ ॥

पट्टे वनित्राहै वक्रगणतः आञ्चारं ज्ञानं जटाय, अर्थात् वक्रगणतः आञ्चारं
अतिविचपाठ इत्येतां वनित्रा आतागणतः आञ्चारं वक्रगणज्ञानं असङ्ख्य ॥ ३० ॥

महत्तत्त्व (बुद्धितत्त्व) हे आत्मज्ञानेन वक्रगण उट्टेक, वेहेतू महत्तत्त्व आत्म-
ज्ञानेन कारण, एहे आनकारं वनिटेटेहन—महत्तत्त्व जटाय हहेनेतः आत्मज्ञान
महत्तत्त्ववक्रगण मह, येवन पङ्क जटाय हहेनातः पङ्कज पङ्कवक्रगण मह । अर्थात्
कार्य आन कारण वे गर्ववाहै अतिम, हेहा ठिक मह, वेहेतू उट्टेनेन
तेदोपगज्जि आहे ॥ ३१ ॥

एतदध्यायप्रतिपाद्यसंवाहकश्रीको भाष्यकारोक्तो यथा—

“अध्यायवितथीकस्य विविधज्ञानकरकम् ।

“आध्यायिकमिति समीक्ष्यज्ञानाध्याये समासतः ॥”

आख्यायिकावन्तर' परपञ्चनिरासार्थ-

पञ्चमाऽध्यायारम्भः ।

मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात् फलदर्शनात् श्रुति-
तत्त्वेति ॥ १ ॥

छतेऽपि मङ्गले ग्रन्थापरिसमाप्तेः अछतेऽपि समाप्तेः, किं
मङ्गलेन ? इति यैः उक्तं, तत् अनेन निरस्तम् ॥ १ ॥

सूत्रान्तरावतारवधयोन्ननाह—अविनेत्यादिना । सपाखसिद्धिवदिति हटानं व्यतिरेकेण
 समवैद्यन् सूत्रतान्पर्यं विद्योति—यथेत्यादिना । सिद्धस्य—सुतास्य । न भूतियोनिनेति
 क्लृप्तकालसिद्ध्यर्थः, अत्र हेतुमाह—पुनराहतेरिति ॥ ३२ ॥

इति श्रीकृष्णविरचित-तर्कसिद्धान्तप्रकाशविरचितायां सांख्यसूत्रानिबद्धतट्टीकायाम्
तत्त्वबोधिनीसमाख्यायां आख्यायिकाध्यायचतुर्थः ॥

पञ्चभाष्यायवतरिषिकामाह—आद्याप्रयिकेत्यादिना । परपञ्चनिरासार्थमिति, सञ्ज्ञा
प्रति परः प्रयुक्तानां पूर्वपञ्चाणां अपाकरवार्थमित्यर्थः ।

तत्रादौ “चारभसूत्र्याद्यद्वयसंज्ञितस्य मङ्गलापरचयस्य वैफल्य”मिति पूर्वपक्षस्य
 समाधानपरतया स्वनिर्दिष्टवतारयिष्यन् पूर्वपक्षं निवृत्तयति—इति प्रतीयते। समाप-

গুরুশাসনানিষ্কমে ভক্তজানদ্বারা মুক্ত পুরুষের বৈরাগ্য কৃতার্থতা
অনিবারি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিলেও সেইরূপ কৃতার্থতা হইতে পারে না,
যেহেতু তাহাদের পুনরাগতি আছে ॥ ৩২ ॥

কপিলকৃত সাংখ্যবৃত্তের আখ্যায়িকাভিত্তিপাদক চতুর্থ অধ্যায়
সমাপ্ত হইল ॥ ৪ ॥

আধ্যাত্মিকতার পরে পরমকনিষ্ঠার নিষিদ্ধ পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্ভ ।

বকলাচরণ করিলেও গ্রহের নবাবি হয় না, না করিলেও নবাবি হয়,
 কিন্তু গ্রহের আবির্ভবে বকলাচরণের এরোমন কি ? এই কথা বাবাহা

‘सिद्धमीश्वरासत्त्वम् इदानीं’ न्यायमाह-

नेश्वराधिष्ठिते फलसम्पत्तिः, कर्मणा तत्सिद्धेः॥२

यदि ईश्वरः स्वतन्त्रः कर्त्ता, कर्मणा विनापि कुर्यात् ? अथ

समाप्तेरिति, कादम्ब्यादिशयानां समाप्ताभावादित्यर्थः, तथाचानेन कारणसत्त्वेऽपि कार्यानुत्पादरूपोऽन्वयव्यभिचारः प्रदर्शितः । चक्रेतेऽपीति मङ्गले इत्यनेनान्वयः, समाप्तेः—नालीकादि-
शयानां सम्पूर्णत्वात्, तथाचानेन कारणसत्त्वेऽपि कार्यानुत्पादरूपो व्यतिरेकव्यभिचारी दर्शितः । तत्—तेषां मतं “दर्शितान्वयव्यतिरेकव्यभिचाराभ्यां समाप्तिं प्रति मङ्गला-
चरणस्य हेतुत्वान्भवात्, अथशब्देन गत्यारम्भे कृतं मङ्गलाचरणं व्यर्थमिति पूर्वपक्ष इति यावत् ।
अनेन—एतत्पूर्वेण, निरस्तं—प्रमाप्तान्वदीकृतम् । तथाहि “फलदर्शनात्—मङ्गलाचरणस्य
सफलत्वानुमानात् मङ्गलाचरणं (न व्यर्थ)” मिति सूत्रार्थः । मङ्गलाचरणस्य सफलत्वानुमाने
हेतुं दर्शयति—शिष्टाचारादिति, आचारस्यायं भावप्रधाननिर्देशत्वेन शिष्टानां—फलसाधनत्वात्
भूतिरहितानां आचारत्वादित्यर्थः । तथाच मङ्गलाचरणं सफलं शिष्टाचारत्वादिति प्रयोगः ।
मङ्गलाचरणस्य सफलत्वे प्रमाप्त्यान्तरं दर्शयति—श्रुतितत्वेति, शिष्टाचारानुमितान् मङ्गला-
चरणस्य एसाधनताबोधकत्वादित्यर्थः । नन्वेवमपि न समाप्तिफलकत्वसिद्धिरिति चेन्न, शिष्टा-
चारत्वेन सफलत्वे सिद्धे तत्र फलजिज्ञासायां सम्भवति दृष्टफलकत्वे च दृष्टफलकत्वनाश्या
अन्यावस्थात् फलान्तरायवशाच्च समाप्तिफलकत्वस्यैवानुमीयमानत्वात् । तथाचायं प्रयोगः—
मङ्गलाचरणं समाप्तिफलकं समाप्त्याफलकत्वं सति सफलत्वादिति । न च दर्शितान्वयव्यति-
रेकि व्यभिचारपरिपन्थित्वादेव समाप्तिफलकत्वानुमानमयुक्तमिति च वचनोपपन्नं, यत्किञ्चिदपि
विफलत्वादिकल्पनेनान्वयव्यभिचारस्य जन्मान्तरीयमङ्गलाचरणस्य मानसिकादिमङ्गलाचरण-
सङ्गादस्य वा कल्पनेन व्यतिरेकव्यभिचारस्य वारणीयत्वात् । यथा स्वप्रतियोगिबन्धानुकूलकृतिमत्ता-
सम्बन्धेन “चरमवर्णध्वंस”रूपसमाप्तिं प्रति स्वजन्यविघ्नध्वंसद्वयतासम्बन्धेन मङ्गलाचरणस्य
हेतुत्वं, तथाच यत्र सत्यपि मङ्गले समाप्तिर्न दृश्यते, तत्र बलवत्तरविघ्नस्य विघ्नपाशव्यस्य वा
सङ्गात् तादृशविघ्नस्य च प्रचुरमङ्गलाचरणनाश्यात्वेन नमस्ताररूपमङ्गलाचरणमात्रं आविर्भावान्
स्वजन्यविघ्नध्वंसवतासम्बन्धेन मङ्गलाचरणस्य कार्याधिकारत्वे सत्त्वाभावादेव नान्वयव्यभिचारा-
वसर इति सूत्रमीदृशीयम् ॥ १ ॥

पीनदङ्गावदामपाकुर्वन् ईश्वराक्षितवादनिराकरणपरं स्वमवतारयति—पूर्वसिद्ध-

वलेन, तद्देशेन च तत्प्रवृत्त्या निरुद्ध इहेन, कात्रण मङ्गलाचरणस्य मङ्गल-
निर्देशात्प्रवृत्तिरिति प्रतिपादित विवरणे मङ्गलाचरणं कार्यं नरे ॥ १ ॥

কর্মসহকারী কুরুতে, কর্মেবাসু, কিমীশ্বরেণ ? ন চ সহকারী প্রধানশক্তিं বাধতে, স্বাতন্ত্র্যবিঘাतात् । কিঞ্চ স্বার্থপরার্থাभ्यां प्रवृत्तिः दृष्टा । न चेक्षरस्य स्वार्थमस्ति । परार्थत्वे कारुणिकस्य दुःखमयसृष्टानुपपत्तिः । न च परार्थप्रवृत्तिः, परापकारादिना अपि स्वार्थलाभात् प्रवृत्तेः । तस्मात् कर्मैव जगत्कारणमस्तु ॥ ২ ॥

নিষাৎ। পূর্ব্বসিদ্ধং—“ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” ইত্যাদিসূত্রৈঃ প্রতিপন্নং । সূত্রতাত্পর্য্য বিদ্যোতি—
যদীত্যাदिना । स्वतन्त्रः—अन्धानपेक्षकतिमान् । कर्मैवास्त्विति—साधकमिति शेषः, एषकार-
व्यवच्छेदमाह—किमाश्रयेति, साधकत्वेनैश्वरकस्य नैतत्पर्यः । ननु प्रधानशक्तिसहोपाश्रमेव
सहकारी कल्पात् इति कर्मणः सहकारित्वमेवास्ते ? इत्याशङ्कामपाकरोति—न चेत्यादिना ।
अद्यावच्छाधीनकतिमन्त्वमेव स्वातन्त्र्यमस्तु ततश्च, कर्मणः सहकारित्वेऽपि न स्वातन्त्र्यहानिरित्यत
ईश्वरकर्तृत्वे दोषान्तरमवतारयति—किञ्च्यादिना । ईश्वरस्यापि स्वार्थसङ्गावे रागाद्यापत्त्या
जीवन्मूर्खे श्वरत्वमेव न स्यादिति तस्य स्वार्थं निषेधति न चेत्यादिना । नन्वसु परार्थेव सृष्टि-
रित्यत आह—परमार्थत इति । स्वार्थमन्तरेण परार्थप्रवृत्तेरेवासम्भवं दर्शयति—न चेत्यादिना ।
स्वार्थलाभादिति कौर्त्तिकलापादिरूपस्वार्थलाभादित्यर्थः । उपसंहरति तस्मादित्यादिना ।
तथाच—“कर्मणा—आवश्यककर्मणोऽपि, तत्सिद्धं—फलनिश्चितसम्भवात्, ईश्वराधिकृति
कारणे फलनिश्चयः—कर्मफलरूपपरिणामस्य निश्चायः न युक्त इति” सूत्रार्थः । ततश्च श्वर-
विधिः सुदूरपरार्थतैवेति स्थितम् ॥ २ ॥

“ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” ইত্যাদি সূত্রবারা সিদ্ধান্তিঃ ঈশ্বরাসিদ্ধ এখন যুক্তবারা
বলিতেছেন—যদি ঈশ্বর স্বাধীন কর্তা হন, তবে কর্ম ভিন্ন সৃষ্টি করিতে পারেন,
আর যদি কর্মসহকারী হন, তবে একমাত্র কর্মই কারণ হইতে পারে, ঈশ্বরের
প্রয়োজন কি ? সহকারী যে প্রধানের শক্তিকে বাধা করে, তাহাও বলা যায়
না, কারণ তাহা হইলে প্রধানের স্বতন্ত্রতাব্যাবাধত ঘটে । আরও বক্তব্য এই যে,
নিজের জন্ত পরের জন্ত প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায়, কিন্তু ঈশ্বরের কোনও স্বার্থ
নাই, পরার্থই যদি তাহার প্রবৃত্তি স্বীকার কর, তবে করুণাময় ঈশ্বরের দুঃখময়
সৃষ্টি করার অল্পপত্তি হয় । স্বার্থ ভিন্ন কেবল পরার্থও প্রবৃত্তি হয় না, পরোপ-
কারবি ব্যাভাও কৌতুকলাপাদিরূপ স্বার্থলাভ হয় বলিয়াই তাহাতে প্রবৃত্তি
হয় । অতএব কেবল কর্মই জগতের কারণ হইতে পারে । সুতরাং “কর্ম-

এতদ্ব্যর্থ্যতি—

‘স্লোপকারাদধিষ্টান’ লোকবৎ ॥ ৩ ॥

ন চ নিত্যস্য স্লোপকারঃ সম্ভবতি ॥ ৩ ॥

স্লোপকার এব ভবিষ্যতি ইত্যত্রাহ—

লৌকিকেশ্বরবদিতরথা ॥ ৪ ॥

অসর্বশ্চ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

দূষণান্তরমাহ—

পারিভাষিকো বা ॥ ৫ ॥

প্রজ্ঞতিচ্ছায়াপত্যা তত্র কচ্ছত্বাৎ প্রাক্তনৈব কচ্ছতি তস্য ইন্দ্র
ইতি সঙ্গা পরিভাষা ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

এতদেবতি, ইন্দ্রানধিষ্ঠাত্বম্ভব্যর্থঃ । ইং রাধিষ্ঠাত্তে স্লোপকারণ—স্লোপকারকৃত্য
লোকবৎধিষ্টানং স্যাদিতি সূত্রার্থঃ । ভবতু তথ্যেতি শঙ্কামপাকর্ষমাহ—নচেতি ॥ ৩ ॥

কথং ন সম্ভবতীতি শঙ্কানিরাকরণপং সুত্রমবতারণ্যতি স্লোপকার—ইত্যাদিনা । ইতরথা
স্লোপকারস্লোকারলৌকিকেশ্বরবৎ—রাজাদিবৎ স্যাদপি অসর্বশ্চ : স্যাদিতি সূত্রার্থং বাধ্যয়িতুমাহ—
অসর্বশ্চ ইত্যর্থঃ ইতি । তথাচ অসর্বশ্চত্বাপূর্ণকামত্বায়াপত্যা ইন্দ্রস্য স্লোপকারঃ স্লোকার্ণ
ন শক্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

দূষণান্তরমিতি, স্লোপকারস্লোকার ইত্যাদিঃ । সূত্রতাত্পর্যং বিবক্ষ্যতি—প্রজ্ঞতীত্যাদিনা ।
তথাচাসর্বশ্চত্বাদিমত্বে’পি চেদমন্তীশ্বরসদা অজ্ঞাকং স্বর্গাদুন্নপন্নাপহবাদিবৎ পারি-
ভাষিক এব ন ইন্দ্রো ন ত অপূর্ণকামত্বাদিবিষয়েন নির্দেশ্যমানিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

ছাদ্যে ফলান্শক্তিঃ সন্তু ব থাকায় দেবপ্রাপ্তিঃ কারণে ফলান্শক্তিবৃত্ত
নহে ২ ৥

দেবপ্রাপ্তিঃ স্বীকার করিলে সাধারণ লোকের জ্ঞান দেবপ্রাপ্তিঃ স্বীকার
নিকের উপকারের জন্য স্বীকার করিতে হয় । অথচ নিত্য দেবের নিকের
উপকার সম্ভব ১০ ৥

দেবের যোগকার স্বীকার করিলে ভৌতিক দেবের (রাজাদির) জ্ঞান
ভিত্তিও অসর্বশ্চ ও অপরূপকাম ইহা পড়েন ১১ ৥

অথবা দেবের যোগকার স্বীকার করিলে প্রকৃতি প্রতিবিম্বিতবিনবকম

। ত্বনরমাহ—

ন রাগাভূতে তত্‌সিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ ॥ ৬ ॥

অবিণাভাবস্য কারণত্বব্যম্ভিচারি সর্দতানাশ্বাসঃ । রাগস্য
প্রবৃত্তিনিমিত্তমিতি তং বিণা কথং জগন্নির্মাতৃত্বম্ ? ন চ মুক্তস্য
রাগোঽস্ति ॥ ৬ ॥

রাগ এব ভবিষ্যতি ইত্যবাহ—

তদ্যোগেঽপি ন ন্যত্মমুক্তঃ ॥ ৭ ॥

রাগযোগেঽপি ॥ ৭ ॥

ইত্যনরমিতি, ইন্দ্রিয়ানধিষ্ঠাত্বৈ যুক্তানরমিত্যর্থঃ । “রাগাভূতে—রাগং বিণা ন তত্-
সিদ্ধিঃ—ন জগন্নির্মাতৃত্বসিদ্ধিঃ, অত্র ইতুমাহ—প্রতিনিয়তকারণত্বাদিতি । প্রবৃত্তিঃ প্রতি
রাগস্য ক্রমভূত্বাদিত্যর্থ ইতি সূত্রব্যাখ্যানম্ । ননু প্রবৃত্তিঃ প্রতি রাগস্য ইতুলং নাক্রীক্ৰিয়েত
ইতি শঙ্কাং নিরসয়তি—অবিণেত্যাदिना । অবিণাভাবস্য—নিয়তাভরণকপূর্ব্ণভাবিনঃ, কারণত্ব-
ব্যম্ভিচারি—কারণত্বাসম্পদে, অনাশ্বাসঃ—সর্ব্বত্রৈব কার্য্যকারণাভাবকত্বনাসম্ভবঃ । অবিণা-
ভাবত্বস্যেব কারণত্বনিয়ামকত্বাদিতি ভাবঃ । ফলিতমাহ—রাগশ্চেত্যাदिना । প্রবৃত্তিনিমিত্তং
প্রবৃত্তৌনিমিত্তকারণং । তং বিণা রাগং বিণা । তত্‌সিদ্ধাশঙ্কাং নিরাকরোতি—নশ্চেত্যাदिना ।
অন্যত্র—“ভূপকারঃ—ইত্যভেদসিদ্ধিঃ, রাগস্য তু কটেশ্চেতি ন পৌনঃপুনঃ”মিতি ভাষ্যকারোক্তি-
রনুত্তর্য্যমা ॥ ৬ ॥

স্বানরমবতারয়তি—রাগ এব ইত্যাদিনা । রাগযোগেঽপৌতি তদ্যোগেঽপৌত্বস্য বিবরণম্ ।

প্রকৃতিত্ব কৰ্ণক্ষে কৰ্ণভাভিমানী হয় বলিয়া আশ্চর্যই “ঈশ্বর” এইরূপ একটি
পারিতোষিক নামযাজ হইতে পারে, ফলে নির্ভেদ্যমানী পরাভিযত ঈশ্বরের
সিদ্ধি হয় না ॥ ৬ ॥

পরন্তু রাগ প্রকৃতির প্রতি লুপ্ত কারণ, স্মৃতরাং রাগ ব্যতিরেকে ঈশ্বরের
জগন্নির্মাতৃত্ব সিদ্ধি হইতে পারে না । রাগ যে প্রকৃতির প্রতি কারণ নহে,
তাহাও বলা যায় না, কারণ রাগ ভিন্ন প্রকৃতি হইতে দেখা যায় না । যে ভিন্ন
বাহ্য না হয়, সে যদি তাহার কারণ না হয়, তবে কোথাও কার্য্যকারণভাব
কল্পনার সম্ভব হয় না, কারণ এইরূপ অবিণাভাবই কার্য্যকারণভাবের নিরাসক ॥ ৬ ॥

‘প্রধানশক্তিয়োগাৎ কর্তৃত্বং’ ভবিষ্যতি ইত্যত্রাহ—

প্রধানশক্তিয়োগাৎ সজ্জাপত্তিঃ ॥ ৮ ॥

‘অসজ্জা জ্ঞায়’ পুরুষঃ’ ইতি তদ্বিরোধাপত্তিঃ ॥ ৮ ॥

ন প্রধানসজ্জাঃ, কিন্তু প্রধানসত্তাভাৱেণ কর্তৃত্বং ভবিষ্যতি ইত্যত্রাহ
সত্তাভাৱাচ্চৈত, সর্বৈশ্বর্য্যম্ ॥ ৯ ॥

সর্বাঙ্গনঃ প্রতি প্রধানসত্তায়াঃ অविशेषात् सर्वात्मनाम् ईश्वरत्वम् ॥ ৯ ॥
ইশ্বরসাধনানি প্রমাণানি সন্তি, তত্ কথম্ ? ইত্যত্রাহ—

প্রমাণাভাবান্ন তত্ সিদ্ধিঃ ॥ ১০ ॥

প্রত্যক্ষপ্রমাণাভাবাৎ ॥ ১০ ॥

তথাচ রামযোগেপি স্বীকৃত্যমানেনৈশ্বর্যে নিষ্কলুষঃ স্যাদিতি সূত্রার্থঃ । ততর্থে শ্রবণমিত্য-
মুক্তত্বং বদতস্তব সিদ্ধান্তদ্বানিরূপিত ভাবঃ ॥ ৩ ॥

সূত্রান্ধরমবতারয়তি—প্রধানত্বাদিনা । সজ্জাপত্তিরিত্যস্য ভাবার্থমাহ—অসজ্জা ইত্যাদিনা ।
তথাচ অসজ্জা ইত্যাদি স্মৃতিবিরোধাদর্শং শ্রবণপ্রধানশক্তিযোগ, কলুষায়তনশক্তি ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

সূত্রান্ধরাত্তরশিকামাহ—নেতাদিনা । সূত্রতাপ্যর্থং বিহরণোতি—সজ্জা ইত্যাদিনা ।
ইশ্বরত্বমিতি প্রসজ্যেত ইতি শ্রেয়ঃ, তথার্থক এবশ্রব ইতি ভবতু সিদ্ধান্তদ্বানিরূপিতার্থঃ ॥ ৯ ॥

তত্ কথমিতি, ইশ্বরাসম্পত্তিমিতি শ্রেয়ঃ, তথাচ ইশ্বরসাধকপ্রমাণবিরোধেন দর্শিতদোষা ন
বিচারসজ্জা ইতি ভাবঃ, অসমমানাদেকতরসুতনিরাস্যত্বেন ব্যাচাটে—প্রত্যক্ষপ্রমাণাভাবাদিতি ॥ ১০ ॥

রাগাদি যোগও যদি জৈশ্বরের স্বীকার কর, তবে তিনি নিষ্ঠাবৃত্ত হইতে
পারেন না, অশ্রদ্ধাদির জার ভোগবাসনাদিবৃত্ত ও অবৃত্ত হইয়া পড়েন, কলে
জৈশ্বরবাদীদিগের সিদ্ধান্তদ্বানি হয় ॥ ৭ ॥

রাগ না থাকিলেও প্রধান শক্তিব্যাগই কর্তব্য হইবে, এইরূপ স্বীকার
করিলে জৈশ্বরের সজ্জাপত্তি হয়, কলে “অসজ্জা ইহয়ং পুরুষঃ” অর্থাৎ পুরুষ
নিঃসজ্জা এই অভিধি বিরোধ হইবে ॥ ৮ ॥

প্রধানের সহিত পুরুষের সজ্জা হয় না, কিন্তু প্রধানের সত্তাভাৱেই জৈশ্বরের
কর্তৃত্ব হইবে, এইরূপ বলালে সকলেই জৈশ্বর্য্যাপত্তি হয়, কারণ সমস্ত আশ্রয়
অভিহে প্রধান সত্তার অবিবেক ॥ ৯ ॥

অনুমান' भविष्यति इत्यत्रাহ—

सम्बन्धाभावान्नानुमानम् ॥ ११ ॥

प्रत्यक्षपूर्वकत्वात् व्याप्तेः तदभावात् कुतः सम्बन्धग्रहः । न च साधारणस्य सम्बन्धग्रहः ॥ ११ ॥

शब्द' प्रमाण' भविष्यति इत्यत्रাহ—

श्रुतिरपि प्रधानकार्यस्य ॥ १२ ॥

‘प्रधानাत् জগৎ उत्পদ্যते’ इति श्रुतिः अस्ति । तस्मात् ईश्वर-साधकप्रमाणानि प्रमाणाभासानि ॥ १२ ॥

অনুমান' भविष्यतीति, ईश्वरनिষ্ঠী प्रमाणमित्यादि, सूत्रतानपर्यं विवक्षीति—प्रत्यक्ष-
त्वादिना । व्याप्तेः—व्याप्तिज्ञानस्य, प्रत्यक्षपूर्वकत्वात्—साध्यसाधनयोः सहचारशब्दादिरूप-
प्रत्यक्षोपजीवकत्वात्, तदभावात्—तादृशसहचारशब्दादभावात्, सम्बन्धग्रहः—व्याप्तिग्रहः,
असाधारणस्य—सहचारशब्दादविषयस्य । तथाच—सम्बन्धाभावान्नानुमानम्—व्याप्तिज्ञानस्यासम्भवात् अनु-
मानमपि नेश्वरसिद्धौ प्रमाणमिति सूचार्थः । नच साक्षादीश्वरविज्ञेयकानुमानासम्भवेऽपि
सहृदादिकं सकर्तृकं कार्यत्वादित्याद्यनुमानमेव कर्तृत्वे नेश्वरसाधकं भविष्यतीति
वक्षणीयं, अप्रयोजकत्वशङ्काकवलितत्वेन तादृशानुमानस्याप्रमाणत्वात्, कथञ्चित् सप्रयोजकत्वो-
पपादनेऽपि प्रधानकर्तृकत्वेनापि तदर्थपर्यवसानसम्भवे ईश्वरसाधनत्वाभावादित्यासां
विवारः ॥ ११ ॥

सूत्रान्तरमवतारयति—शब्दमित्यादिना । श्रुतिरस्तीति, “अजानीकां लोहितशुक्लजम्बा
बद्धीः प्रजाः सृजमानां स्रष्टुः” इत्यादयोऽपानुसक्तव्याः । “तदैक्षत बहुस्या”मित्यादि अतन-

ঈশ্বরের সাধক প্রমাণ আছে, তবে ঈশ্বরের অসম্ভব হয় কেন ? এই প্রশ-
্নের বলিতেছেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাববশতঃ ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতে
পারে না ॥ ১০ ॥

ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি সাধ্য ও সাধনের সহচার প্রত্যক্ষ কারণ, তদভাবে
ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবে কিরূপে, সহচার প্রত্যাক্ষের অবিষয়ে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় না,
সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞানের অসম্ভব বশতঃই অনুমানও ঈশ্বরসিদ্ধিতে প্রমাণ হইতে
পারে না ॥ ১১ ॥

“প্রধান হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়” এ বিষয়েই প্রতিপত্তি আছে । কলে

অবিদ্যাযোগাদাত্মনঃ কৰ্তৃত্বমিতি কেবিত্ । তত্রাহ—

নাবিদ্যাশক্তিযোগা নিঃসঙ্কস্য ॥ ১২ ॥

ব্যক্তম্ ॥ ১২ ॥

দূষণান্তরমাহ—

তদযোগে তত্‌সিদ্ধাবন্যোঃন্যাশ্রয়ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

অবিদ্যয়া বিনা ন সৃষ্টিঃ, সৃষ্টয়া বিনা ন অবিদ্যা ইতি অন্যো-
ঃন্যাশ্রয়ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

অনাদিত্বাদবীজাকুরবত্‌ বাঃন্যোঃন্যাশ্রয়ত্বমিতি আহ—

ন বীজাক্কুরবত্‌ সাদিমংসারশ্রুতে ॥ ১৫ ॥

ভবেদেবং যদনার্দিঃ সংসারঃ । কিন্তু নার্দিঃ সংসারঃ শ্রুতিষ—

কারণত্বপরশ্রুতিবিরোধঃ ইতি শঙ্কনীয়ং তস্যাঃ সমাদুরঃপত্রমহতল্বোনাধিকনহাপুরুষস্য জন্ম-
জ্ঞানপরতয়েবাপপাতঃ । উপরহরতি—তস্মাদিত্যাदिना । প্রমাণবদাভাসন্তে ইতি প্রমাণা-
ভাসানি, ন তু বস্তুগত্যা প্রমাণানীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রান্তরমবতারণতি—অবিদ্যাত্যাदिना । ব্যক্তিমিতি, অবিদ্যাশক্তিযোগাঙ্গীকারি “অসঙ্কী
হায়ং পুরুষ” ইতি পূৰ্ব্বোক্তশ্রুতিবিরোধো দুশ্চরিত্তর এব স্যাदिति भावः ॥ ১২ ॥

দূষণান্তরমিতি, অবিদ্যাযোগাদাত্মনঃ কৰ্তৃত্বাঙ্গীকারি দোষান্তরমিতির্থঃ । সূত্রে তদ-
যোগে—অবিদ্যাশক্তিযোগে, তত্‌সিদ্ধৌ—আত্মনঃ কৰ্তৃত্বসিদ্ধৌ স্বাপেক্ষাপেक्षित्वरूपं अन्योऽन्या-
শ্রयत्वं दर्शयति—अवयवत्यादिना ॥ ১৪ ॥

ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, জৈশ্বর্যসাক্ষিতে শাক প্রমাণও নাই) অতএব জৈশ্বর্য
সাধক প্রমাণ বলিয়া যে সকলকে মনে করা যায়, সে সকল প্রমাণভাস বস্তু-
গত্যা প্রমাণ নহে ॥ ১২ ॥

কেহ কেহ বলেন, অবিদ্যাবোগে কৰ্ত্তৃত্ব হয়, তাহাও ঠিক নহে, কারণ
নিঃসঙ্গ পুরুষের অবিজ্ঞাবোগ অসম্ভব ॥ ১৩ ॥

অবিদ্যাবোগে আত্মার কৰ্ত্তৃত্ব স্বীকার করনে অবিদ্যাবোগ ভিন্ন কৃষ্টি
হইতে পারে না এবং কৃষ্টি ভিন্ন অবিদ্যাবোগ হইতে পারে না, এইরূপ অভ্যুত্থা-
প্রয় ঘোষ হয় ॥ ১৪ ॥

বিশ্বতশ্চকুরত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরত বিশ্বতঃস্যাৎ ।

সংবাহুভ্যাং ধমতি সপতত্রৈ দ্যাবাভূমৌ জনয়ন্ দেব একঃ ॥

(শুক্ত যজ্ঞ, ১৩ অধ্যায় ১৮ ক) তস্মাৎ প্রলয়ে প্রবাহবিক্কেদ ইতি ॥১৫

অবিদ্যাস্বরূপে বাধকমাহ—

বিদ্যাतोऽন্যত্বে ব্রহ্মবাধপ্রসঙ্গঃ ॥ ১৬ ॥

বিদ্যাতঃ অন্যত্বে ব্রহ্মণোঃপি বিদ্যাতোऽন্যত্বেনাদ্যত্বং স্যাৎ ।

ততশ্চ ব্রহ্মত্ববাধঃ ইতি ॥ ১৬ ॥

স্বাক্ষরানুবর্তনিকামাহ—স্বনাদিত্বাদিত্বাদিনা । যথা বীজসমকরেণাকুরস্তাকুরসমকরেণ বীজস্য
 প্রাসম্ভবঃপি তদন্যোন্মায়শ্চো নানাদিত্বাদ্বোপাবহঃ, তথা অবিদ্যাযোগসমকরেণ কৰ্তৃত্বস্য কৰ্তৃত্ব-
 সমকরেণাপিযোগস্য চামসম্ভবঃপি নামাদিত্বাত্তদন্যোন্মায়শ্চোঃপি দোপাবহঃ স্যাদিত্যবতরণিকার্যঃ ।
 সুব্রতাতপ্যং বিব্রণাতি—ভবেদিত্যাদিনা, এব—এতদন্যোন্মায়শ্চোদোপাবহত্বং । সংসারস্য
 সাদিত্বং বিপ্রতিপন্নং নিবারণিতুং প্রতিং প্রমাণয়দ্রাহ—স্মৃত্যর্থং ইতি । স্মৃতি প্রথমশব্দস্য
 ধমতীত্যনেন দ্বিতীয়শব্দস্য চ জনয়ন ইত্যনেন সম্বন্ধঃ, তথাচ—বিশ্বতঃ সর্বতশ্চকু-
 যস্য স বিশ্বতশ্চকুঃ, তত—অপিচ বিশ্বতো মুখানি যস্য স বিশ্বতো মুখঃ, বিশ্বতো বাহুবী
 যস্য স বিশ্বতোবাহুঃ তত বিশ্বতঃ পাদা যস্য স বিশ্বতঃস্যাৎ (পাদস্য লোপোঃস্ফোটাতিভ্য ইতি
 পাদস্যানলোপঃ) এবস্মতঃ একঃ অসংখ্যঃ দেবঃ দ্যাবাভূমৌ সংজনয়ন্ বাহুভ্যাং বাহুস্থানীয়াভ্যাং
 ধর্ম্যধর্ম্যভ্যাং পতনত্রৈঃ পতনশালৈঃ অনিলৈঃ ভূতৈশ্চ ধমতি সত্ত্বময়তি জীবানিতি ইত্যর্থঃ ।
 অথ বিশ্বজসম্প্রদানতয়া প্রকৃতাং দেবশব্দপ্রয়োগঃ, নাৎ, ইয়মিহ স্মৃতিঃ ইন্দ্রং সাধয়তীতি
 স্বসিদ্ধান্তানুসারিত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

যেমন “বীজ হিহ অকুর ইয় না ও অকুর তিন্ন বীজ হয় না” এই বীজাকু-
 রের অকোত্তাশ্রয় অনাদিহ্রনিবন্ধন দোষাবহ নহে, সেইরূপ পুংস্বত্রাকুর
 অকোত্তাশ্রয়ও দোষাবহ হইবে না । এই আশঙ্কার বশিতহে—যদি
 সংসার অনাদি হইত, তবে এ অকোত্তাশ্রয়ের অদোষবহ হইতে পারিত, কিন্তু
 সংসার সাকি (অনাদি নহে), সংসারের সাকিহে স্রষ্টাও আছে, “এই বিশ্বের
 সমস্ত বাঁহার চক্ষু, এবং সমস্ত বাঁহার মূখ, সমস্ত বাঁহার বাহ ও সমস্ত বাঁহার
 চরণ, এতদ্বশ স্বর্গ ও পৃথিবীর উৎপাদনশীল এক দেবতা (স্রষ্টা) বহু-
 স্থানীয় ধর্ম ও অধর্ম দ্বারা অনিত্য ভূতের সহিত কলিগণকে সংযোজিত
 করেন ॥ ১৬ ॥

যুক্তান্তরমাহ—

অবাধে নৈক্ষল্যম্ ॥ ১৩ ॥

যদি বিদ্যাশা অবিদ্যা ন বাধ্যতে, বিদ্যৈব ন ভবিষ্যতোতি ॥ ১৩ ॥

বাধ্যত এত্ব ইত্যত্রাহ—

বিদ্যাবাধ্যত্বে জগতোऽপ্যেবম্ ॥ ১৮ ॥

জগতোऽপি অবিদ্যাভ্যম্ ॥ ১৮ ॥

বিদ্যাতঃ অক্ষত্ব ইতি, অবিদ্যায়া ইত্যাদিঃ, তদাচাঅবিদ্যায়াঃ বিদ্যামিহল্লভ্যপল্ল ইত্যর্থঃ ।
এতৎপঞ্চ দৌষ' দর্শয়তি—ব্রহ্মণোঃপাদ্যাদিনা । ভবন ব্রহ্মণোঃপাদবিদ্যাভ্যং কা অতিরিক্তাশঙ্কায়
সুত্রলোচনপদে ব্যাচ্যত—নতস্য ইত্যাদিনা । ব্রহ্মণোঃপাদবিদ্যাভ্যং অবিদ্যায়া বিদ্যানাশ্বত্বেন ব্রহ্মণোঃপি
নাশাপক্ষা নিত্যশুদ্ধত্বাদিষ্পন্নত্বং ন স্যাদिति ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

যুক্তান্তরমিতি, অবিদ্যায়া বিদ্যামিহল্লভ্যপল্লমপ্যধি যুক্তান্তরমিতির্থঃ । সুত্রতানুপর্য্য'
বিতরণীতি—যদৌষ্যাক্সিণা, বিদ্যৈব ন ভবিষ্যতোতি নৈক্ষল্যমিত্যস্য বিবরণম্, অবিদ্যাবিনাশার্থ-
নৈব বিদ্যায়া আবশ্যকত্বেন অবিদ্যাবিনাশকত্বাभावे বিদ্যানাশার্থ' কোঃপি ন যতেত ইতি বিদ্যেব
ন স্থিধ্যেহিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

জগতোঃপীতি, ন কেবলং ব্রহ্মণ ইত্যপের্থঃ । অবিদ্যাভ্যমিতি বিদ্যামিহল্লভ্যেনেত্যাদিঃ । তদাচ
জগতোঃপি বিদ্যায়া বাধঃ স্যাদिति ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

অবিজ্ঞান স্বরূপবিশেষঃ বাণক বনটোহেন, বিজ্ঞাতিঃপ্রভৃতি ইযাং অবিজ্ঞান
স্বরূপ হয়, তবে বিজ্ঞাতিঃপ্রভৃতিবিশেষকন ত্রৈলোক্যেও অবিজ্ঞান হইতে পারে, এবং তাহা
হটেনে অবিজ্ঞান বিদ্যা নাশকনিবন্ধন ত্রৈলোক্যেও নাশাপত্তি হয়, নাশও স্বীকার
করিলে নিত্য শুদ্ধত্বাদিক্রমে ত্রৈলোক্যেই অপলাপ হয় ॥ ১৬ ॥

যদি বিদ্যাধারা অবিদ্যার নাশ না হয়, তবে পূর্ন স্রষ্ট্রোক্ত ত্রৈলোক্য বাধ না
হইলেও বিদ্যার সিদ্ধি হইতে পারে না, কারণ অবিদ্যানাশের তত্ত্বই জীব
বিদ্যানাশের বস্তু করিয়া থাকে, যদি বিদ্যাধারা অবিদ্যার নাশই না হয়, তবে
সিদ্ধিশ্রোত্রে কে বিজ্ঞানাতের বস্তু করিবে? বস্তু না করিলে কিরূপেই বা
বিজ্ঞান সিদ্ধি হইবে? ॥ ১৭ ॥

অবিজ্ঞান বিদ্যাধার স্বীকার করিলে বিজ্ঞাতিঃপ্রভৃতিবিশেষকন ত্রৈলোক্যে
জগতেও অবিজ্ঞান ত্রৈলোক্যে স্বীকার করিতে হয় ॥ ১৮ ॥

অসু জগতোঽপি অবিদ্যাভাবম্ ইত্যত্রাহ—

তদ্রূপত্বৈ সাদিত্বম্ ॥ ১৫ ॥

অনাদিঃ ইয়ম্ অবিদ্যা । জগতঃ তদ্রূপত্বৈ অবিদ্যায়াঃ সাদিত্বম্ ॥ ১৫

ন কর্মণো জগৎকারণত্বং, স্বভাবাদেব জগৎ উৎপদ্যতে ইত্যত্রাহ—

ন ধর্মাপলাপঃ প্রকৃতিকার্য্যৈবৈচিত্র্যাৎ ॥ ২০ ॥

প্রকৃতিঃ নিত্যত্বাৎ স্বভাবস্য একত্বাৎ ধর্মাভাবাৎ বিচিত্রকার্য্য-
নুৎপত্তিঃ । তস্মাৎ ধর্মমোদেহে কার্য্যৈবৈচিত্র্যম্ । ন ধর্মাপলাপঃ ॥ ২০ ॥

ধর্মসিদ্ধৌ প্রমাণমাহ—

শ্রুতিলিঙ্গাদিমিস্তত্বসিদ্ধিঃ ॥ ২১ ॥

‘শ্রুতি’ ইতি শব্দে ‘প্রমাণ’ দর্শিতং, ‘লিঙ্গ’ ইতি অনুমানম্ ।
আদিশব্দাৎ যাগিপ্রত্যয়ং দর্শিতম্ । এभिঃ ধর্মসিদ্ধিঃ ॥ ২১ ॥

স্বভাবানুসংগতত্বং— অস্তিত্বাদিনা । অবিদ্যতি ভবদমিরজ্ঞাক্রিয়ত ইতি শ্রীষঃ ।
তদ্রূপত্বৈ—অবিদ্যাভাবত্বৈ, সাদিত্বমিতি স্যাদিতি শ্রীষঃ । অসংপ্রতিযোগিনোঃস্বভাবস্থানাৎসামান্য-
পদেতিত্বং । তস্মাৎ ভবত্বসিদ্ধান্তান্নানি ইতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

স্বভাবাদেব জগদুৎপদ্যত ইতি নাস্তিকমতনিরাকরণপরে’ সুভবত্বং—নেত্যাদিনা ।
কার্য্যণঃ—ধর্মোপলব্ধিপল । বিচিত্রকার্য্যানুৎপত্তিরিতি, কার্য্যৈবৈচিত্র্যস্য কারণবৈচিত্র্য-
নিবৃত্তত্বাদিতি ভাবঃ । উপসংহরতি—তস্মাদিত্যাদিনা ॥ ২০ ॥

জগতের অবিজ্ঞাবরূপত্ব স্বীকার করিলে অবিজ্ঞা ও জাদি হইয়া পড়ে,
কারণ জগতের জাদিই উৎপাদকসিদ্ধি । অতএব অবিজ্ঞাবাদৌনিগের বটে
অবিজ্ঞা অনাদি । (সুতরাং অবিজ্ঞাবাদৌনিগের বটে নির্দোষ নহে ॥ ১৯ ॥

নাট্যকরণ বলেন “কর্ম্ম জগতের কারণ নহে, অতএবতঃই জগতের উৎপত্তি
হয়” তাহা ঠিক নহে, কারণ তাহা হইলে প্রকৃতির নিত্যত্ব ও অতাবের একত্ব
বশতঃ কার্য্যের বৈচিত্র্য হইতে পারে না, যেহেতু কারণের বৈচিত্র্যই বৈচিত্র্যের
নিয়ামক । অতএব বর্ত্তমতেই কার্য্যের বৈচিত্র্য হয় বিধায় বর্ণনের অপলাপ
হইতে পারে না ॥ ২০ ॥

যদি দেশকালয়োৰ্ণ কারণত্বং, কথং কাশ্মীরে কুক্ষুম', বসন্তে
বৃত্তমুকুলোৎপত্তিঃ ? ইতি শাঙ্ক—

ন নিয়মঃ, প্রমাণান্তরাবকাশাত্ ॥ ২২ ॥

ন শৃঙ্খলম্ এত কারণম্ ইতি নিয়মঃ । কিন্তু শৃঙ্খলং সহকারি-
কারণং, অন্যেণামপি কারণত্বং, প্রমাণসম্ভাৱাত্ ॥ ২২ ॥

দুঃখময়সংসারদর্শনাৎ দুরিতাদৃষ্টমেৱাসু ইত্যত্রাহ—

উভয়ত্রাপ্যেবম্ ॥ ২৩ ॥

সুখস্যাপি দর্শনাৎ শৃঙ্খলমেৱ অসু ॥ ২৩ ॥

দুঃখাभावे सुखाभिमानात् तत्रादृष्टशब्दो मुख्यः, सुखकारणे
गौणः इत्यत्रাহ—

অর্থাত্ সিদ্ধিঞ্চৈত্ সমানমুভयोः ॥ ২৪ ॥

एतद्विपरीतसंभवात् उभयोः तुल्यत्वम् इति ॥ ২৪ ॥

সুখানন্দমবতারয়তি—ধর্ম্যাদিহা । অতিশয় “পুণ্যো বৈ পুণ্যে ন ভবতি পাপঃ পাপেনে”-
ত্যাহিঃ । ধর্ম্যসিদ্ধিরিতি তত্‌সিদ্ধিরিত্যস্য বিবরণম্ ॥ ২১ ॥

সুখানন্দমবতারয়িত্বং শঙ্কনে—যদীয়াদিহা । সুখতাত্পর্যং বিব্রলোচি—নেত্যাহিহা ।
প্রমাণসম্ভাৱাদিতি অন্যত্রয়তিরেকাদিকপকারণত্বকল্যকসম্ভাৱাদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

দুরিতাদৃষ্টমেৱাস্মিতি কিং শৃঙ্খলদৃষ্টেনেতি এবকারার্থঃ । সুখতাত্পর্যাহ—সুখজ্ঞে ত্যাহিহা ।
তথাচ ধর্ম্যাদিধর্ম্যোস্তুত্বং প্রমাণমিতি স্বার্থঃ ॥ ২৩ ॥

কতি, অশ্রুমান ও বোগিপ্রত্যক এই ত্রিবিধ প্রমাণের দ্বারা ধর্মের সিদ্ধি
হয় ২১ ॥

যদি দেশ ও কালের কারণই না থাকে, তবে কাশ্মীর দেশে কুক্ষুমের ও
বসন্তকালে চুতুমকুলের উৎপত্তি হইবে কি প্রকারে ? এই প্রশ্নকার বসিত্তে-
হেম, কেবল অনুভূতই যে কারণ, ভ্রমণ নিয়ম নাই, কিন্তু অনুভূত সহকারি কারণ ।
অবশ্য ও ব্যতিরেকের সঙ্গতাবরণতঃ কানাদিভিন্ন কারণই আছে ॥ ২২ ॥

সংসার চক্রবর্তন বলিয়া কেবল দুরিতানুভূতি (অবশ্য) ইহা যে ভ্রমণের নিমিত্ত
কারণ তাহা নহে. সংসারে সুখের উৎপত্তি আছে বিধায় ওতানুভূতি (বর্ষ) ও
নিমিত্ত কারণ ॥ ২৩ ॥

ধৰ্মাদীনাম্ আত্মধৰ্মত্বং নিষেধয়ি—

অন্তঃকরণধৰ্মত্বং ধৰ্মাদীনাম্ ॥ ২৫ ॥

বুদ্ধিধৰ্মত্বম্ । আত্মধৰ্মত্বে নিঃসঙ্কল্যশ্রুতিবিৰোধঃ ॥ ২৫ ॥

অন্যধৰ্মস্য অন্যত্র কার্যাদর্শনাৎ বরমসত্বমেব ধৰ্মাদীনাম্
ইত্যত্রাহ—

গুণাদীনাং নাত্যন্তবোধঃ ॥ ২৬ ॥

যথা পৃথিব্যাদীনাং দৃষ্টত্বাৎ ন অত্যন্তবোধঃ, তথা গুণাদীনাং
ধৰ্মাদীনামপি । অন্যধৰ্মস্যপি অন্যত্র কার্যকরণং চিতিচ্ছায়া-
পত্যা ইতি উক্তম্ ॥ ২৬ ॥

সুখান্নরমবতারণতি—দুঃখেন্দাদিনা । তত্র—দুঃখকারণে, গৌণঃ—লক্ষণ্যয়া দুঃখানুত-
পত্তিপ্রযোজকপৰঃ । এতদ্বিপৰীতসম্বাদতি, সুখাभावे दुःखाभिमानात् सुखकारणे अदृष्ट-
शब्दस्य सुखात्वं दुःखकारणे च गौणत्वमित्येवं विपरीतस्य च सम्बन्धादित्यर्थः । उभयोः—
सुखकारणदुःखकारणयोः, तुल्यत्वं—अदृष्टशब्दस्य समानवृत्तकत्वम् ॥ २४ ॥

নৈয়ায়িকমতনিরাকরণপৰঃ সূত্রমবতারণতি—ধৰ্মেন্দাদিনা । সুখীযান্নঃকরণশব্দস্য
বুদ্ধিপৰত্বং দর্শয়িতुं व्याचष्टे—बुद्धिधर्मत्वमिति । निःसङ्कल्यश्रुतिश्च “असङ्को ह्ययं पुरुष” इति
पूर्वमेवाक्ता ॥ २५ ॥

সুখান্নরমবতারণতি—অন্যেন্দাদিনা, বরমসত্বমিতি বুদ্ধিধর্মার্থে ধর্মাদিনা বুদ্ধিমিত্র-

কেহ বলেন “দুঃখাভাবে সুখাভিমানবশতঃ কুঃখকারণেই অকুঃখে শব্দের
শক্তি, সুখকারণে কুঃখানুপত্তিপ্রযোজকরূপে লক্ষণা” তাহা ঠিক নহে,
কারণ তাহা হইলে ইহার বিপরীত অর্থাৎ সুখাভাবে কুঃখাভিমান বশতঃ
সুখকারণে অকুঃখে শব্দের শক্তি ও কুঃখকারণে সুখানুপত্তিপ্রযোজকরূপে
লক্ষণা, এক্রপ কল্পনাও হইতে পারে । অতএব সুখকারণ ও কুঃখকারণ
উভয় এই অকুঃখে শব্দের ভূম্য বৃদ্ধি ॥ ২৪ ॥

ধর্ম ও অধর্ম অভ্যুৎকরণের ধর্ম, আত্মার ধর্ম নহে, কারণ আত্মার ধর্ম
হইলে অসঙ্কল্যশ্রুতির বিরোধ হয় ॥ ২৫ ॥

অতঃপর ধর্ম বাহ্য অকৃত্র কার্য হইতে দেখা যায় না—বিনয় অভ্যুৎকরণের

দুঃখাभावः सुखम् इति तत्प्रतिषेधार्थमाह—

पञ्चावयवयोगात् सुखसंवित्तिः ॥ ২৩ ॥

যদ্যপি মানসপ্রত্যক্ষেণ भावरूपं सुखमवसीयते, तथापि पर-
बोधाय प्रमाणमपि उक्तम् । पञ्चावयवयोगादिति “इयववमनु-
मानम्” इति निरस्तम् । प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तोपनयनिगमनम् इति ।

स्वात्मनः भोगादिरूपकार्यस्यानन्वयत्वात् पुरुषভোগাদিসম্পাদকতয়া ধর্মাদিস্বীকরসমসীধীন-
মিতি भावः । स्वतन्त्रपर্য' वदधाति—यथेत्यादिना । दृष्टत्वात्—मत्त्वेन प्रतीयमानत्वात् ;
धर्मादीनामसत्त्वं प्रति हेतुत्वेनाभिमतं व्यधिकरयतया पुरुषभोगादिसম্পादनासम्भवं निराक-
करोति—यन्त्यादिना । वित्तित्वायापत्त्या—ब्रह्म विदात्मनः प्रतिबिम्बरूपसम्बन्धेन ।
तथाच स्वाद्यप्रतिबिम्बत्वेनैव धर्मादीनां पुरुषभोगादिसम্পादकत्वाज्ञौकारात् कार्यकारणयो-
र्व्यधिकरयत्वं निवन्धनो दोष इति भावः ॥ २४ ॥

सुखस्य दुःखाभावरूपतानङ्गोक्तुर्वतां मनस्य निराकरणपरं स्वमवतारयति—दुःखेत्यादिना ।
“पञ्चावयवयोगात् प्रतिज्ञादिपञ्चावयवसाध्यादनुमानात्, सुख-वित्तिः—सुखस्य सद्रूपतासिद्धिः”—
रिति स्वायं । ननु सुखस्य सद्रूपतया मानसप्रत्यक्षविषयत्वात् कृतमनुमानप्रदर्शनेनेत्याहङ्का-
रमाधानार्थं भूमिकामारचयति—यद्येत्यादिना । परबोधाय—सुखस्य भावरूपत्वे विप्रतिपन्नं
प्रति भावरूपत्वप्रतिपादनाय, अत एव पञ्चावयवसाध्यत्वपर्यन्तानुसरणमपि सार्थकं स्वीयानुमाने
पञ्चावयवत्वकृत्यायस्वानुपयोगित्वात् । इयववमिति द्वौ प्रतिज्ञाहेत्यात्मकावेवावयवौ साधकतया
वस्येति वृत्तपत्त्या प्रतिज्ञाहेतुभावसाध्यमित्यर्थकम्, एतच्च वाक्यवादीरप्यपस्यचकं तथा-

ধর্মীধর্মীদি দ্বাংও আশ্চর্য স্বভাবিতোঃ হইতে পারে না, অতঃং ধর্মীদির
মত। বীকারে কোমও প্রমাণ নাই, এষ্ট আশ্চর্য বসিতোহেন—নং বলিয়া
প্রীত হওগার পৃথিব্যানির উচ্ছেদ হইতে পারে না । সেক্ষণ ধর্মীদিরও
উচ্ছেদ হইতে পারে না । অতঃকৃতধর্মী ধর্মীদি দ্বারা আশ্চর্য স্বভাবোপাদি
কারী সাধন ও বুদ্ধিপ্রতিবিত্তিচনিবন্ধনই হইতে পারে, ইহা বলা
হইয়াছে । ২৬ ।

এই বসনে, দুঃখাতাবই স্বব. (স্বব কোন ভাব পদার্থ নহে) ভাবের
প্রতিবোধার্থ বলিতোহেন—পঞ্চাবয়বসাধ্য অকৃতমানরূপ প্রমাণ দ্বারা সুখের
ভাবের নিষিদ্ধ হইতে পারে । স্বব বে ভাব পদার্থ, ইহা বসিও ‘অদৃশ্য’ ইত্যাদি

অনেন পঞ্চধর্মত্বং সপঞ্চসম্বৎ বিপশ্যাৎ ব্যাঘ্রতিঃ অসত্প্রতি-
পশ্যত্বম্ অবাধিতবিষয়ত্বং সিদ্ধম্ ॥ ২৩ ॥

সকলদর্শনাৎ ন ব্যাতিঃ ইত্যাহ—

ন সকলদৃশ্যহৃণাত্ সম্বন্ধ্যসিদ্ধিঃ ॥ ২৮ ॥

স্বপ্রতীতিবিরোধাত্ । তথা চ বজ্রিরাসমভ্যোঃ সকলদর্শনাৎ অন-
মানং স্যাৎ । ন एवं প্রতীয়তে ইতি ॥ ২৮ ॥

আবয়বাণাং পঞ্চত্বানুনাধিকসংখ্যাবাদিণাং সম্বন্ধ্যমিষ মতং নিরাসমিত্যাশয়ঃ । কে তে পঞ্চাবয়বা
ইত্যাকাঙ্ক্ষাং পূরয়তি—প্রতিজ্ঞেত্বাদিণা । পরার্থানুমানৈ পঞ্চাবয়বস্যোপযোগিত্বং প্রদর্শয়তি—অনে-
ন্যাদিণা । তথাহি সুখং সৎ অর্থক্রিয়াকারিত্বাদিত্যে সুখস্য ভাবত্বসাধকঃ প্রয়োগঃ, তত্রচ সুখং
সদিতি প্রতিজ্ঞা, অর্থক্রিয়াকারিত্বাদিত্যে হেতুঃ, যদযদর্থক্রিয়াকারিত্বতত সৎ যদা বিষয়-
প্রকাশকপার্যক্রিয়াকারিত্বশ্চেতনা ইতি দৃষ্টান্তঃ, সত্বশাস্ত্রপুলকাদিকপার্যক্রিয়াকারি চ সুখ-
নিত্যুপনয়ঃ, তস্মাৎ সুখং সদিতি নিগমনম্ । এতেষাঞ্চ পঞ্চাবয়বানাং সুখস্য সত্বসাধক-
পরার্থানুমানৈ হেতুঃ পঞ্চধর্মত্বাদিণা পঞ্চবিধকৃত্বাভাসবিধূননহারীপযোগিত্বমিতি বিभावনীয়-
মিতি সঙ্কেপঃ ॥ ২৩ ॥

সুভাস্তরমবতারয়তি—সকলদৃশ্যাদিণা । “সকলদৃশ্যহৃণাত্ একবার সাংখ্যসাধনভ্যোঃ সকলদ-
র্শনাৎ ন সম্বন্ধ্য—ব্যাতিঃ সিদ্ধিঃ—জ্ঞান” মিত্যেব সুভাষ্যঃ । অত্র হেতুং পূরয়তি—স্বপ্রতীতি-
বিরোধাদিত্যে, প্রতীতিবিরোধে বিষয়য়তি—তথ্যশিত্বাদিণা । এতস্মোপলব্ধং ভূয়দ্ব্যস্তানু-
গততয়া ভূয়ঃ সাংখ্যসাধনসকলদর্শনাৎপি ব্যাসিত্যহাসম্ভবান্ । কথং তর্হি ব্যাসিত্যহ ইতি চেৎ
অমিচারদর্শনাসকলদর্শনসাংখ্যসাধনসকলদর্শনাদিত্যনুসন্ধানম্ ॥ ২৮ ॥

মানস প্রত্যক্ষধারাও যতঃশিদ্ধ আছে, তথাপি প্রতিবাদীদিগের অবগতির
কল্প প্রমাণ প্রদর্শিত হইল । “পঞ্চাবয়বযোগাৎ” বলাতে অবয়বের
অনুনাধিক সংখ্যাবাদীদিগের যত নিরস্ত হইল । প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ,
উপমায় ও নিগমন এই পাঁচ প্রকার অবয়ব; ইহাদের দ্বারা যথাক্রমে
(হেতুতে) পক্ষবৃত্তি, নিশ্চিতসাধাবৃত্তি, নিশ্চিতসাধ্যাবয়ববৃত্তি,
অনুপ্রতিপক্ষিত্ব ও অবাধিত্বের সিদ্ধি হয় ॥ ২৩ ॥

একবারবার সাধ্য ও সাধনের সহজরূপের ব্যাখ্যা করা হইল না,

কৈয়ং ব্যাসিঃ ? ইত্যত্রাঙ্ক—

নিয়তধর্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাসিঃ ॥২৫॥

সমভ্যোঃ ইতি সমব্যাসিকয়োঃ কৃতকত্বানিত্যত্বয়োঃ । একতরস্য
বিষমব্যাসিকস্য ধূমস্য ইতি । তথা চ—

যাবচ্চাত্তিরেকিত্বং শ্রুতাংশিনাপি শঙ্কতে ।

বিপক্ষস্য কৃতস্তাবদ্বৈতগমনিকাবলম্ ॥ ২৫ ॥

ব্যাসিস্বরূপনিরূপণপরং সূত্রমবতারয়িতুং শঙ্কতে—কৈয়মিতি । সমব্যাসিকয়োরিতি, সমা
ব্যাসির্দ্বয়োরিতি ভ্রাতৃপন্যা পরস্পরব্যাসিমতোঃ সাধ্যসাধনয়োরিত্যর্থঃ, তাহশ্চাসাধ্যসাধনে দৃশ-
য়িতুমাঙ্ক—কৃতকত্বানিত্যত্বয়োরিতি, অথ কৃতকত্বমুত্পত্তিমত্বং অনিত্যত্বঞ্চ ভ্বেদসমপ-
যোগিত্বমিত্যুভয়োঃ ভ্বেদসমপ্রাণভাবযথোপবিচরিতত্বাৎ, কৃতঃ সমব্যাসিকত্বমিতি ভ্বেদে ভাবল-
সত্যত্বেনৈবান্যুভয়ৌল্লিখ্যশীয়ত্বাৎ । বিষমব্যাসিকস্যেতি, সাধ্যব্যাপকত্বাভাববশ্চেতি সাধ্য-
ব্যাসিমত ইত্যর্থঃ । ধূমস্যেতি বক্তৃসাধ্যকধূমহেতোরিত্যর্থঃ । সূত্রে নিয়তধর্মসাহিত্যমিতি,
ধর্মোতায়াং ষাট্ঠিত্বং ধর্মসাহিত্যং সহকার ইত্যর্থঃ, তথাচ নিয়তঃ—অন্যবিচরিতঃ যঃ সহকারঃ
(সাধ্যসামান্যধিকারস্য) স ব্যাসিরিতি লক্ষণম্ । সমভ্যোরিত্যাদিকণ্ডে বস্তুগতিনসু-
খ্যোক্তং লক্ষণং তদুপধি প্রয়োগজনবিরহাৎ । ধূমবান্ বক্তিরিত্যাদাবতিব্যাসিবারণাৎ নিয়ত-
পদম্ । নিয়তত্বাभावे ব্যাসি বরহে প্রাচীনসম্মতিং দর্শয়িতুমাঙ্ক—তথাচৈতি, “বিপক্ষ—
সাধ্যাভাববশতয়া নিশ্চিতস্য, অস্মিতিরেকিত্বং—সাধনবশৎ যাক্য শ্রুতাংশিনাপি (কিং পুনর্লিখ্যে
ইত্যপেক্ষঃ) শঙ্কতে—শঙ্কানিষয়াক্রিয়তে, তাবত্ হেতুঃ গমনিকাবলম্—সাধ্যসাধনসামর্থ্য
কৃতঃ ? অযিতু নৈবেতি কারিকার্থঃ ॥ ২৫ ॥

কারণ, তাহা হইলে বহি এবং প্রাস্তের একবার সহচারণর্শনেও অজ্ঞান
হইতে পারে ; তাহা হয় বলিরাও প্রচীরমান হয় না ॥ ২৭ ॥

যেই সাধ্য ও হেতুর পরস্পর ব্যাপ্তির সম্ভাবনা হয়, সেই সাধ্য ও সাধন
সমব্যাপ্তিক, যেমন কৃতক ও অনিত্যত্ব ; আর যেই হেতুতে সাধ্যের ব্যাপকত্ব
না থাকিয়া কেবল ব্যাপ্তি থাকে, তাহার নাম বিষমব্যাপ্তিক, যেমন বহি-
সাধক হইলে ধূম । সেই সমব্যাপ্তিক ও বিষমব্যাপ্তিক হেতুতে যে মিশ্রত
সাধ্যসামান্যধিকরণ তাহার নাম ব্যাপ্তি । প্রাচীনেরাও বলিয়াছেন,—যে
পক্ষান্তরভেদে সাধনবস্তুর সহনর থাকে, সে পর্যন্ত হেতুর পক্ষত্ব

তত্বান্तरं व्याप्तिरिति তন্নিরাকরোতি—

ন তত্বান্तरং, বস্তুকল্পনাপ্রসক্তোঃ ॥ ২০ ॥

তত্বান্तरস্বীকারেঽপি অব্যম্ভিচারো বক্তব্যঃ । স এবাসু, কিং
বস্তুকল্পনয়া ? ইতি ॥ ২০ ॥

স্বমতমাহ—

নিজশক্ত্যাদ্ভবমিত্যাচার্য্যাঃ ॥ ২১ ॥

অস্তি বহুধূমগোনিজা শক্তিঃ, সা দ্বয়োর্দ্বয়েনৈব গৃহ্যতে । সেব
অ্যাসিরिति ॥ ২১ ॥

স্বান্तरমবতারয়তি—তত্ব ইত্যাদিবা । সূত্র বস্তুকল্পনাপ্রসক্ত রিতি ব্যাপ্তিত্বাশ্রয়তয়া
কল্পপদার্থাতিরিক্তপদার্থকল্পনাপ্রসক্তাদি-র্থঃ । ননু প্রামাণিকত্ব পদার্থান্तरকল্পনমপি ন
দোষাবহমিত্যাদি-পাট্যকৃতং—তত্বান্तरস্বীকার ইত্যাদিবা । বক্তব্য ইতি, অব্যম্ভা ধূমবান্
বহু-গিত্বাদাবপি তদ্ব্যবসায়ঃ স্যাদিতি ভাবঃ । স এব—অব্যম্ভিচার এব অব্যম্ভিচারিত
সম্ভাব্য এবৈতি যাবৎ, বস্তুকল্পনয়া—কল্পপদার্থাতিরিক্তব্যাপ্তিত্বাশ্রয়স্বীকারেণ, কল্পবস্তুনি
ব্যাপ্তিকল্পনেনৈবোপপত্তৌ ব্যাপ্তিত্বাশ্রয়পদার্থান্तरকল্পনগৌরবাঙ্কৌকারৌ নিষ্পয়োজনক ইতি
ভাবঃ ॥ ২০ ॥

স্বান্तरমবতারয়তি—স্বমতমিতি, অথ পরমতনাহেতি ভাষ্যকারেণোক্তং পূর্ব-
স্বীকৃত্য। ব্যাপ্তিঃ সম্বন্ধত্বাশ্রয়েণ দূষকানभिधानেন চ তস্যৈব সমীচোনত্বং প্রতিপাদ্যতীতি
বিলাবনীয়ম্ । ইতি গৃহ্যমাণা শক্তিরেবেত্যর্থঃ, এতদর্থ্যনাभाয়েব চতুর্থপদার্থানুসরণমিত্য-
র্থঃ । তথাচ শক্তিশক্তিমতৌরভেদমৈতন্মতে পদার্থান্तरকল্পনানুসরণমপি 'নাহীতি
নির্দেশঃ ॥ ২১ ॥

হইবে কি প্রকারে ? অর্থাৎ যে পর্যন্ত হেতুতে ব্যাভিচারজ্ঞান থাকে, সে
পর্যন্ত ব্যাভিচারজ্ঞান হয় না ॥ ২০ ॥

কেহ বলেন, ব্যাভিচার একটি পদার্থান্তর, তাহা ঠিক নহে ; কারণ কল্পপদার্থ
দ্বারা উপপত্তিসম্বন্ধে অথবা তৎস্বাতন্ত্র্যকল্পনা নিষ্পত্তিরোজন, অর্থাৎ তৎস্বাতন্ত্র্য
স্বীকার করিলেও অব্যভিচারিত তৎস্বাতন্ত্র্যই স্বীকার করিতে হইবে, নতঃ
অব্যভিচারিদোষ হইবে, অতএব সেই অব্যভিচারের ব্যাভিচার সম্বন্ধে
কোনো কোনো কল নাই ॥ ২০ ॥

একদেখিমতমাৎ—

আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ ॥ ২২ ॥

যদি নিজা শক্তিঃ, অস্ব্যুত্পন্নস্বাপি বস্তুমো দর্শনাৎ ‘অতঃ পরং
শক্তিঃ’ ইতি জ্ঞানং স্যাৎ । ন চ এতন্ । তস্মাৎ আধেয়শক্তিঃ
বাচ্যা ইতি ॥ ২২ ॥

যুক্তিমাৎ—

ন স্বরূপশক্তিনিয়মঃ, পুনর্বাদপ্রসক্তেঃ ॥ ২৩ ॥

যদি স্বরূপং শক্তিঃ, শক্তিঃ মজঃ ইতি পুনরুক্ত্যং স্যাৎ ॥ ২৩ ॥

একদেখিমতসমর্থনায় পূর্বস্বোক্তমতাস্বরূপং দর্শয়তি—যদীত্যাদিনা । বাচ্যেতি
ব্যাখ্যায়িত্বাঃ । আধেয়শক্তিপদার্থস্য সমাধানসূত্রে বিবৃতিযিষ্যতে ॥ ২২ ॥

স্বাক্ষরেন্দ্রতীরবিভুমাৎ—যুক্তিমাৎইতি, পঞ্চশিখমতাবলম্বী নিজশক্তেঃ স্বাধিত্বাভাষে
যুক্তিমতস্যর্থঃ । পুনরুক্ত্যমিতি, স্বরূপং শক্তিরিতি নহি শক্তিঃ স্বরূপম্ভাষে
বিশেষার্থপ্রতিপাদকত্বাদিত্যর্থঃ । তথাচ পুনরুক্ত্যাবরণায় শক্তিঃ ইতিবিশেষজ্ঞানকারক-
বাক্যকর্তব্যে নিজশক্তেঃ স্বাধিত্ববাদিনেপি পদার্থান্বয়কাল্পননিবন্ধনভিমানো ন স্বরূপতীতি
ভাষঃ ॥ ২৩ ॥

আচার্য্যগণ বগেন, বহি ও মূলের নিজশক্তি আছে, উভয়ের সহচর বর্ণন
করাই তাহা পরিগৃহীত হয় । সেই গৃহ্যণ শক্তিই ব্যাপ্তি ॥ ৩১ ॥

পঞ্চমিখ বগেন—আধেয় শক্তিযোগের নাম ব্যাপ্তি । কারণ যদি
নিজ শক্তি থাকে, তবে অনুগত ব্যক্তিও, বস্তুবর্ণনে “এই বস্তু ইহাতে
নক” এইরূপ জ্ঞান ইহাতে পারে, কিন্তু তাহা হয় না, অতএব আধেয়
শক্তিই ব্যাপ্তি ॥ ৩২ ॥

যদি বস্তুগণই যে শক্তি, তাহা বলা যায় না, কারণ যদি বস্তুগণই
হয়, তবে “নক বস্তু” এখানে পুনরুক্তি কোথায়, কেন না বস্তুগণ-
শক্তিবাণীর মধ্যে নক ও বস্তু নামের অর্থেই কোনও পার্থক্য থাকে না ॥ ৩৩ ॥

যুক্তান্তরমাহ—

বিশেষণানর্থক্যপ্রসক্তে: ॥ ২৪ ॥

যক্তো দেবদত্ত ইতি প্রত্যয়ো ন স্যাৎ, কিন্তু দেবদত্তো দেবদত্ত
ইতি ॥ ২৪ ॥

অপরং যুক্তিমাছ—

পক্ষবাডিধ্বনুপপত্তে: ॥ ২৫ ॥

পক্ষবাডিষু স্বরূপস্য তাদবস্থ্যাত্ অপ্রযুক্তেঃপি মন্য বিধাপনোদন
স্যাৎ ॥ ২৫ ॥

সমাধানমাহ—

আধেয়শক্তিসিদ্ধৌ নিজশক্তিয়োগ: সমানন্যায়াৎ ॥ ২৬ ॥

নিজা চাসৌ শক্তিস্তেতি নিজশক্তি:, ন তু স্বরূপসেব শক্তি: ।

বিশেষণানর্থক্যং বিশদয়তি—যক্ত ইत्याদিদা । ন স্যাদিতি “স্বরূপং শক্তি” ইতি মতে যক্ত
ইত্যনেন দেবদত্তস্য কথঞ্চিদপি বিশেষ্যপ্রতিপাদনাদিত্যর্থ । বিশেষ্যপ্রতিপাদনেঃপি যদি বিশেষ্যং
দ্রাব্যঞ্চ স্বরূপকা দ্রাব্যে দর্শয়িতুমাছ—কিন্বিতি, পরন্ত্বিত্যর্থ:, ইতীতি, স্যাদিতি শ্রেয়:, তন্মতে
যক্তো দেবদত্ত ইতি প্রত্যয়স্য দেবদত্তো দেবদত্ত ইতি প্রত্যয়স্যাবিশেষ্যাদিতি ভাব: ॥ ২৪ ॥

অপরং যুক্তিমিতি, যক্তে, স্বরূপত্বাসম্ভবে অন্যে যুক্তিমিত্যর্থ: । যুক্তং বিব্রলীতি—
পক্ষবিত্যাदिদা, তথাচ, স্বরূপস্য মন্যপ্রয়োগাৎ পূর্ববিদ্যমানত্বংপি বিধাপনোদকত্বাভাবাৎ
অযুক্তো ন মন্যে বিধাপনোদকত্বাভাব মন্যপ্রয়োগজন্যাতিরিক্তেব শক্তি: কल्पনীয়েতি ভাব: ॥ ২৫ ॥

বিশেষণের অনর্থক্য বশতঃ “দেবদত্ত যক্ত” এইরূপ প্রতীতিও হইতে
পারে না। (অনর্থক বিশেষণ সহকারেও প্রতীতি সৌকার্য করিলে)
“দেবদত্ত দেবদত্ত” এইরূপও প্রতীতি হইতে পারে ॥ ৩৪ ॥

যক্তর স্বরূপই যদি শক্তি হয়, তবে যক্তপ্রয়োগের পূর্বেও পক্ষবাদিতে
যক্তের বিদ্যমানতাবশতঃ বিব্রল অগনোদন হইতে পারে, কিন্তু তাহা হয়
না, সুতরাং যক্তপ্রয়োগ দ্বারা বিধাপনোদক-শক্তির উপপত্তি হয়, ইহাই

তথা চ আধেয়শক্তিসিদ্ধৌ নিজশক্তিয়োগঃ সমানন্বায়ত্বাৎ । তথা
চ শক্তোঃ পবিশেষাৎ আধেয়শক্তিয়োগো বা নিজশক্তিয়োগো বা ইতি
সমানো ন্বায়ঃ । যত্ চ বসুগ্রহণে প্রথমং ন গৃহ্যতে, চিত্রশক্তিত্বাৎ
পদার্থানাং যথাস্থিত্যেতদপি পিতাপুত্রসম্বন্ধঃ বিনা উপদেশাৎ ন
গৃহ্যতে । অতএব উক্তং ‘নিজগত্বং ভ্রবম্’ ইতি ॥ ২৬ ॥

পদার্থযোঃ তাদাত্ম্যং নিষেধতি—

সমাধানমিতি, পূর্বপূর্বলোকদোষাণামুদ্বারমিত্যর্থঃ । নিজশক্তিরিতি স্বকীয়শক্তি-
রিত্যর্থঃ, এতাৎশব্দাখ্যায়প্রয়োজনমুচ্যতি—নত্বিতি, তথাচ ন পূর্বলোকদোষাণামনবকাশ
ইতি ভাবঃ । নচৈবং পদার্থান্তরাক্ষয়গণ্যং ইতি বাচ্যং, কার্যকারণ্যয়োবিদ শক্তিশক্তিমতৌ-
ভেদভেদরূপলব্ধেতৎপ্রাধান্যতাপর্য্যায়ত্বাৎ, অতএব “ন তু স্বরূপমভেদে” ত্বর্ভবকারোঃপি সঙ্গচ্ছতে
ইত্যবধেয়ম্ । আধেয়শক্তিসিদ্ধৌ—আধেয়শক্তের্ব্যাসিত্বসিদ্ধৌ, নিজশক্তিয়োগ ইতি ব্যাসি-
র্ভবিতুমর্হতীতি শ্রেয়ঃ । অত্র চেতুমাৎ—সমানন্বায়ত্বাদিতি, উভয়পক্ষ এব যুক্তিস্থত্বা-
দিত্যর্থঃ । সমানন্বায়ত্বমেব বিশদয়তি—তথাচৈত্বাদিমা । অন্যায়মাত্ম্যঃ—আধেয়শক্তির্যদি
স্বস্ব য আধেয়সত্ত্বশক্তিরিত্যুচ্যতে, তদা ধূমস্য বহুপ্রাধেয়ত্বাভাবাহঙ্কিত্বাপাত্ত্বং ন স্যাত, অথ
দ্রব্যত্বাদৌ দ্রব্যাদিব্যাপাত্ত্বং, যদি চৈতদ্ভাবাদিবারণায় অধিচারাদেবসঙ্কল্পতস্যাংস্বাধেয়-
সঙ্কল্পারয়সমুদ্বোধিতশক্তিরাপা পারিভাষিকী শক্তিরুচ্যে, তদা নিজশক্তিরপি তদুপলব্ধ্যা এব
বক্তব্যতয়া নামমাত্রমৈব ভেদাদুভয়োর্ব্যাসিত্বেন নাসি বিবাদাবসর ইতি । নশু যদি বহি-
ধূমযৌলভাববিধা নিজাশক্তিরসি—তদা তৎসদৃশকাল এব সা কাথং ন গৃহ্যতে ইত্যত আত্ম-
যত্বেনি । উপসংহতুমাৎ অত এবতি নিবৃত্তগৃহ্যমাণশক্তের্ব্যাসিত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

সমাধানং বলিতেছেন—শক্তি নিজের অভিন্ন, কিন্তু সর্বত্র নিজস্বরূপ নহে,
(যেমন কার্য ও কারণ অভিন্ন হইলেও কার্য সর্বত্রকারে কারণস্বরূপ নহে)
অতএব, পূর্বলোক পুনরুক্ত্যাং, দোষ হইতে পারে না । আধেয় শক্তির
ব্যাপ্তির সিদ্ধি হইলে নিজ শক্তিরও ব্যাপ্তির সিদ্ধি হইবে, কারণ উভয় পক্ষই
যুক্তির মূল্যবান । অর্থাৎ সমস্ত দোষের নিরাস করিয়া শক্তির ব্যাপ্তির নির্দেশ
করিতে হইলে নিজশক্তি ও আধেয় শক্তির নামতাই যাত্র ভেদ থাকিবে,
পদার্থতঃ নহে, অতীত উভয় যতে কোনও বিবাদ নাই । বসুগ্রহণকালে যে
বসুগ্রহণ শক্তির জ্ঞান হয় না, পদার্থের বিচিত্র শক্তিরই তাহার কারণ, সেজন্য

বাচ্যবাচকসম্বন্ধঃ শব্দার্থযোঃ ॥ ৩৩ ॥

তাদানুগপক্ষে ঘটোঃপি স্ত্রীচয়াদিঃ স্যাৎ, শব্দোঃপি বাচ্যবো ভবেৎ,
অন্যথা বাচ্যে মুখদাহাদিপ্রসঙ্গঃ ইতি ॥ ৩৩ ॥

অত্র ইতিমাহ—

ত্রিभिঃ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥ ৩৮ ॥

ত্রিभिঃ প্রকারৈঃ ব্যুৎপত্তিগ্রহণাৎ । আপ্তোপদেশাৎ, যথা ‘অয়ং
ঘটঃ’ ইতি । বৃহদ্ব্যবহারাৎ, যথা ‘গামানয় যজ্ঞাং, দণ্ডেন’ ইতি,
অত্র প্রযোজকত্ববাক্যাৎ প্রয়োজ্যবৃদ্ধপ্রতিপত্তিঃ দৃষ্টা বালস্য । প্রসিদ্ধ-

পদার্থবৌদ্ধি, পদেচ্চ অর্থস্য পদার্থী তথোরিত্বার্থঃ । অর্থঃ শব্দস্য বাচ্যলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ,
শব্দে অর্থস্য বাচকলক্ষণঃ সম্বন্ধো বর্তত ইতি স্তম্ভায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অথেতি, উক্তবাচ্যলব্ধবাক্যলব্ধসম্বন্ধপদ্ধতিগ্রহণে ইত্যর্থঃ । ত্রিभिঃ—আপ্তোপদেশ-
ব্যবহারপ্রতিপদসামান্যাদিকরস্বরূপিঃ, তান্ প্রকারান্ ক্রমশো দর্শয়তি—আপ্তে ত্যাংদিনা, আপ্তঃ
‘প্রামাণিকঃ’ পুঙ্খবঃ তস্য উপদেশাৎ “অয়ং ঘটপদবাক্য” ইत्याদ্যাকারকনির্দেশাৎ; ঘটে ঘটপদ-
বাক্যগ্রহণে ইত্যর্থঃ । প্রায়োজ্যবৃদ্ধপ্রতিপত্তিঃ—দণ্ডকরকগণনাগণনাব্যবহারঃ, যদিচ তদ্রূপব্যা-

নিতা ও পুঙ্খের পরস্পর সম্বন্ধ অবস্থিত থাকিলেও প্রথম দর্শনকালে অল্পের
উপবেশ ভিন্ন পিতা বা পুঙ্খের বোধগম্য হয় না, সেইরূপ অব্যক্তির
সহচার গ্রহণ্যতিরেকেও সেই শক্তির গ্রহ হয় না । শক্তির এই অবগতি অভি-
প্রায়েই উদ্ভব নব বলিয়াছেন, উৎপত্তি অভিপ্রায়ে নহে ॥ ৩৩ ॥

কেহ বলেন, নব ও অর্ধ অভিন্ন, তাহা ঠিক নহে, কারণ তাহা হইলে
(ঘটনকের ভায়) ঘটও প্রোজ্যগ্রহ হইতে পারে, এবং ঘটের ভায় ঘট
নকেরও চাক্ষু্য প্রত্যক্ষ হইতে পারে, পরন্তু অর্ধ নকের উচ্চারণে মুখবাক্যবির
আপত্তি হইতে পারে, অতএব নব ও অর্ধের বাচ্য ও বাচকত্বনাই সম্বন্ধ,
অর্থাৎ অর্ধে নকের বাচ্যত্বরূপ সম্বন্ধ ও নকে অর্ধের বাচকত্বরূপ সম্বন্ধ ইহাই
নির্দোষ ১৩৭ ।

কাণ্ডোপবেশ, বৃহদব্যবহার ও প্রসিদ্ধ পদের সামান্য বর্ণনায় শক্তিগ্রহ হয় ।
কাণ্ডোপবেশে বর্ণ্য—“এইটি ঘটপদবাক্য” এইরূপ আবাণিত পুঙ্খের উপবেশ

পদসামান্যাদিকরণ্যাত্, যথা 'পক্ষী শাস্ত্র' ভক্ষয়তি' ইতি শ্রুত্বা
শাস্ত্রভক্ষণার্থে জানাতি, 'পক্ষী ইতি তদানী' প্রতিপদ্যতে ॥ ২৮ ॥

কার্যে ব্যুৎপত্তিঃ ইতি নিয়ম' ব্যুদস্যতি—

ন কার্যে নিয়ম উভয়থা দর্শনাৎ ॥ ২৯ ॥

কার্যে ব্যুৎপত্তির্দৃষ্টা, যথা 'অহরহঃ সন্ত্যাসুপাসীত' ইতি ।
সিদ্ধার্থে চ দৃষ্টা, যথা 'হরির্দেবাধিদেবঃ' । তথা হি বিধ্বয়বাদ-
মন্ত্রাব্যবহাঃ বেদাঃ । বিধৌ কার্য্যতৈকার্য্যসমবেতায়াম্ দৃষ্টসাধনতায়াং

দর্শনেন সমুদিতার্থবোধসম্ভবেঃপি ন প্রত্যেকপদশক্তিযুক্তঃ সম্ভবতি, তথাপি গাং নয়, ঘটমানয়ে-
ত্যাচাষাষৌষাষাষাং গবাদিপদানাং প্রত্যেকশক্তিযুক্তো ভবেদিত্যাশয়ঃ । 'শাস্ত্রভক্ষণার্থে শাস্ত্র' ভক্ষয়-
তীতিপদযোরাব্যবহারপন্থে, যৌ জনাতি স অর্থ পশ্চিপদব্যর্থ ইতি তদানীমবগচ্ছতীত্যর্থঃ ।
নৈয়ায়িকাভিমতীপমানাদিতোঃপি শক্তিযুক্তং বদন্তি, তথ্যাক্তো—

“শক্তিযুক্তং ব্যাকরণোপমানকোষাতবাক্যাদ্যবহারতম্ ।

বাক্যস্য ব্রীহাভিহৃতেল্ব্যদন্তি সাম্প্রদায়িকং সিদ্ধপদস্য ব্রহ্মাঃ ॥”

ইত্যন্থম বিস্তারঃ ॥ ২৮ ॥

সামান্য ঘট নয়েত্যাदि दृष्टव्यवहारप्रयोजकवाक्यानि सर्वार्थेषु च प्रवर्तकत्वेन लिङ्गादिपद-
घटितानि, ततश्च तद्व्यवहारदर्शिनः शिष्योऽपि कार्यविषयकगवाद्यर्थबोधे प्रत्येक गवादपदानां
सामर्थ्यमवधारयन्तः तदुत्तरमपि कार्यान्वितगवादी शक्तिशान्तिनैव तादृशगवादिकं प्रतिपद्यन्त इति
कार्यान्वितस्त्वार्थे पदानां शक्तिरिति नीमांसकमतविशिषः, तद्विराकरवत्परं सूत्रमवतारयति—

इहेते चर्ते चर्तगवेष शक्तिज्ञान हर । बुद्धव्यवहार वधी—“ननुवात्रा तत्र गो
जानमन कर” এইরূপ ঐন্দ্রোজক বুদ্ধের বাক্যানুসারে “ননুকরণক তত্ত্বগবা-
নয়ন” রূপ আদিষ্ট বুদ্ধের ব্যবহারবর্ণনামে শিত্তিরূপের গবাদিপদের শক্তিজ্ঞান
হয় । ঐলিঙ্গনবসাদিগ্রা বধী—যে “আজ্ঞা” “ভকরতি” এই দুই পদের অর্থ
জানেন, তাহার “আজ্ঞা ভকরতি গকৌ” এই শব্দসংবণ্ডে আজ্ঞভকণকারী গকি-
বর্ণনে গকৌতে গকিশব্দের শক্তিগ্রহ হয় ॥ ৩০ ॥

সামান্যক বসেন লিঙ্গনি গবর্ধনরূপ কার্যাবিত কার্যেই পদের শক্তি,
তাহা ঠিক করে ; যেহেতু “অহরহঃ সন্ত্যাসুপাসীত” কার্যাবিত কার্যে এবং

প্রামাণ্যম্ । বিধিশক্তে রক্তম্ কত্বেনার্থবাদস্যাপি পারম্যর্থেন
প্রবর্তকত্বাৎ প্রামাণ্যম্ । বিহিতস্মারকত্বেন মন্ত্রস্যাপি প্রামাণ্যম্ ।
যত্ তু প্রবৃত্তিনিমিত্তত্বাৎ মন্ত্রার্থবাদয়োঃ প্রামাণ্যং, ন তু প্রতি-
পাদকত্বং, তন্ম, উত্পত্তৌ অস্তি প্রবৃত্ত্যর্থত্বং, ত্রমৌ তু সিদ্ধার্থপর-
ত্বমেব । তস্মাৎ সিদ্ধার্থপ্রতিপাদকयোরপি অর্থবাদমন্ত্রয়োঃ প্রামাণ্যম্
ইতি ॥ ২৮ ॥

কার্যে ইत्यादिना । उभयवादर्शनादिति भागस्य तात्पर्यं विवक्ष्यते—कार्ये वृत्तपत्तिरित्यादिना ।
वृत्तपत्तिः—अन्वयः, सिद्धार्थे चेति चकारिष्य वृत्तपत्तिरित्यनुसज्यते । विध्यर्थवादमन्त्रात्मका
वेदा इति, प्रमाणमिति शेषः । अत्र विध्यर्थवादशब्दौ निषेधनामधेयोरुपप्रलक्षकी । कृति-
साध्यताज्ञानस्यापि प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वात् प्रवर्तकत्वानुरोधेनाह—कार्यैते कार्यसमवेताधामिति,
कृतिसाध्यतासमानाधिकरण्यामित्यर्थः, तथाचेष्टसाधनतापदमपि बलवदनिष्टानुबन्धित्व-
विशिष्टेष्टसाधनतापरं । विधिशक्तेरुक्तमकत्वेन—विधेयार्थस्य फलविशेषसाधकत्व-
स्थापकत्वेन, अर्थवादस्यापि—साक्षात्कार्यतावाचकपदाघटितस्य “सन्त्यामुपासते ये तु नियतं
शंसितव्रताः । विधृतपापास्तं यान्ति ब्रह्मलोकमनामय” मित्यादौष्टविशेषसाधकत्वबोधक-
वाक्यस्यापि, पारम्यर्थेण—इष्टविशेषसाधनताधौजन्यद्वारा, प्रवर्तकत्वात्—पुरुषप्रवृत्तिं प्रति
प्रयोजकत्वात्, प्रामाण्यमिति विध्यै कवाक्यतयेत्यादिः । विहितस्यारकत्वेन—यागादिरूपविधेयस्य
तत्सम्पादकद्रव्यदेवतादीनाञ्च कृतिसाधकत्वेन । एकदेशमितं दूषयितुमुपन्यस्यति—यत्स्वि-
त्यादिना । प्रवृत्तिनिमित्तत्वात्—यागादिगोचरप्रवृत्तेः प्रयोजकत्वात्, प्रतिपादकत्वं—स्यार्थ-
प्रतिपादनसामर्थ्यं, तथाच सिद्धार्थप्रतिपादने मन्त्रार्थवादयोर्नास्ति प्रामाण्यमिति तेषां निगम्यः ।

“हरिर्देवाधिपदेव” ইত্যাদি সিদ্ধার্থে শক্তিগ্রহ ইহেন্না থাকে । “এব বিবি
অর্থবাদ ও মন্ত্র সকলপ্রকার বেদই প্রমাণ, কৃতিনাশ্যতানমানাধিকরণ ইহে
সাধনভাৱে বিধির প্রমাণ্য, বাগাদির কলবিশেষসাধকত্ব ব্যাপন দ্বারা
পরম্পরায় প্রবর্তকত্ব বশতঃ অর্থবাদের প্রমাণ্য । বাগাদিরূপ বিধের ও উৎ-
সঙ্গাহক-জ্ঞেয়র স্বরণ জ্ঞানর বনিয়া যজ্ঞেরও প্রমাণ্য । কেহ বলেন, প্রবৃত্তি
নিমিত্তত্ব বশতঃ ও মন্ত্র এবং অর্থবাদের প্রমাণ্য থাকিলেও বার্ষপ্রতিপাদনে
তাহাদের সামর্থ্য নাই, তাহা দ্বিক নহে, কারণ উৎপত্তি বিধিতে প্রবৃত্তিনিমিত্তত্ব
থাকিলেও বার্ষপ্রতিপাদনে অবশ্যই সিদ্ধার্থপরতা স্বীকার করিতে হইবে,

• স্মৃতিম্দ্ৰিয়ত্বাৎ দৈর্ঘ্যস্য কথমুভয়ত্যা ত্যুৎপত্তিঃ ? ইত্যত্রাহ—

লোকব্যুৎপন্নস্য বেদার্থপ্রতীতিঃ ॥ ৪০ ॥

যে এব স্মৃতিকাক্সাঃ তে এব বেদিকাক্সাঃ ইতি সামান্যাত্ ইহাপি
ব্যুৎপত্তিরিতি ॥ ৪০ ॥

মবেদেব,, যদি বেদস্য পৌরুষেয়ত্বং স্খাত্, ন চৈবমিত্যাহ—

ন ত্ৰিভিরপৌরুষেয়ত্বাৎ তস্য তদর্থস্যাপ্য স্মৃতিম্দ্ৰিয়-
ত্বাত্ ॥ ২৮ ॥

ইক্ষরস্য নিরাক্তত্বাত্ অন্যস্যাসম্ভবাত্, ভ্রান্তোঃ পুরুষধর্মত্বেন
প্রাস্ত্বানিষ্যাত্ বেদস্যাপ্রামাণ্যাপত্তেরিতি ॥ ৪১ ॥

তদেতন্মতং দূষয়িতুমাচ্—তন্নেতি । উত্পত্তৌ—উত্পত্তিবিধৌ, ভ্রান্তৌ—স্বার্থপ্রতিপাদনৌ, উপ-
সংহরতি—তস্মাদিত্যাদিনা ॥ ৪২ ॥

সুভান্নরমবতারয়িতুং শব্দতে—স্মৃতিম্দ্ৰিয়ত্বাদিত্যাদিনা । ইহাপি—বেদেঃপি, ব্যুৎপত্তিঃ—
স্মৃতিকবত্ সিদ্ধার্থপরত্বসিদ্ধিবিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

সুভান্নরমবতারয়তি—মবেদেবমিত্যাদিনা । এবং—বেদেঃপি বিমিঃ সন্মত্যাঃসিদ্ধিঃ, নচেবমিতি,
নচ পৌরুষেয়ত্বমিত্যর্থঃ । “বিমি—পূর্বাংক্রান্তোপদেশহস্তব্যবহারপ্রসিদ্ধপদসামান্যাদিকরণ্যঃ
ন বেদে সন্মত্যাঃসিদ্ধিঃ সন্মত্বতী”তি সূত্রপ্রতিপাদ্যার্থঃ । অথ উতুমাচ্—বেদস্যাপৌরুষেয়ত্বা-
দিতি, নচ বেদস্যাপৌরুষেয়ত্বে তদর্থস্যাপ্রামাণ্যেঃপি হস্তব্যবহারাদিনেব শক্তিরহঃ স্যাৎ-
ত্বতৌ ইত্যন্বয়মাচ্—তদর্থস্যাস্মৃতিম্দ্ৰিয়ত্বাদিতি, তথাচ বেদার্থস্যাস্মৃতিম্দ্ৰিয়ত্বত্যা তত্র হস্তব্যবহারস্য

(অত্রথা ঐয়ত্তি কল্পাহেবারও সার্বথা থাকে না) অতএব সিদ্ধার্থপরমহ্ম এবং
অর্থবোধেরও অবশ্যই প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥

স্বীকার্য লৌকিক তাহারাই বৈদিক, স্মৃতিস্বীকার লৌকিক শব্দের বৃত্তান্তে
বৈদিক শব্দেরও সিদ্ধার্থপরমহ্ম সিদ্ধ হইবে ॥ ৪০ ॥

বেদের অগোচরত্ব ও বেদার্থের অসীমত্ব নিবন্ধন পূর্বোক্ত আত্মো-
পদেশ, ইচ্ছাকবহার ও অসিদ্ধপদসামান্যাদিকরণ্য দ্বারা বেদের শক্তিবাদ হইতে
পারে না । সার্বভৌমত্বে বেদের পৌরুষেয়ত্বও সম্ভবপর নাই, যে হেতু তাহার
বলে ইহা পূর্বোক্ত বৈদিক হইরাছে, অত পুরুষও বেদের কর্তা হইতে পারে না,

বেদাপ্রামাণ্যে যাগাদৌ অনায়াসঃ ইতি বেদপ্রামাণ্যপ্রতিপাদনार्थ-
মাহ—

ন যজ্ঞাদিঃ স্বরূপতো ধর্মত্বং वैशिष्ट्यात् ॥ ৪২ ॥

বৈশিষ্ট্য কালদেশপাত্রাপেক্ষয়া, তদ্বিরপেক্ষত্বে ন স্বরূপতো ধর্মত্বম্ ।
অন্যথা অশুদ্ধকালে ক্লেচ্ছদেশে মহাপাতকিভিঃ কৃতাঃ যজ্ঞাদয়ঃ
ধর্মহেতবঃ স্যুঃ । ন চেবম্ ॥ ৪২ ॥

অত্রস্ব ফলদর্শনাৎ বেদপ্রামাণ্যমিতি व्युत्পत्त्या কিং, ক্রিয়তে ?
ইত্যত্রাহ—

নিজশক্তি व्युत्পत्त्या व्यवच्छिद्यতে ॥ ৪৩ ॥

অর্থঃ শব্দঃ অত্র বাচকত্বেন মুখ্যঃ অত্র গৌণঃ ইতি
ব্যবচ্ছিद्यতে ॥ ৪৩ ॥

প্রতিপদসামান্যধিকরণস্যবাসন্যবেন তাভ্যামপি ন শক্তিযজ্ঞঃ সম্ভবতীতি ভাবঃ । উত-
তদৌপলব্ধ্যং বেদস্বাধীকৃত্যত্বং সাধয়তি—ইন্দ্রস্যেত্যাদিনা ॥ ৪১ ॥

স্বাক্ষরমবতারয়তি—বেদেত্যাদিনা । অনায়াসঃ—অবিশ্রাস, তথাচ বেদপ্রামাণ্যে
বহুবিশেষ্যযায়াসসাধী বেদপ্রতিপাদযাগাদৌ—কৌঃপি ন প্রবর্তেত ইতি ভাবঃ । স্বরূপতঃ—
বেদবোধিতদেশকালাদয়নব্যবচ্ছিন্নস্য, ধর্মত্ব—ধর্মোহুত্বং, অন্যথা—যাগাদিঃ স্বরূপতৌ ধর্ম-
উত্বং, নর্চ ব—নচ দেশকালাদয়নপেক্ষয়াদয়ঃ ধর্মহেতবঃ স্যুঃ । তথাচ দেশকালাদয়ন-
পেক্ষয়াগাদিঃ ধর্মোহুত্বাভাবাদেব দেশকালাদিবৈশিষ্ট্যবোধকবেদস্য প্রামাণ্যমুপন্যস্যমিতি
ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

কারণ তাহা হইলে ত্রাভির-পুরুষধর্মাদুনিবন্ধন বেরকর্তাতে আশ্চর্যানিচ্ছরে
বেদের অপ্রামাণ্যের আপত্তি হয় ॥ ৪১ ॥

বেদবোধিত দেশ, কাল ও অধিকারিনিরপেক্ষ বাণ্যধি ধর্মের যেহু মতে,
অতথা 'অতদ্বকালে প্রেক্ষদেবে মহাপাতকিকৃত বজ্রাঙ্কিত ধর্মের' যেহু হইতে
কিন্তু তাহা হয় না, অতএব দেশকালাদিক্রপ ইবনিষ্টোৎপাদক বেদের
প্রামাণ্য অবতরে বোকার করিতে হইবে ॥ ৪২ ॥

ব্যুৎপত্তিসিদ্ধিঃ কাৰ্যং জ্ঞাতী ? ইত্যত্রা—

যৌস্বাযৌগ্যেণ প্রতীতিজনকত্বাচ্চতুসিদ্ধিঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রসিদ্ধাপ্রসিদ্ধেণ সৌমিকৈদিকপদার্থেণ জ্ঞানজনকত্বাচ্চ তু-
প্তিসিদ্ধিঃ ॥ ৪৪ ॥

বেদনিত্যত্বং নিরাকরোতি—

ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্চ্যুতে: ॥ ৪৫ ॥

শ্রুতি: তাবত্ 'নাহরাশৌকং রাতীরাশৌকং' 'স তপোঃতপ্যত, তস্মা

স্বানানরমবতারণিতুং শব্দতে—অশ্রুতং ত্যাগিনা। অশ্রুত—বেদস্বার্থজননাতোঃপি অধিকারি-
ত্বাদিগুণবিশিষ্টস্য তদনুষ্ঠাত: কলদর্শনাৎ—স্বর্গাদিহপনত্ফলশ্রবণাদিত্যর্থ:। স্বনতাত-
প্যং বিহ্বলীতি—অগ্নিত্বাদিগা, তথাহি অশ্রুতংপি যদ্বয়শ্রাদী প্রবর্ততে প্রামাণিকপুঙ্খ-
পদাদিস্বাভাব কারকম্। স চ বেদার্থজ্ঞানসাধক:, বেদার্থজ্ঞানশ্চ নিহতস্বয়ং হেতুসিদ্ধি-
তদ্ব্যবচ্ছেদকং শ্রুতপ্তিসিদ্ধিঃ ইতি শ্রুতপ্তিপ্তেব্যয়োগিত্বমম্ব্যাকৃতমিতি ভাব: ॥ ৪৫ ॥

স্বানানরমবতারণিতুং—শ্রুতপ্তপতীত্যাগিনা। প্রসিদ্ধাপ্রসিদ্ধেণিতি তু যৌস্বাযৌগ্যেণিত্যস্ব-
শ্রুতপ্তিসিদ্ধিরিতি চ তত্সিদ্ধিরিত্যস্ব। জ্ঞানজনকত্বাদিতি উক্তপদার্থকবিষয়বীজজনক-
ত্বাদিত্যর্থ: ॥ ৪৪ ॥

বাণীরা বেদের অর্থ জানেন না, অথচ বেদবোধিত অধিকারিত্বাদিবিশিষ্ট,
ভাষারা বক্তাদি করিয়াও স্বর্গাদিরূপ ফল লাভ করে, এরূপ শুনা যায়, সুতরাং
বেদের শক্তিজ্ঞানের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নকার বলিতেছেন—“এই শব্দ
এই অর্থের ব্যাচক বলিয়া এই অর্থ বুঝা ও এই অর্থের ব্যাচক নহে বলিয়া এই
অর্থ ‘মৌল’ এইরূপ ব্যবচ্ছেদ ব্যাংগভিচার্য হইয়া থাকে। এই হলে প্রশ্ন
হইতে পারে যে, নিরুক্ত ব্যবচ্ছেদ না হইলে কতি কি? উত্তরে বক্তব্য এই
যে, যে ব্যক্তি যে বেদার্থভূতানে প্রবৃত্ত হয়, প্রাথমিক পুরুষের উপদেশাদিই
তাহার কারণ, সেই উপদেশাদি—বেদার্থজ্ঞানসাপেক্ষ, বেদার্থজ্ঞান নিরুক্ত
ব্যবচ্ছেদসাপেক্ষ, সুতরাং নিরুক্ত ব্যবচ্ছেদের আবশ্যকতা অনিবার্য। ৪৩।

প্রতিষ্ঠা সৌকিক, পরার্থবিষয়ক ও অপ্রতিষ্ঠা ঐশ্বিক পরার্থবিষয়ক এক-
বিধ বোধ বুদ্ধপন্থীরা জ্ঞান বলিয়াই বুৎপত্তিবিধি অর্থাৎ শক্তির কারণ
করিতে হয় ॥ ৪৪ ॥

তপস্বেপনামযৌ বেদা অজ্ঞায়ত'। অসুমানং য বেদোঃসিদ্ধিঃ জ্ঞতকত্বাৎ
ইত্যাदि। প্রত্যয়ৈষাপি 'স্বরিতপ্রধ'সিনৌ কৰ্ম্মঃ' ইতি ষ্টম্মন্তে।
যস্ম 'স ইবায়' কৰ্ম্মণঃ' ইতি প্রত্যয়ঃ, স সামান্যবিষয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

অনিত্যত্বাৎ পৌৰুষেয়াঃ বেদাঃ ইতি, তত্রাহ —

ন পৌৰুষেয়ত্বং তত্কৰ্ম্মণঃ পুরুষস্বাভাবাৎ ॥ ৪৬ ॥

নিরাক্তত ইচ্ছারঃ ইতি अभिसन्निः ॥ ৪৬ ॥

স্মৃতিরिति, বেদানাং লব্ধৌ স্মৃতিরিত্যর্থঃ। অসুমানমপি বেদানিত্যলৈ প্রমাণং अभितु-
नङ्गस्यैषি—দর্শয়তি असुमानमेत्यादिना। यद्वदन् इति, तथाच तत्पत्रप्रध'सिद्धादयोना-
नित्यत्वे वर्णाश्रकत्वं वेदस्यानित्यत्वप्रत्ययसिद्धमपीति भावः। सामान्यविषय इति साक्षात्-
विषय इत्यर्थः, तथाच 'स एवाहं कर्मणः' इत्याह तत्सजातीयोऽयं कर्मण इत्यादिकतया वर्णा-
नित्यत्वेऽपि न बाध इति भावः ॥ ४५ ॥

सुखान्नवमवधारयति—अनित्यत्वादित्यादिना। अथैश्वर्यपुत्रस्य एव तत्कर्त्ताऽयम् ?
इत्याह—निराकृत इति, ईश्वरासिद्धेरिति नूनमेति शेषः ॥ ४६ ॥

বেদের নিত্যত্ব খণ্ডন করিতেছেন—বেদ নিত্য নহে, বেদেহু “জরো বেদা
অজায়ত” অর্থাৎ তিনটি বেদই জন্মিয়াছিল, এইরূপ ঋতি আছে। “বৃত্তক-
মিবন্ধন বেদ অনিত্য” এইরূপ অনুমানও বেদের অনিত্যত্বে প্রমাণ হইতে
পারে। বর্ণ বে উচ্চারিত ও বিনষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষতঃ ‘ও সর্গীকৃতবগম্য,
(বৃত্তঃঃ বর্ণাশ্রক বেদের অনিত্যত্বে প্রত্যক্ষতঃ প্রমাণ) “এইটি সেই কবর্ণ”
এইরূপ যে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা সামান্য (সামান্য) বিষয়ক, অর্থাৎ তাহার
স্বর্গ এই যে “এইটি সেই জাতীয় কবর্ণ” ফলে এই প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাও বর্ণের
অনিত্যত্বের ব্যাখ্যাত হইল না ॥ ৪৫ ॥

বেদ অনিত্য হইলেও গৌরবের নহে। কারণ বেদের তত্ত্ব হহবার ভগ-
বত পুরুষেরই অধীন। ইহাই তাহাঁ পুরুষ, ইহাও বস্তু হইল না, যে হেতু
‘ইচ্ছানিকঃ’ এই হ্রস্বদ্বারা পুরুষই ইচ্ছার নিরাকৃত হইয়াছেন ॥ ৪৬ ॥

अथः एक कर्ता भविष्यति इत्यत्राह—

त, मुक्तसुखसोत्थोऽप्यत्वात् ॥ ४० ॥

मुक्तस्य निःसङ्गत्वात् कर्तृत्वायोगात्, अमुक्तस्य सुगपदुःपादाना-
नभिन्नत्वात् इति ॥ ४० ॥

अपीरुषेयत्वात् तर्हि नित्यत्वम्, अतः आह—

नापीरुषेयत्वान्नित्यत्वमङ्गुरादिवत् ॥ ४८ ॥

अष्टम् ॥ ४८ ॥

अङ्गुरादीनामपि सकर्तृकत्वं कार्यत्वादिति पक्षे मुक्तस्य कर्तृत्वम्
इत्यत्राह—

तेषामपि तद्योगे दृष्टबाधादिप्रसक्तिः ॥ ४९ ॥

अङ्गुरादीनां कर्तृः प्रत्यक्षत्वात् प्रत्यक्षबाधः । अयोग्यस्य कर्ता
नास्तीत्युक्तम् । आदिशब्दात् व्याप्यत्वासिद्धिर्दर्शिता ॥ ४९ ॥

न मुक्तसुखयोरिति, वेदकर्तृत्वमिति शेषः । अयोग्यत्वं विग्रहयति—सुखस्य तथादिना ।
निःसङ्गत्वात् कर्तृत्वप्रयोजकानिमानादियत्वात् । सुगपत् एकदा सङ्गनकाक्षे इति
बाधत्, सपादानानभिन्नत्वात् वेदनिष्ठाद्योपयोगिसम्भविषयकज्ञानाभावादित्यर्थः ॥ ४० ॥

अङ्गुरादिवदिति, यथाङ्गुरादिरपीरुषेयोऽपि न नित्यः, तथापीरुषेयवेदोऽपि न नित्य
इत्यर्थः । तथाचाङ्गुरादौ व्यभिचरितत्वात्नापीरुषेयत्वं नित्यत्वव्याप्यमिति नापीरुषेयत्वान्नित्यत्वा-
वधिरिति भावः ॥ ४८ ॥

बुद्ध वा अङ्गुष्ठ पुरुषश्च वेदमेव कर्ता इहेतु पादत्रमा, कारणं बुद्धं पुरुषं
मिश्रय कर्त्ता कर्तृत्वेन अत्रोक्तं अतिशयानिर्वचितं, अङ्गुरा कर्त्ता इहेतु
अवश्या, अङ्गुष्ठ पुरुषश्च वेदनिर्माणोपयोगिनसंज्ञाविग्रहितं बलिवाहे
वेदं प्रथमा कर्त्तव्यं अङ्गुष्ठ ॥ ४१ ॥

अङ्गुष्ठं बलिं अङ्गुष्ठमेव इति, अङ्गुष्ठं मित्रं इति, अङ्गुष्ठं अङ्गुष्ठं इति, अङ्गुष्ठं
कारणं, अङ्गुष्ठमेव इहेतु इति, अङ्गुष्ठं कारणं मित्रं नास्ति, वेदमेव
अङ्गुष्ठं अङ्गुष्ठमेव इहेतु इति ॥ ४१ ॥

অনিত্যত্বপৌৰুষেয়ত্বয়োঃ ব্যাতির্ণাস্তৌত্বাৎ—

যস্মি ব্রহ্মে ঽপি কৃতবুদ্ধিসংবৎসরতি, তত্-
পৌৰুষেয়ম্ ॥ ৫০ ॥

যথা ঘটাদিষু ন তু ব্রহ্মাদিষু । ব্রহ্মে ঽপ্যেতি কর্ত্তরি, ব্রহ্মে ঽপি ।
ন কার্য্যমাত্রং সমকর্ত্তৃকং, কিন্তু কার্য্যবিশেষঃ ॥ ৫০ ॥

স্বাভাসরসবতায়তি—অকুরিত্যাदिना । तेषामपि—अकुरादीनामपि, तद्वयोरे कर्तृ-
योगे, ब्रह्मस्य सकर्तृकत्वाभावस्य बोधादिप्रसक्तिरिति सूत्रार्थः । इममेवार्थं ऽपिकारो दर्शयति—
अकुरित्यादिना । नन्वदृश्य एव सुतः कर्त्तृऽस्त्वित्याशङ्का निराकर्तृभावे—अयोग्यमिति, कर्तृत्वं
प्रयोजकामिमानादियस्य इत्यर्थः । उक्तमिति न सुतामुक्तयोरिति सूत्रे चेति शेषः । “व्याम्यत्वा-
सिद्धिरिति “यत् पौरुषेयं तत् शरीरजन्यमिति व्याप्तिर्लोकै ब्रह्मा, तस्यावाधादिवैवं सृति आदि-
त्यर्थः ।” कश्चित् पुनरुक्ते उपाविवायं पाठो दृश्यते ॥ ४८ ॥

सुं यस्मिन् कृतबुद्धिरिति यद्विशेषिका कृतिजन्यत्वप्रकारिका बुद्धिरित्यर्थः । कर्तृव्यवहृतेऽपि
यत् कृतबुद्धिर्जायते तान् दर्शयितुमाह—यथा घटादिसृति । न तु ब्रह्मादिसृति कृतबुद्धिर्जायते
इति शेषः । कश्चित् दर्शयति—नेत्यादिना । तथाच कार्य्यत्वहेतुना पौरुषेयत्वसाधनमसमीचीन-
मिति भावः ॥ ५० ॥

কার্য্যে যেহেতু দ্বারা অকুরাদিরও সকর্তৃকত্ব সাধিত হইবে এবং মুক্ত
পুরুষই অকুরাদির কর্ত্তা হইবে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—অকুরাদিরও
কর্তৃযোগ স্বীকার করিলে অকুরাদির কর্ত্তা পরিবৃটে হয় না বিধায় প্রত্যক্ষের
বোধ হয়, অযোগ্য মুক্ত পুরুষ বে কর্ত্তা হইতে পারে না, ইহাও পূর্নদ্বয়েই কহা
হইয়াছে—। পরন্তু “যে পৌরুষের, সেই শরীরজাত” এই লোকসিদ্ধ
ব্যাখ্যিরও বাধা ঘটে ॥ ৪৮ ॥

কর্ত্তা পরিবৃটে না হইলেও যে বস্তুর দর্শনমাত্র ইহা কৃত অর্থাৎ জামেছাদিমত
পুরুষ নির্বিশেষ এইজন্য বুদ্ধি বলে, তাহাই পৌরুষের, “যেমন স্রষ্টারিতে ‘তাহার
বুদ্ধি বলে বলিয়া’ ঘটাদি পৌরুষের, কিন্তু ব্রহ্মাবিতে তাহুর বুদ্ধি বলে না বলিয়া’
ব্রহ্মাদি পৌরুষের নহে । অতএব কার্য্যমাত্রই সকর্তৃক নহে, কিন্তু কার্য্য-

পরতঃ প্রামাণ্যং দূষয়তি—

নিজশক্তিপ্রামাণ্যমিত্যুক্তে: স্বতঃ প্রামাণ্যম্ ॥ ৫১ ॥

নিজশক্তিপ্রামাণ্যমিত্যুক্তে: স্বতঃ প্রামাণ্যম্, ন তু
প্রতীকং গুণমবৈশ্যতে, উৎপত্তিপক্ষে । প্রতিপক্ষেইপি প্রতীকমিত্যুক্তে:
প্রামাণ্যবোধশক্তি: । তদমিত্যুক্তে: স্বতঃ প্রামাণ্যম্
ভট্টিতি প্রতীকম্ । যত্রাপি যদ্ব্যনিত্যম্ তদেব প্রামাণ্যমিত্যুক্তম্
প্রামাণ্যানুসরণং তত্রাপি কারণদোষোৎসারণায়, ন গুণায় । অত
এবাপ্রামাণ্যং পরতঃ, তত্র দোষস্যপি কারণত্বাৎ ইতি ॥ ৫১ ॥

গুণবিশেষাদিহ—প্রামাণ্যমুৎপত্তিপক্ষে ইতি কথিত, তন্মতদূষকতয়া স্বমবতীারয়তি—পরতঃ
ইত্যাদিনা । স্বতঃ পরং সাবধারণমিত্যুক্তম্ স্বতঃ প্রামাণ্যমিত্যুক্তং ব্যাচ্যে—নিজশক্তৌতাদিনা,
সাবধারণমিত্যুক্তং দর্শয়তি,—নসিৎতাদিনা । অত্র ব উক্তমাহ—নিজশক্তিপ্রামাণ্যমিত্যুক্তে রিতি, নিজ-
শক্তিঃ—নিজশক্তিপ্রামাণ্যমিত্যুক্তম্ স্বতঃ প্রামাণ্যমিত্যুক্তম্—প্রামাণ্যমুৎপত্তিপক্ষে ইতি তদর্থঃ ।
গুণবিশেষাদিনাধীন প্রামাণ্যপ্রামাণ্যমিত্যুক্তম্ স্বতঃ প্রামাণ্যমিত্যুক্তম্—প্রামাণ্যমুৎপত্তিপক্ষে ইতি
প্রতীকমিত্যুক্তে—কারণান্নান্নিরপেক্ষা, প্রামাণ্যবোধশক্তি:—
প্রামাণ্যপ্রকারসামর্থ্যঃ । ততঃ কিসমিত্যুক্তম্—তদমিত্যুক্তে: স্বতঃ প্রামাণ্যমিত্যুক্তম্, তয়া প্রতী-
কমিত্যুক্তম্ শক্তৌব মিত্যুক্তম্—প্রামাণ্যমুৎপত্তিপক্ষে ইতি তদর্থঃ । স্বতঃ প্রামাণ্যমুৎপত্তিপক্ষে ইতি
প্রামাণ্যমুৎপত্তিপক্ষে ইতি তদর্থঃ । উক্তম্ পরতঃ—ভট্টিতি প্রতীকম্ ইতি, গুণবিশেষাদিহাভিধানপেক্ষা
প্রতীকমিত্যুক্তম্ । নত্বে ব উক্তম্ প্রামাণ্যমুৎপত্তিপক্ষে পরতঃ প্রামাণ্যমুৎপত্তিপক্ষে ইতি তদর্থঃ ।

বিশেষ, মুক্তির কারণ হেতু বারা বেদের গৌরবের সাধন সঙ্গত হইতে
পারে না ॥ ৫০ ॥

"কেহ বলেন, করণান্নিত্যম্ হইতেই প্রমাণ প্রামাণ্যের উৎপত্তি হয়"
সেই বক্তৃতা হইতে—কেবল নিজশক্তিপ্রামাণ্যমিত্যুক্তম্ সাবধারণমিত্যুক্তম্ হইতেই প্রমাণ
প্রামাণ্যের উৎপত্তি হয়, আরক কোনও উৎপত্তি প্রমাণ নাই । যেহেতু জ্ঞান-
জনক সাবধারণমিত্যুক্তম্ প্রামাণ্যবোধক সাবধারণমিত্যুক্তম্ আছে, তদ্ব্যবহা-
রিত্যুক্তম্ প্রমাণমিত্যুক্তম্ হইতে উৎপত্তি প্রমাণের প্রমাণ নাই ।
অতএব প্রামাণ্যপ্রামাণ্যমিত্যুক্তম্ হইতে কোনও উৎপত্তি প্রমাণের প্রমাণ নাই ।
হইলে প্রামাণ্য প্রামাণ্যমিত্যুক্তম্ হইতে প্রামাণ্য প্রামাণ্যমিত্যুক্তম্ প্রামাণ্যমিত্যুক্তম্

বৌদ্ধমতং দূষয়তি—

নাশতঃ স্ফ্যানং বৃশ্চবৎ ॥ ৫২ ॥

‘ইদং’ রজতমিতি ‘অসদেব’ যুক্তিরূপততাত্ত্বিক্যং’ প্রসিদ্ধমিতি ।
তত্ ন, অসতঃ অর্থক্রিয়াবিরহাৎ জ্ঞানজনকত্বমুপপত্তেঃ, যথা
মনুষ্যশূন্যস্য ॥ ৫২ ॥

প্রাভাকরমতং দূষয়তি—

ন, সতো বাধদর্শনমত্ ॥ ৫৩ ॥

‘ইদং’ রজতম্ ইতি ‘ইদম্’ ইতি পুরোবর্ত্তিবিষয়ং, ‘রজতম্’ ইতি
স্মরণম্ । ই ইমে সংবিত্তৌ । মীদাক্ষহাৎ প্রভৃতিঃ । ন, অমীদ-

মপনয়তি—যতম্ভৌত্যাदिना । शङ्कानिष्ठतये—बाधदर्शनादिप्रमाणान्तराणां निरासार्थं, प्रमाणा-
नुसरणं—अप्रमाणाशङ्काविषयकसामग्र्यान्नेषणम् । अत एवेति—प्रमाणाख्यस्य स्मृतौ काष्ठादादिवैयर्थ्यं,
दीपस्यापीत्यपिशब्दः बाधज्ञानसमुच्चायकः । तथाच वेदस्यापि प्रामाण्यमिति भावः ॥ ५१ ॥

असत्प्राप्तिवादिबौद्धमतस्य निराकरथायादौ तन्मतं दर्शयति—इदमित्यादिना । निरा-
करोति—तन्नेत्यादिना । असतः—असत्तथाभिमतस्य यत्किंरजततादात्म्यादेः । इयन्न-
वदिति दृष्टान्तं विशदयति—यथा मनुष्यशून्यस्येति न ज्ञानमित्यर्थः ॥ ५२ ॥

अप्राप्तिवादिनः प्रभाकरस्य मतं दूषयितुमादावुपन्यस्यति—इदमित्यादिना । पुरोवर्त्ति-
विषयमिति, दीपवज्জনं तद्वन्तयत्किंत्वसामान्यविशेषस्यापह्नव्यात् पुरोवर्त्तिद्रव्यमात्रविकल्पात् प्रत्यक्ष-

করা হয়, তাহাও কারণের নোবোৎপত্তির কারণ শুণ্যজ্ঞানাদির জন্ম নহে ।
অতএব অপ্রমাণ্য ও অপ্রমাণ্য জানেই জ্ঞানজ্ঞাহক নান্যত্রীর অতিরিক্ত
কারণের অপেক্ষা আছে, যেহেতু তাহাতে নোবও কারণ । ফলে বেবও
অপ্রমাণ নহে ॥ ৫১ ॥

অসৎপ্ৰাপ্তিবাদী বৌদ্ধগণের যত ইচ্ছিতেছেন—বৌদ্ধগণ বলেন, “ইহং
রজতং” জানে অলৌকিক তত্ত্ব ও রজতের অভ্যুৎপত্তির জ্ঞান ইহেরা থাকে । তাহা
ঠিক নহে, কারণ অর্থক্রিয়াকারিত্বের অভাববশতঃ অসৎ পদার্থের জ্ঞান-
জনকত্ব থাকিতে পারে না । যেমন “মহাশূন্যত্ব” অলৌকিক পদার্থের জ্ঞান-
জনকত্ব নাই ॥ ৫২

যজ্ঞাৎ প্রতীতিদর্শনাৎ, “নেদং রজতম্” ইতি বাধাৎ । ন চ সম্বন্ধজ্ঞানস্য বাধোদ্বিধিঃ । তস্মাৎ প্রতি “যজ্ঞং ঘট” ইতি জ্ঞানে জ্ঞাতে “তায়ং ঘটঃ” ইতি জ্ঞানং সম্বন্ধঃ ॥ ৫২ ॥

নিত্যর্থঃ । অর্থমিতি সম্বন্ধতয়া সংস্কারোপকরণেণীতপন্নং ঘটীতিযজ্ঞবৎসম্বন্ধবিভেদেপি দীপকমাদৃষ্টীতল্যামর্থোপেক্ষং যজ্ঞবৎসম্বন্ধে ব্যবস্থিতং অর্থমিতিত্বার্থঃ । প্রতিতি দর্শয়তি—ই ইতি সঁবিধী ইতি, তথাযেতন্মতে বৃহৎ রজতমিত্যন্য ন তস্মিন্নরজতত্বাদসম্বন্ধাভাবাৎ, পরন্তু রজতং ইদমিতি চ ব্যত্যনুভবরূপে ই এব বিশ্রামি ভবত ইতি স্থিতম্ । নতু যদি নিবন্ধজ্ঞানদ্বয়-
নেবাভুতম্, তদা কথং তদান্যে সন্ম রজতমিতি: প্রতীতিরিত্যত্বাচ্ছ—মেদাযজ্ঞাদিতি, তদ্বিধৌসম্বন্ধ-
যজ্ঞেয দীপকমাদৃষ্টীতল্যকথ্যাদিত্যর্থঃ । তদেতন্মতে দূষয়তি—নিত্যাदिना । অমেদযজ্ঞাৎ—
ইদল্যাবস্থিত্তে রজতল্যমেদজ্ঞানাত্, নহি তদমেদজ্ঞানং বিনা মেদাযজ্ঞমাভাৎ প্রতীতির্ভবিতুর্নহতি
যজ্ঞবৎসম্বন্ধস্যব-
শেতনস্বয়ভারস্য হংনেলাজ্ঞানমাত্র পূর্বকতাসম্বন্ধাদিতি ভাবঃ । অবাযজ্ঞ-
মাত্রং প্রতিতি মাজনয়ত, কিন্তু যজ্ঞবৎসম্বন্ধে এব মিথ: স্রুতপতৌ বিষয়ত্বাৎ ঘটীতমেদে প্রতিতি
জনয়তামিত্যাদিহায়া দীপকানুসার—মেদমিত্যাदिना, নতু ভবত বাধসত: কিনিতিত্বাচ্ছ—
নথিতি, তথা যেতন্মতে নিবন্ধজ্ঞানদ্বয়স্য যথাযেতয়া মেদং রজতমিতি বাধো ন সম্বন্ধবতীতি ভাবঃ ।
যথাযেতয়ানল বাধাভীকারে প্রতিবন্ধ্যং দর্শয়তি—তথা সত্যমিত্যাदिना ॥ ৫২ ॥

অধ্যাপ্তিবানী প্রত্যাকরেণ যত দূর্বতেহেন—“ইদং রজতং” এই স্থলে
“ইদং” এইটি কেবল পুরোবর্তী পদার্থবিবরণক প্রত্যক ও “রজতং” এইটি
কেবল রজতবিবরণক অরূপ, সুতরাং এইস্থলে প্রত্যক ও অরূপরূপ দুইটি
জ্ঞানই কল্পিত থাকে । যোবদশতঃ সেই জ্ঞানদ্বয়ের ও তাহারের বিবরের
ভেদজ্ঞান না থাকাতাই সেই ভুলে ভুক্তিতেও রজতপ্রাচীর প্রবৃত্তি করে” ।
ইহাই প্রত্যাকরের মত । বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে, কারণ অভেদজ্ঞান হইতেই
প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায় (ভেদপ্রবৃত্তি নাই হইতে দেখা যায় না) ও “নেদং
রজতং” এই জ্ঞানদ্বারা বাধা হইতে দেখা যায় । বর্বার জ্ঞানের কখনও বাধা
হয় না । বর্বার জ্ঞানেরও বাধা বীকার করিলে “এইটি ঘট” এই জ্ঞান কল্পিলে
ও “এইটি ঘট মত” এই জ্ঞান বাধক হইতে পারে । কলে প্রত্যাকরের মতেও
“ইদং রজতং” এইস্থলে প্রত্যক ও অরূপরূপ দুইটি জ্ঞান বীকার করিলে সেই
উভয় জ্ঞানেরই সত্যতানিবন্ধন বাধ হইতে পারে না, ইহাই যোবদ হয় ॥ ৫৩ ॥

অহৈতাগমবাक्यं तु तत्त्वावेदनलक्षणम् ।

प्रमाणभावं भजते बाधवैधुर्यहेतुतः ॥

तस्याभ्यायामयत्নেऽपि युक्ता ब्रह्मणि मानता ।

अहৈतागमवाक्यानामिति तावदुच्यवस्थितिः ॥

तत् ন, ইদং রজতম্ ইত্যনেনৈব নির্বচনীয়ত্বাৎ, ‘ন সন্নাসন্’
ইতি অনির্বচনীয়ত্বেন নির্বচনাচ্চ ॥ ৫৪ ॥

অতঃ—এম্মী হৈতুভ্যঃ, তত্বাকরং—অনির্বচনীয়ং তত্বং, কৃতং ? কথং সম্ভবতীতি বৈদান্তিনঃ
প্রতি পূর্ব্বপক্ষঃ । তৎসমাধানমাহ—সার্থিত্বাদিহা । প্রমাণতঃ—প্রমাণাদিপ্রমাণীভ্যঃ,
প্রপঞ্চস্য—দৃশ্যমানস্য বিশ্বস্য সাধাময়রুংসিদ্ধী—ব্রহ্মসাধাত্কারকানীলজ্ঞানাবিষয়ভে
নির্ণয়তি প্রলম্বাদিপ্রমাণানাং প্রমাণ্যং ব্যবহারিকং—সাম্প্রতিকব্যবহারসাধনীয়পৰিণং নতু
পারমার্থিকমিত্যর্থঃ । অথ তদ্বৎ কস্য প্রমাণ্যং পারমার্থিকমিত্যাক্তাভাষ্যামাহ—অহৈতাগম-
বাक्यन्তিবতি, তত্বাवेदनलक्षणं—পারমার্থিকতত্বত্বতিপাদকং, “तत्त्वमसि अतःकृतं” ইत्याद्या-
गमवाक्यं बाधवैधुर्यहेतुतः—কালব্যয়ংপি বাধাব্যবশ্যাৎ প্রমাণ্যমর্থং—পারমার্থিকপ্রমাণ্যং
ভজতে ইত্যর্থঃ । উপসংহরতি—তस्याদিহা । সাধাময়ত্বংপিতি । পঞ্চস্যং তদাতিঃ ।
ইতি প্রপঞ্চস্থানির্বচনীয়সাধাময়ত্বং নানির্বচনীয়ত্বং কেবলব্রহ্মণঃ পারমার্থিকত্বমিত্যুব,
অহৈতাগমবাक्यानां व्यवस्थितिः व्यवस्थानसिद्धात् इति यावत् । रजतममृतं दृश्यति—
तन्न तदादिना । इदं रजतमिति ज्ञानस्य वाऽन्यथाऽनुपपत्त्या तेनावय्यं निर्वचनं “इदमनिर्वचनीयं”
मित্যनेनापि अनिर्वचनीयत्वेन निर्वचनं भवतीति नानिर्वचनीयत्ववादा युक्तिमह
इति भावः ॥ ५४ ॥

তৎকালং হই কিরূপে ? উত্তর—অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা এতৎ বিশ্বপ্রপঞ্চের
মায়াময়ত্ব সিদ্ধি হইলে প্রমাণের প্রামাণ্যও বাবগাত্রিক বস্তুতে ওহঁবে ।
তৎকালেবদক অবৈতসম্বর্ষক বৈদবাক্যই বাধাতাবৎসতঃ প্রমাণ । অতএব
প্রপঞ্চের অনির্বচনীয় মায়াময়ত্ব হইলেও ব্রহ্মের প্রামাণ্য যুক্তিসিদ্ধ । ফলে
প্রপঞ্চের অনির্বচনীয়তা ও ব্রহ্মের পারমার্থিকতা ইহাই অবৈত ব্যাক্তের
সিদ্ধান্ত । এই বোধ্যাসিদ্ধান্তও ঠিক নহে, কারণ ‘ইদং রজতম্’ ইত্যাদি
দ্বারা ই নির্বচনীয় বস্তুতে হইবে । “ন সন্নাসন্” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অনির্বচ-

ন্যায়মতং দূষয়তি—

নানাথ্যাত্ম্যায়িত্বঃ, স্ববচোব্যবহাৰাত্ম্যায়িত্বঃ ॥ ৫৫ ॥

ইদং রজতম্ ইতি শক্তিঃ এব রজতাত্মনা অবভাসতে ইতি । ন ।

অন্যত্ম অন্যাত্মনা অবভাসতে ইতি সঁবিদ্ধিরূপম্ ॥ ৫৫ ॥

আরোপিতরজতমেব তত্রাবভাসতে ইতি স্বমতমাহ—

সদসত্ত্বাত্ম্যায়িত্বাধাব্যবহাৰাত্ম্যায়িত্বঃ ॥ ৫৬ ॥

ইদং রজতম্ ইতি পুরোবৰ্ত্তিবিষয়তয়া সত্ত্ব, অব্যবহাৰাত্ম্যায়িত্বঃ । রজত
বিষয়তয়া তু অসত্ত্ব, অব্যবহাৰাত্ম্যায়িত্বঃ । তস্মাত্ সদসত্ত্বাভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্যথাত্ম্যায়িত্বাদিনো মতমাধাব্যবহাৰাত্ম্যায়িত্বঃ—ইদমিত্যাदिना । সূত্রে স্ববচো ব্যবহাৰাত্ম্যায়িত্ব-
“অন্যথাত্ম্যায়িত্ব” ইতি বচস এবাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ, তথাহি “অন্যত্মাত্ম্যায়িত্বস্য শব্দবিষয়ত্বমুচ্যते-
মন্যथाशब्दे मोच्यते, तस्य च ज्ञानं ख्यातिशब्दे नेति तद्वच एव व्योहृतम्, असतो भानासम्भवस्या-
न्यथाख्यातिवादिभिरपुत्रत्वात् । इममेवार्थं मनसि निधाय वृत्तिकारो दूषयति—नेत्यादिना ।
सम्बिद्धिरूपमिति, तत्र तदसत्त्वे अन्यत्र तत्सत्तायाः तत्र तद्वानाप्रयोजकत्वादिति भावः ॥ ५६ ॥

ख्यातिविषये परमतनिरासकसूत्राणि व्याख्याय स्वमतप्रदर्शनपरं सूत्रमवतारयति—
आरोपितेत्यादिना । सूत्रार्थं विवृणोति—इदमित्यादिना । बाधादिति नेदं रजतमिति निषेध-
बुद्धिविषयत्वादित्यर्थः । उपसंहरति—तस्मादित्यादिना, तथाच सदसत्त्वख्यातिरेव सांख्य-
सिद्धान्त इति स्थितम् । नच सत्त्वासत्त्वयोर्विरोध इति च वचनीयं प्रकारभेदेनाविबुध्यतात् ।
यथाह लौहित्यं विम्वरूपेण सदपि स्फटिकादिगतप्रतिबिम्बरूपेणासदिति दृश्यते । एवं यथा
हस्तादिः प्रकटदायकस्याभिः समप्रकाशराश्याभिरसन् भवति, तथैवावस्थामिदीनापि प्रकट्यादीनां

নীয়ত্বরূপেও নির্সার্চিত হইয়াছে, কেন না “ইহা অনির্সচ্চনৌ” এই কথা
বলিলেও অনির্সচ্চনৌ বলিয়া নির্সার্চিত হইল ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ॥৫৪ ॥

অন্যথাত্ম্যায়িত্বাদিনো নৈয়ায়িকের মত দূষিতেছেন—তাঁহারা বলেন, “ইদং
রজতম্” এই স্থলে শুদ্ধিই রজতরূপে জানের বিষয় হয়। ইহাও ঠিক নহে,
কারণ অন্য বস্তু অন্যরূপে জানের বিষয় হয়, ইহা অনস্বত্ববিরুদ্ধ ॥ ৫৫ ॥

আরোপিত রজতই ঐস্থলে জানের বিষয় হয়, এই স্ব্যভ বলিতেছেন—
“ইদং রজতম্” এই স্থলে ইদং পদের অর্থ পুরোবর্ত্তী বিষয় পুরস্কারে নং, কারণ,

স্কোট' নিরাকরোতি—

প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্কোটাत्मकः शब्दः ॥ ৫৩ ॥

প্রতীতি: বর্ণেষু, অপ্রতীতি: স্কোটে । তস্মাৎ ন স্কোটাत्मकः
শব্দ: । যদি বর্ণা: কিঞ্চিদপি ন প্রতিपादयन्ति, স্কোটপ্রতিपादनमपि
কৃত: ? অথ প্রতিपादयन्ति, কিমন্তর্গঙনা স্কোটেन, বর্ণা: एव
प्रतिपादका: सन्तु । नानात्वादपि न स্কोटसिद्धिः ॥ ৫৩ ॥

সম্বন্ধান্নৈব সদসদাत्मकत्वमविरुद्धमिति मन्वभ्यम् । उक्तञ्च—अव्यक्तं कारणं यच्चप्रित्य
सदसदात्मकम् । प्रधानं प्रकृतियेति यदाहुस्तत्त्वचिन्तका: । इत्यन्यत्र विस्तरः ॥ ५६ ॥

अथ वाक्यघटकवर्णाः प्रत्येकं वाक्यार्थमभिदधीरन् मिलिता वा ? न तावत् प्रत्येकं एक-
वर्णाच्चारणान्तरमर्थप्रत्ययादर्शनात् वर्णान्तरोच्चारणार्थकप्रसङ्गाच्च, नापि मिलिता: प्रतिषेध-
मपवर्गित्वेनैकवक्त्रप्रयुक्तानां वर्णानां मिथ: साङ्ख्य्यासम्भवात्, नापि प्रत्येकसमुदायाभ्यामन्यः
प्रकार: सम्भवतीति वर्णानामर्थप्रत्यायकत्वासम्भवात् कम्बुगीवाद्यवयवभ्योऽतिरिक्तो घटाद्यवयवौव
प्रत्येकवर्णभ्योऽतिरिक्त: घट इत्याद्यस्तुल्येकपदात्मक: स্কोट: योगैरभ्युपगम्यते, अर्थस्फुटीकरणञ्च
स्कोट इत्युच्यते इति तन्मतनिराकरणपरं सूत्रमवतारयितुमाह—स्कोटं निराकरोतीति । सूत्रार्थं
विश्लेषोति—प्रतीतिरित्यादिना । विषयत्वं सप्तम्यर्थ: तथाहि “घट” इत्याद्युक्ते “घकाराकार-
टकाराकारादिविषयिण्या एव प्रतीते: सर्वसिद्धत्वात् स্কोटविषयिण्याच्च प्रतीति: कस्याप्यभावात्
निष्पुनात्मक: स্কोटात्मक: शब्द इति भाव: । ननु पूर्वोक्तयुक्ता वर्णानामर्थप्रत्यायकत्वा-

তজ্জপে তাহার বাধ হয় না । রক্তবিসয়ত্ব পূরদ্ধারে অসৎ, কারণ তজ্জপে
বাধ হয়, অতএব সদসৎই তত্ব, অর্থাৎ সদসৎপ্রতীতিই সাংখ্যসিদ্ধান্ত ॥ ৫৬ ॥

শব্দের ঘটক প্রত্যেক বর্ণের স্বীকার্য প্রতিপাদনের সামর্থ্য নাই, কারণ
একবর্ণের উচ্চারণমাত্রে অর্থ প্রতীতি হয় না, তাহা হইলে অন্তবর্ণের উচ্চারণও
ব্যর্থ হয় । সকল বর্ণমিলিত হইয়াও অর্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না,
কারণ বর্ণের কণবিনাশিত্ব নিবন্ধন সাহিত্য অসম্ভব । অথচ প্রত্যেকও
সমুদায় ভিন্ন অন্য কোন প্রকারেরও সম্ভব হইতে পারে না, অতএব বর্ণের
অর্থ প্রতিপাদনসামর্থ্য না থাকায় পাতঞ্জল মুনি কবুগ্রীবাदि অবয়ব হইতে
অতিরিক্ত ঘটাত্মক অবয়বের দ্বারা প্রত্যেক বর্ণ হইতে অতিরিক্ত “ঘট” ইত্যাদি
অবগুণদাত্মক অর্থের প্রতিপাদক স্কোটনামক শব্দ স্বীকার করেন—সেই

প্রত্যক্ষবাধাৎ বেদস্থানিত্যত্বমুক্তম্ । বর্ণানামনিত্যত্বং প্রতি-
পাদয়তি---

ন শব্দনিত্যত্বং কার্য্যতাপ্রতীতে: ॥ ৫৮ ॥

প্রত্যক্ষাদে: শব্দশ্রবণানন্তরং নাস্তি ইতি প্রতীতে: । অন্যথা
ঘটন্ত্যপি নিত্যত্বং স্যাৎ ॥ ৫৮ ॥

সম্ভবাত স্কোটানঙ্কোকারে কথমথপ্রতীতিরिति শঙ্কামপনয়তি—যদীত্যাदिना । ननु वर्षः
स्कोटो भागप्रत्येकम्, स्कोटकल्पनपि न क्लियताम्, तथाप्युक्तयुक्त्या वर्षरथप्रतिपादनासम्भवात्
कथमर्थप्रतिपादनमिति प्रश्नादुक्तम् इति चेन्न आनुपूर्वीविशेषवत् पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनित-
स्कारसंज्ञानां तत्समर्पणार्थमासीति सम्भवात् । अथवा तावद्वर्णा एव गृहीतार्थविशेषसम्भवाः
स्वत्यक्तान् इष्यं ककारादिस्फोटानन्तरं समस्तप्रत्ययमर्शित्वा बुद्धौ तादृशा एव प्रत्ययभासमानास्तन्-
मर्थक्यभिप्रायेण बोधयन्ति, ताः स्फोटस्य स्फोटेन वाच्यस्याधिगम इति कल्पनेन गौरवं परम-
वशिष्यत इति विभावनीयम् । दीप्तान्तरमाह—नानात्वादिति, समानुपूर्वीमद्वर्णानामपि प्रत्य-
यवर्णानिभिरिति एतद्विधानुपूर्वीमद्वर्णव्ययनलम्काटकल्पनापत्तेरित्यर्थः । नचैवं घट इत्येकोऽयं
शब्द उक्तं बुद्धिः कथमुपपद्यत इति तावत्, वनसिनादिबुद्धिवत्तद्, बुद्धिबुद्धौ ववर्णस्य कार्यावच्छेद-
नित्यन्वनीपनार्थं कालादित्यास्तां विचारः ॥ ५७ ॥

নতঃ কে দৃষ্টান্ত—শব্দোচ্চারণ করিলে বর্ণাবলম্বকই প্রতীতি হয়, স্ফোট-
নিষ্পত্তি প্রতীতি নহে, অতএব স্ফোটাত্মক অতিরিক্ত শব্দ নাই । যদি বর্ণ-
সমূহ কোন অর্থেই প্রতিপাদন করিতে না পারে, তবে স্ফোটই প্রতিপাদিত
হইবে কি একারে ? যদি স্ফোট প্রতিপাদন করিতে পারে, তবে বর্ণ স্ফোটাত্মক
শব্দ প্রতিপাদন করে ও সেই স্ফোটাত্মক শব্দ অর্থ প্রতিপাদন করে, এইরূপ
গুরুতর কল্পনা না করিয়া বর্ণ অর্থ প্রতিপাদন করে, এই কল্পনাই সঙ্গত । বর্ণ
অর্থের প্রতিপাদন করে কি একারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে,
পূর্ব পূর্ব বর্ণের স্মৃতি সহকারে অন্তিম বর্ণ দ্বারা ই অর্থের প্রতিপাদন হইতে
পারে, কারণ তাহা হইলে সেই স্মৃতির জনক সংস্কার সম্পাদন আবশ্যক
বশিতাই অল্প বর্ণের উচ্চারণ ব্যর্থ হয় না । সমানুশ্রুতীমৎ বর্ণসকলও
প্রতি উচ্চারণ ভেদে ভিন্ন, অতএব একবিধ আশ্রুপূর্বকীমৎ বর্ণ হইতেও উচ্চারণ-
ভেদে অনন্ত স্ফোট বঙ্গনা করিতে হয়, অতএব এই গৌরববশতঃই অতিরিক্ত
স্ফোটের সন্ধি হয় না ॥ ৫৭ ॥

ପ୍ରକୃତିପୁରୁଷାଦନ୍ୟତ୍ ସର୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟମିତି ପ୍ରତିପାଦନାର୍ଥେ ଶକ୍ତେ—

पूर्वसिद्धसत्त्वस्याभिव्यक्तिर्दीपेनेव घटस्य ॥ ୫୯ ॥

ଯଥା ଅନ୍ୟକାରନ୍ତୋ ଘଟ: ଦୀପେନାଭିବ୍ୟଜ୍ୟତେ, ତଥା ବର୍ଣ୍ଣା: ଧ୍ବନିଭି: ବ୍ୟଜ୍ୟନ୍ତେ । ତଦଭାବାତ୍ ନ ସନ୍ତି ଇତି ପ୍ରତିଭାନଂ, ନ ତୁ ଅସତ୍ତ୍ବାତ୍ ॥ ୫୯ ॥

ସୂତାନ୍ତରମବତାରୟତି—ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବାଧାଦିତ୍ୟାଦିନା । ସୂକ୍ଷ୍ମେ କାର୍ଯ୍ୟତାପ୍ରତୀତିମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ: କକାର ଇତ୍ୟାଦିଜନ୍ୟତାବୁଦ୍ଧିରିତ୍ୟର୍ଥ: । ଇଦମୁପଲକ୍ଷଣେ ବିନଷ୍ଟ: କକାର ଇତି ବିନଷ୍ଟତ୍ବପ୍ରତୀତିରେତ୍ୟପି ଶୌଧ୍ୟମ୍ । ଏତଦଭିପ୍ରାପ୍ତ୍ୟେବ ବୁଦ୍ଧିକାରୀ ବ୍ୟାବସ୍ଥେ—ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଦିରିତ୍ୟାଦିନା । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଦି:—ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାମାଣତ: ଅବଶେନ୍ଦ୍ରିୟାଦିତି ଯାବନ୍ । ଅନ୍ୟଥା—ନାକ୍ଷୀତ୍ୟାଦିପ୍ରତୀତିବିପର୍ୟୟମପି ନିତ୍ୟତ୍ବେ । ନ ଚ ମୌର୍ଘ୍ୟେ କକାର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଜ୍ଞାବର୍ଣ୍ଣାଦିବ ବର୍ଣ୍ଣାନାଂ ନିତ୍ୟତ୍ବଂ ସିନ୍ଧୁତୀତି ବାଚ୍ୟଂ, ତତ୍ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଜ୍ଞାୟା: ସାମାନ୍ୟା-ଲକ୍ଷଣକତ୍ବସ୍ୟୋକ୍ତତ୍ବମିତି ଧ୍ୟେୟମ୍ ॥ ୫୯ ॥

ଅଥ ପୂର୍ବପକ୍ଷସୂତମବତାରୟତି—ପ୍ରକୃତୀତ୍ୟାଦିନା । ଦୃଢ଼ାନ୍ତଂ ବିଷୟ ସ୍ବୟତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟେ ସ୍ପଷ୍ଟୟତି—ଯଥେତ୍ୟାଦିନା । ତଥାବାଭିବ୍ୟକ୍ତିରେବୌତ୍ପକ୍ତିପ୍ରତୀତିର୍ଦ୍ଧିଷୟ: ତଦଭିବ୍ୟକ୍ତିକାଧ୍ୟନ୍ୟମାବତ୍ ନାକ୍ଷୀତି ପ୍ରତୀତିର୍ଦ୍ଧିଷୟ ଇତି ନ ତତ୍ପ୍ରତୀତିଭ୍ୟାଂ ଶବ୍ଦାନାମନିତ୍ୟତ୍ବଂ ସାଧନୀୟମିତି ପୂର୍ବପକ୍ଷାତ୍ ॥ ୫୯ ॥

ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ଦିତ୍ୟାପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷେର ବାଟ ହେଉ ବଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣାଦ୍ଭାବ ବେଦର ଅନିତ୍ୟତା ବଳିଆଛେନ, ଅତଏବ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନିତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିହେଛେନ—ଅବଶେଷିୟ ବାରି ନା ଅବଶାନନ୍ତର କକାର ଉତ୍ପନ୍ନ କକାର ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତୀତି ହେଉ ବଳିଆହି ବର୍ଣ୍ଣ ନିତ୍ୟ ନହେ । ତାହୁଣ ପ୍ରତୀତି ସବେଓ ନିତ୍ୟତା ଶ୍ଵୀକାର କରিলେ ଘଟାଦିରଓ ନିତ୍ୟତ୍ବ ହେତେ ପାରେ ॥ ୫୯ ॥

ଏହି ହୁଲେ ଧକ୍ ନିତ୍ୟତାବାଦିଗଣ ଯଦି ବଲେନ ସେ, ଅକ୍ଷକାରହିତ ଘଟ ସେମାନେ ନିମନ୍ତାରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉ, ସେହିରୂପ ବର୍ଣ୍ଣଓ ଧ୍ବନିବାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭାବ ବନ୍ତତ:ହି ନାହିଁ ବଳିଆ ପ୍ରତୀତି ହେଉ, ଅସବନିବନ୍ଧନ ନହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିହି ଉତ୍ପନ୍ନପ୍ରତୀତିର ବିଷୟ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭାବହି ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରତୀତିର ବିଷୟ, ବନ୍ତତ: ବର୍ଣ୍ଣର ତତ୍ତ୍ବତ୍ରିକ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନି ବା ବିନାଶ ନାହିଁ ।

ତତ୍ତ୍ବତ୍ରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏହି ସେ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶେନେ ବର୍ଣ୍ଣର ନିତ୍ୟତ୍ବ ପ୍ରତିପାଦନ

সমাধানমাহ—

সত্কার্য্যসিদ্ধান্তশ্চেৎ সিদ্ধসাধনম্ ॥ ৬০ ॥

অভিব্যক্তিমাশ্রিত্য নিত্যত্বমুচ্যতে, ততঃ সত্কার্য্যসিদ্ধান্তঃ চেৎ, সিদ্ধসাধনম্ ॥ ৬০ ॥

এক এবাত্মা । তথা চ “সিতনীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ । ভ্রান্তদৃষ্টিমিরেবাভ্যাত্মা তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্” ॥ ইতি, তন্নিরাকরোতি—

“নান্বৈতমাत्मनঃ, লিঙ্গাত্তদ্বৈদপ্রতীতে: ॥ ৬১ ॥

জরামরণাদিলিঙ্গনিয়মাৎ । পূর্ব্বত সিদ্ধবত উক্তম্, ইদানীং সাধ্যতে ইতি অপৌনরুক্ত্যম্ ॥ ৬১ ॥

সমাধানমিতি, পূর্ব্বস্বত্বোক্তপূর্ব্বপক্ষস্বত্বমিত্যর্থঃ । সূত্রতাত্পর্য্যং । বিব্রণোতি—অভিব্যক্তিমিত্যাदिना । সিদ্ধসাধনমিতি সত্কার্য্যবাদিসাংখ্যমতে তত্বমাत्मस्यैव तादृशनित्यत्वेन शब्दस्यापि तादृशनित्यत्वस्यैव ত্বাৎ সিদ্ধসাধনমিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

একাत्मবাদনিরাকরণপৰং সূত্রমবতারণিতুং প্রথমসেকাत्मবাদং দর্শয়তি—এক এবাত্মাদিণা । যথা একং নভঃ আরোপিতেন পার্থিবাदিসিতনীলাদিরূপভেদেন ভ্রান্তদৃষ্টিभिः पृथक् पृथक् प्रतीयते, तथैवात्मैकः सन्नपि भ्रन्तःकरणाद्युपाधिभेदेन इति देहं पृथक् पृथगिव प्रतीयत इति श्लोकार्थः । जरामरणादिलिङ्गनियमादिति, आत्मन एकत्वे तु एकस्य जरामरणादिभिः सर्वेषां जरामरणादि-

करिष्ये कले सकार्यसिद्धान्तइ शीकार करिष्ये हय, तांश इहेले सिद्धसाधन दोष हय । कारण सकार्यवादी सांख्यमते तानुं नित्यं वक्ष्यमात्रेणइ शीकार्या, अतः शक्यं तानुं नित्यं शीकृत विधाय साधनेन कोमं प्रयोजन नाइ ॥ ६०-६० ॥

কেহ কেহ বলেন আত্মা এক, বেরূপ আকাশ এক হইয়াও আরোগিত পৃথিবীর ষ্ঠেতরূপাদিরূপ ভেদে ভ্রান্ত দৃষ্টি কর্তৃক পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আত্মাও এক হইয়া ভ্রান্তঃকরণাদি উপাধিভেদে প্রতি বেহে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ আত্মা নানা নহে । এই মতের নিরাস করিতেছেন—আত্মা এক নহে, কারণ আত্মা এক হইলে জরামরণা-

মা ভূত সজাতীয়াহৈতম্, “অনাত্মানো ভবিষ্যন্তি ঘটাদয়স্বা-
করূপাঃ” ইতি বিজাতীয়াহৈতং ভবিষ্যতি ইত্যত্রাহ—

নানাत्मनापि, प्रत्यक्षबाधात् ॥ ৬২ ॥

ন অনাত্মনা ঘটাদিনা আত্মনঃ একত্বং, ঘটাদীনাং বাহ্যত্বেন
মেদদর্শনাৎ । একত্বে ঘটাদীনাং আত্মত্বম্, আত্মনস্ব পরিণামিত্বম্
ইতি ॥ ৬২ ॥

সজাতীয়বিজাতীয়াহৈতং ভবিষ্যতি ইত্যত্রাহ—

नोभाभ्यां, तेनैव ॥ ৬৩ ॥

অবাধিতপ্রত্যয়েনৈব, মেদদর্শনাৎ ॥ ৬৩ ॥

১ সঙ্গে ন কস্যচিৎকিৎ জরামরণাদিকং কস্যচিৎপ্রতি নিয়মো নোপপদ্যত ইত্যর্থঃ । “জন্মাদি-
ব্যবস্থায়াঃ পুরুষবহুল”মিতি প্রথমাধ্যায়মূলে ষ পৌনরুকমপাকর্ষমাহ—পূর্ব্বং তি ॥ ৬১ ॥

স্বাত্মনঃসবতারণ্যতি—নাভূত্যাদিনা । স্বার্থং বিহণোতি—নেত্যাদিনা । দোষাক্রমমাহ—
একত্ব ইত্যাদিনা, আত্মত্ব—চেতনত্বং, পরিণামিত্বং জড়ত্বং, তথাহৈতস্মতে সর্ব্বানুভবসিদ্ধা বিজ্ঞা-
মেদব্যবস্থাপি বিলুপ্যন্তিতি ভাবঃ ॥ ৬২ ॥

স্বাত্মনঃসবতারণ্যতি—সজাতীয়েত্যাদিনা । উভাভ্যাং—আত্মানাঃ। নাহৈতমিতি
স্বার্থঃ । তত্ব ইতুপ্রতিপাদকং তেনৈবেতিপদং বাচ্যে অবাধিতাঃ তদ্ব্যবহৃত্যেতি, “অঃ সুখী” “অঃ
দুঃখী” “অঃ ঘটঃ” “অঃ পটঃ” ইত্যাদ্যবাধিতমেদবোধকপ্রত্যয়েনৈত্যর্থঃ । অবাধিতত্বে ইতু’
দর্শয়তি—মেদদর্শনাতিতি ॥ ৬৩ ॥

ভিন্ন ব্যবস্থা হয় না । অর্থাৎ কেহ ব্যাধিগ্রস্ত নহে, কেহ মরিগেছে, কেহ
জন্মিগেছে—এইরূপ হইতে পারে না । “জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুলঃ” এই
প্রথমোধ্যায়স্থলে সিদ্ধরূপে আত্মার বহুল বলা হইয়াছে—এই স্থলে সাধারণে
বলা হইল, অতরাং পুনরুক্ততা দোষ হইল না ॥ ৬১ ॥

পূর্ব্বোক্ত সজাতীয়বৈভবান হইলেও অনাহ ঘটাদি সমস্ত পদার্থই আত্ম-
বরূপ, এই বিজাতীয়বৈভবান অর্থাৎ-আত্মা নানা হইলেও দৃষ্টবান ঘটপটাদি
সমস্তই আত্মবরূপ এই সিদ্ধান্ত হইবে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“অনাত্ম
ঘটাদির সহিত আত্মার একত্ব হইতে পারে না, কারণ বাহ্যরূপে ভিন্ন বলিয়া
ঘটাদির প্রত্যক্ষ হয় । এবং একত্ববীকার করিলে ঘটাদির আত্মত্ব অর্থাৎ
চেতনত্ব ও আত্মার পরিণামিত্ব হইতে পারে ॥ ৬২ ॥

এবম্ অদ্বৈতশ্রুতিবিরোধঃ ইত্যত্র আহ—

অন্যপরত্বমবिवেকানাং তত্র ॥ ৬৪ ॥

অন্যানাং তচ্ছ্রুতিঃ অন্যপরত্বং—সামান্যপরত্বম্ ॥ ৬৪ ॥

একাत्मবাদিনাং জগদুপাদানকারণমপি নাস্তীত্যাহ—

নাত্মাবিদ্যা নোভয়ং জগদুপাদানকারণং নিঃসঙ্ক-

ত্বাত্ ॥ ৬৫ ॥

কূটস্থত্বাত্ ন আত্মা কারণম্ । অবিদ্যায়াঃ অসত্যত্বাত্ ন কারণত্বম্ । সত্যত্বে অদ্বৈতত্বানিঃ । সম্বন্ধাभावात् ন উভয়ং কারণম্ ॥ ৬৫ ॥

এবমিতি—আত্মনো নানাভিঘটপটাদিস্বরূপত্বাভাবিত্বার্থঃ, অদ্বৈতশ্রুতিবিরোধঃ—
“আত্মং বেদং সৰ্ব্বং” “দেহং বেদং সৰ্ব্বং”মিত্যাदि শ্রুতিবিরোধঃ । অন্যান্যনামিতি অবিবেকিনা-
মিত্যস্য বিবরণম্, তৎ সন্মতমসননং ভেদং পশ্যন্তাঃপি শ্রুতীনামদ্বৈতপরত্বে যত্নধীরন, তে অন্য বিতি-
भावः । তচ্ছ্রুতিঃ—আত্মং বেদং সৰ্ব্বমিত্যাदि শ্রুতিঃ, সামান্যপরত্বং—আত্মনঃ সামান্যভেদ-
বোধকত্বং অনুমতামিতি জ্ঞেয়ঃ, নতু বিবেকিনামিতি भावः । বিবেকিনস্ত প্রত্যক্ষবাদিনীক-
শ্রুতীনামুপাদানাদিপ্রবোচকাত্মপ্রশংসাপরত্বমবधारयन्तीति स्थितम् ॥ ৬৪ ॥

সূত্রান্তরমবতারণ্যিতি—একেত্যাदिना । সূত্রার্থং বিহণ্যনু কূটস্থত্বাদিতি, অপরিণামি

বাহু বস্ত্র মাংস ইত্যেবে আত্মা ইত্যেতত্ত্বিগ্ন তেহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, “আমি সূখী”
“তুমি দুঃখী” “এইটি ঘট” “এইটি পট” ইত্যাদি জ্ঞানও অবোধিত, স্মৃতরাঃ এই
সকল অবোধিত প্রত্যক্ষ বস্তুই সজাতীয় বিজাতীয়াদেবতাবাদও ঠিক নহে ॥ ৬৩ ॥

আত্মা যদি নানা হয় ও দৃশ্যমান বস্তুসকলও যদি আত্মা ইত্যেতত্ত্বিগ্ন হয়,
তবে “আত্মবেদঃ সৰ্ব্বঃ” “দেহবেদঃ সৰ্ব্বমিত্যা”দি শ্রুতির সহিত বিরোধ
হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় বালিতেছেন—মূঢ় ব্যক্তিরাই এই শ্রুতি অনুসারে
আত্মার জগৎস্বরূপত্ব স্বীকার করে । বস্তুর প্রত্যক্ষবোধজন্যতঃ ঐকল শ্রুতির
উপাসনাদি প্ররোচক আত্মপ্রশংসাপরত্বই বিবেকিগণের অভিপ্রেত ॥ ৬৪ ॥

একাত্মবাদীর মতে জগতের উপাদান কারণও সিদ্ধ হয় না, কারণ

চিदानন্দস্বরূপঃ আত্মা ইত্যত্রাহ—

নৈকস্যানন্দচিद्रূপত্বে দ্বয়োর্ভেদাত্ ॥ ৬৬ ॥

আনন্দঃ—সুখম্ । চিত্—জ্ঞানম্ । আনন্দচিद्रূপত্বে হৈত-
ত্বাপত্তিঃ । ন চ ‘আনন্দো ন বিষয়জং সুখং’, চিতির্বা বৃত্তিজ্ঞানং,
কিন্বদ্বন্দ্বদেবালৌকিকম্’ ইতি বাচ্যং, অলৌকিকত্বেনাপ্রামাণিক-
ত্বাত্ । প্রামাণিকত্বে প্রমাণসত্ত্বেনৈব হৈতব্য়ম্ । কিন্তু, আত্মনঃ
আনন্দরূপত্বং আনন্দধর্মত্বং বা । আনন্দধর্মত্বে হৈতব্য়ত্বাপত্তিঃ,

নিত্যত্বাদিত্যর্থঃ । সত্যত্ব ইতি অবিদ্যায়া ইত্যাদিঃ । সম্বন্ধমিতিবাচিত নিঃসঙ্গত্বাদিত্যস্ব
বিবরণম্, সদস্যতীঃ সম্বন্ধানুপপত্তিরিতি তদর্থঃ, সমর্থ—অবিদ্যোপহিতং ব্রহ্ম, কারণ—
জনদুপাদানকারণং ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

মুখ্যান্তরমবতারণ্যতি—চিদিতিবাচিনা । মূলীক্লং চিदानন্দয়োর্ভেদং দর্শয়িতুং ব্যাখ্যে—
আনন্দঃ সুখং চিত্ জ্ঞানমিতি । তথাচ জ্ঞানমুদয়োর্ভেদঃ সম্বন্ধানুভবসিদ্ধ ইতি ভাবঃ ।
ননু ভবতু ভেদস্যথাপি তদুদয়স্বরূপত্বমেবাশ্রয়নোঃস্তু ?’ ইত্যতো দ্বৌষং দর্শয়তি—আনন্দেতিবাচিনা ।
শঙ্কনে—নচেতি, তথাচালৌকিকত্বেন নোদয়োর্ভিন্নত্বমিত্যাশয়ঃ । দ্বৌষান্নরং দর্শয়িতুমাচ্—
কিন্বেতি । অবিদ্যাতিরোধানাৎ—অবিদ্যায়া প্রাবরণাত্ নানুভূয়ত ইত্যর্থঃ । অমূর্তত্বান্ন—
অদ্রব্যত্বান্ন, ক্রিয়াদিদ্রব্যাত্মনোইব ধর্মান্দিপ্রাবরণকত্বং দৃষ্টতে, তদ্বৈধর্ম্যাৎপ্রাবরণায়াঃ প্রাবরণকত্বং
সম্ভবতীতি ভাবঃ । অবিদ্যায়া তিরোধানমুপপাদয়িতুং তিরোধানশব্দস্যার্থান্বয়ং শঙ্কতে—অথিতি,

অপরিণামি নিত্যত্বনিবন্ধন আত্মা কারণ হইতে পারে না, মিথ্যাস্বরূপতঃ
অবিদ্যাও কারণ হইতে পারে না । অবিদ্যাকে সত্য ব্রহ্মের কারণ করিলে অশেষত
বাদের হানি হয় । সত্য ও মিথ্যার সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া অবিদ্যোপহিত
আত্মাও কারণ হইতে পারে না ॥ ৬৫ ॥

এক আত্মার আনন্দ ও চিৎস্বরূপত্ব হইতে পারে না, কারণ আনন্দ—সুখ ও
চিৎ-জ্ঞান, স্মৃত্তরং ভিন্ন । পরন্তু উভয়স্বরূপ ব্রহ্মের কারণ করিলে বৈতর্ক্যের আপত্তি
হয় । “আনন্দ বিষয়জন্য সুখ নহে, চিৎও বৃত্তিজ্ঞান নহে, কিন্তু তাহারই অস্ত
কোনও অলৌকিক গর্ভার্থ” (স্মৃত্তরং আনন্দ ও চিৎ ভিন্ন নহে) এই কথাও
বলা বাইতে পারে না, কারণ তাহাদের অলৌকিকত্ব কোমও প্রমাণ নাই,

নির্গুণত্বাদিশ্রুতিবিরোধঃ । আনন্দরূপত্বে সংসারাবস্থায়াং কথং
 আনন্দঃ ন অনুভূয়তে । অবিদ্যাতিরোধানাदिति चेत्, অনুভূত্বাৎ
 অবিদ্যায়াঃ ন ততয়া কুদ্ব্যবৎ তিরোধানসম্ভবঃ । অথ अभिभवः
 तिरोधानशब्दार्थः । नित्यस्य विभुनः न अभिभवः । अविद्यायाः
 मिथ्यात्वात् आत्मनः सत्यत्वात् नानयोः सम्बन्धः, वस्तुवस्तुनोः
 सम्बन्धाभावात्, सम्बन्धे वा निःसङ्गादिश्रुतिविरोधः । आनन्दानुभवे
 च कर्मकर्तृविरोधः । किञ्च आनन्दात्मत्वे किं प्रमाणम् ? किं
 प्रमाणानुसारेण स्वयमेव प्रमाणरूपत्वादात्मन इति चेत्, तत् न,
 प्रमाणव्यवस्थार्थं प्रमेयस्वीकारात् । प्रमेयाभावात् किं प्रमाणेन परि-
 च्छेत्तव्यम् ? प्रमित्यप्रधानाभावाच्च प्रमाणत्तमेव नास्ति । चिद्रूपत्वं च
 अभिभवः—अन्यथापरिणतिः, नित्यस्य—अपरिणामिनित्यस्य । सम्बन्धामन्त्रवेनाविद्यायाः तिरो-
 धानादुक्तपादसामर्थ्यामपि नास्ती । आवेदयितुं सम्बन्धसम्भवं दर्शयति—अविद्याया इत्यादिना ।
 तुल्यत्वं दुर्लभ इति न्यायिनाम्—सम्बन्धे वेति । आत्मन आनन्दरूपत्वे दोषान्तरं दर्शयति—
 आनन्दानुभवे चेति, कर्मकर्तृविरोधः—स्वस्मिन्नेव स्वकर्मेकानुभवकर्तृत्वाङ्गीकारप्रसङ्गः ।
 आपादित इति शेषः । आत्मन आनन्दरूपत्वे प्रमाणभूतस्यात्मन एव प्रमाणात्वं सम्भवतीति नास्ति
 प्रमाणात्मरूपिणेति प्रतिवादी समावष्ट किं प्रमाणात्मरेत्यादिना । दूषयति—तन्नेति, प्रमाणव्यव-
 स्थार्थं प्रमेयस्वीकारादिति प्रमेयमेदस्वीकाराधीनत्वात् प्रमाणव्यवस्थाया इत्यर्थः । परिच्छेत्तव्यं—
 खल्वन्यप्रतिनितिनिवर्त्यकर्मण्यम्, तथाच प्रमेयाभावे प्रमाणव्यवस्थायाः प्रयोजनमेव न सिध्येदिति भावः ।

যদি প্রমাণ থাকে, তবে পুনরায় সেই বৈতত্বাপত্তি হয়। আরও দোষ এই যে,
 তাহাদের মতে আত্মা আনন্দস্বরূপ, অথবা আনন্দ আত্মার ধর্ম? যদি আনন্দ
 আত্মার ধর্ম হয়, তবে বৈতত্বাপত্তিও নিঃসংশয়ানি প্রতিবিরোধ হয়। আনন্দ-
 স্বরূপ স্বীকার করিলে বক্তব্য এই যে, সংসার মর্শাতে আনন্দরূপে অনুভূত হয়
 না কেন? অবিভার আবরণবশতঃ অনুভূত হয় না, ইহাও বলা চলে না, কারণ
 —অবিভার অন্তর্ভবনিবন্ধন কুড়ামির ভায় তত্ত্বারা তিরোধানের অসম্ভব।
 তিরোধান শব্দের অর্থ এখানে অভিভব বলিলেও চল নাহি, কারণ নিত্য এবং
 বিভূর অভিভবও অসম্ভব। পরন্তু অবিজ্ঞা বিদ্যা এবং আত্মা সত্য, সূত্রের
 উক্তরের সৎকণ্ড ইহেতে পারে না, কারণ বস্তু ও অবস্থার সৎকণ্ড নাই, সৎক

ন আনন্দরূপত্বং, ইয়োর্ভেদাত্ । তয়োৰলৌকিকত্বেন অমৈদসিদ্ধিরিত্যপি
ন, অলৌকিকত্বাদেব ব্যাসিগ্রহণাभावात् । তয়ো নাत्मनো হিরূপত্বম্
ইতি । যদি চ মুক্তাবানন্দো নানুভূয়তে, কিং তেন ? অনুভূয়তে
চেৎ, অনুভবিত্রনুভবানুভবনৌযাঃ বাচ্যাঃ । যথা চ যাবৎহেতুভাবিত্বেন
আत्मसाक्षात्कारादपि समाधिरितुश्रयते, দেहपातानन्तरमात्मनः
स्थितिरिति क्व समाधिः ? तथा च 'समाधौ सकलदुःखनिवृत्तेः
आनन्दलाभः' इति अभिमन्यते । देहाभावात् समाधिनाशे क्व
आनन्दानुभवः । एवं च मुक्तौ आनन्दानुभवो भ्रान्त इति ॥ ६६ ॥

দোষান্বরং দর্শয়িতুমাহ—প্রমিত্যুপপাদনাभावादिति, প্রমিতিবিশেষাसाधारणकारणत्वाभावादित्यर्थः ।
স্বার্থসুপসংহর্তৃমুক্তপ্রায়মপ্যর্থং पुनरभिधत्ते—চিद्रূপত্বেনাদিना । অলৌকিকত্বাত্—প্রমাণানুচর-
ত্বাত্, ব্যাসিগ্রহণাभावात्—অমৈদানুমাपकव्याप्तिज्ञानासम्भवात्, চিদানन्दয়োৰ্ভেদস্য সৰ্ম্মপ্রমাणा-
গৌৰবত্বেন তৎসংহরিততয়া कस्यापि हेतोर्ज्ञानासम्भवादिति भावः । उपसंहरति तत
इति । अत्रैतवादिमते दोषान्वरमुदघोषयितुं वक्ष्यामः। उपसंहरति तत
माह—यद्विधेति । वाच्या इति, तथाच हेतापत्तिदोष इत्याशयः । मुक्तौ वेदान्तिनामानन्दानु-
भवसिद्धान्तो भ्रान्त इत्यभिधास्यन् दृष्टान्तविधया तत् सिद्धान्तस्यान्वयापि आत्मनः दर्शयति—
यथाचेत्यादिना । उच्यते इति वेदान्तिभिरिति शेषः, क्व समाधिरिति देहावच्छेदनेवात्मसाक्षात्-

স্বীকার করিলে নিঃসঙ্গশ্রুতিবিরোধরূপ দোষও আপত্তিত হয় । আত্মা আনন্দ-
রূপ হইলে আরও দোষ এই যে, আনন্দানুভবে কর্ত্ত্বকর্ত্ত্ববিরোধ হয়, অর্থাৎ
এক আত্মাই অনুভবের কর্ত্তা ও কর্ত্ত্ব হইয়া পরে, (একেতে একক্ৰিয়ার কর্ত্ত্ব
ও কর্ত্ত্ব কাহারও স্বীকার্য্য নহে) পরন্তু আত্মার আনন্দরূপত্বে প্রমাণ কি ?
আত্মা স্বরূপেই প্রমাণ বলিয়া তাহাতে অন্ত প্রমাণের অপেক্ষা নাই, ইহাও বলা
বার না, কারণ প্রেমমুগ্ধের অনুসারেই প্রমাণ ব্যবস্থা হইয়া থাকে ; যেমন
রূপরসাদি বিভিন্ন প্রেমের আছে বলিয়াই চক্ষুরসনাদি পৃথক পৃথক প্রমাণ
স্বীকৃত হইয়াছে । প্রেমেরাভাবে প্রমাণ ব্যাধি কি প্রমাণীকৃত হইবে ?
(সুতরাং যাহা আত্মাবারা প্রমাণীকৃত হইতে পারে, এরূপ কোন প্রেমের নাই
বলিয়াই আত্মা স্বরূপ প্রমাণ নহে) প্রমিত্তিবিশেষের অসাধারণ কারণও নাই
বলিয়াও আত্মাতে প্রমাণও নাই । চিহ্নগতই যে আনন্দরূপও তাহাও ঠিক

অখ্যানন্দমুতে: কা বার্তা ? তথা চ—“আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্
ন বিমেতি ক্রুতশ্চন । যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥”
ইতি (তৈত্তি ০৬ প ০ ২ বক্সী ০৪১৮ অনু) অত্রাহ—

দুঃখনিবৃত্তে গৌণিঃ ॥ ৬৩ ॥

অ্যক্তম্ ॥ ৬৩ ॥

কারস্য সমাধিস্থানুভাবকতয়া দেহপাতানন্তরং তদুভয়ীর্বাসম্ভবাদিতি ভাবঃ । দ্রাষ্টান্তিকং
দর্শয়তি—তথাচেত্যাदिना, अभिमन्यत इति, न तु वस्तुगत्या तदानीमानन्दानुभव इति भावः, अत
हेतुमाह—देहाभावादित्यादिना । तथाहि—यथा वेदान्तिभिरङ्गीकृत आत्मसाक्षात्कारान्मुक्तौ
समाधिरिति सिद्धान्तो भाग्यसाध्या मुक्तावागन्दानुभवसिद्धान्तौपि भान्त इति समुदितवाक्यार्थः ।
तथैवोपसङ्गर्तमाह—एवमेति ॥ ६६ ॥

স্বতান্দরমবতারয়িতুং পৃচ্ছতি—অর্থিতি । কা বার্তা—কথং প্রামাণ্যম্ স্মৃতিং দর্শয়িতুমাহ
তথাচেতি । অ্যক্তমিতি ভক্তাস্থতানন্দপদং দুঃখনিবৃত্তিপরমিতি স্বতাত্পর্থ্যং স্বত-
মিত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

নহে, যে হেতু উভয়ের ভেদ আছে । তাহাদের অলৌকিকত্বনিবন্ধন
অভেদ সিদ্ধি হইবে, ইহাও বলা যায় না, কারণ অলৌকিকত্ববশতঃই
অভেদানুযাপক ব্যাপ্তি গ্রহণই অসম্ভব । অতএব আত্মা চিৎ ও আনন্দ এই
উভয়রূপ নহে । (বেদান্তিসূত্রের ইহাও বক্তব্য যে) যদি যুক্তিকালে আনন্দ
অনুভূত না হয়, তবে সেই আনন্দ কল্পনার প্রয়োজন কি ? যদি অনুভূত হয়,
তবে অনুভবিতা, অনুভব ও অনুভাব্য স্বীকার করিতে হয় । (ফলে বৈতাপত্তি
দোষ হয়) দেহপাতানন্তর আত্মার স্থিতি সবেও সমাধি হইতে পারে না
বলিয়া যেমন যাবৎদেহতাবিশ বশতঃ আত্মসাক্ষাৎকার হইতেও সমাধি হয়” এই
বেদান্তিসিদ্ধান্ত ভ্রান্ত, সেইরূপ যুক্তিতে আনন্দানুভব সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত । কারণ
সমাধিতে সকল দুঃখনিবৃত্তি হয় বলিয়া আনন্দলাভের অভিমান হয় মাত্র,
বস্ত্তঃ দেহতাবশতঃ সমাধিনাশে আনন্দানুভব হইতে পারে না ॥ ৬৬ ॥

তবে আনন্দবরূপ স্রুতির প্রামাণ্য হয় কিরূপে ? যথা স্রুতিতে আছে—
বাহাকে বর্ণনা করিতে না পারিয়া বাক্যসকল মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, সেই
ব্রহ্মের আনন্দবরূপ যিনি জানেন, তিনি কিছুতেই ভীত হন না” এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন—স্রুতিতে যে, আনন্দ স্বরূপের প্রয়োজন আছে, তাহা দুঃখনিবৃত্তি
লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রকৃত আনন্দ বুকাইবার লজ্জা নহে ॥ ৬৭ ॥

প্রকারান্তরমাহ—

বিমুক্তিপ্রশংসা মন্দানাম্ ॥ ৬৮ ॥

মন্দানাং—তামসানাম্ । বিমুক্তিপ্রশংসা—প্রবর্ত্তনার্থে প্রোত-
সাহনম্ ইতি ॥ ৬৮ ॥

মনোবৈভবং নিরাকরোতি—

ন ব্যাপকত্বং মনসঃ কারণত্বাদিন্দ্রিয়ত্বাচ্চ,
বাস্ত্যাদিবচ্চক্ষুরাদিবচ্চ ॥ ৬৯ ॥

যত্ চ ‘শিরসি মে বেদনা, পাদে মে সুখম্’ ইতি জ্ঞানং মনসঃ
বিভুত্বং প্রতিপাদয়তি, তদাশুসম্ভারিত্বাৎ ক্রমাগচ্ছাণনিমিত্তম্ ।
নানেন বিভুত্বসিদ্ধিঃ ॥ ৬৯ ॥

দূষণান্তরমাহ—

সক্রিয়ত্বাদ্ধতিশ্রুতেঃ ॥ ৭০ ॥

সক্রিয়ত্বাৎ ইতি অনুমানং দর্শিতম্ । গতিশ্রুতঃ ইতি শব্দঃ
দর্শিতঃ ॥ ৭০ ॥

প্রকারান্তরমিতি, উক্তকৃত্যবানন্দপদস্থোপপত্ত্যন্বয়মিত্যর্থঃ । তামসানামিতি রাজসানামপু-
পলচ্ছকম্ । অন্যত্ স্পষ্টম্ ॥ ৬৮ ॥

মনো বৈভবমিতি মনসো বিভুত্বমিত্যর্থঃ । মনসো বিভুত্বসাধকতয়া পরৈরভিহিতা যুক্তি
সুচয়তি—যশ্চৈতাদিনা ॥ ৬৯ ॥

অথবা স্ফুটিতে যে আনন্দোৎকীর্ণন আছে, তাহা সূক্ষ্ম ব্যক্তিবিশেষে সূক্ষ্ম
বিষয়ে স্ফুটনাহিত করিবার জন্য ॥ ৬৯ ॥

করণত্ব ও হেতুত্বমিবকন মন ব্যাপক পদার্থ নহে, যেমন বাস্ত্যাদি কারণ ও
চক্ষুরাদি হেতুত্বমিবকন নহে । সূক্ষ্মকে (বেদনা), পদে অথবা হেতুত্বাদি জ্ঞানবলে যে
মনের সর্বদেহব্যাপকতা অনুভূত হয়, মনের সীমাকারিত্ব বশতঃ ক্রমের
অজ্ঞানই তাহার কারণ । বশতঃ উদ্ভাষা মনের বিস্তৃত সিদ্ধি হয় না ॥ ৭০ ॥

অণুত্বেऽপি কারণাभावात् नित्यं भविष्यति इत्यत्रাহ—

• न निर्भागत्वं, तद्योगाद्धटादिवत् ॥ ৩১ ॥

ন নির্ভাগত্বং—ন অকারণবস্তুম্ । তद्यোগাত—ভাগযোগাত্ ।
কিমস্য কারণম্ ? অহঙ্কারঃ । ষট্কেন যুগপদ্যোগাত্ পরমাণুনাং
সভাগত্বসিদ্ধিঃ । তস্মাদঘটাদিবদনিত্যং মনঃ ॥ ৩১ ॥

নিত্যানিত্যবিভাগমাহ—

প্রকৃতিপুরুষयोरनात्सर्वमनित्यम् ॥ ৩২ ॥

স্বপ্ৰম ॥ ৩২ ॥

দূষণান্নরমিতি, মনসো বিমূল ইত্যাদিঃ । যস্য চ সক্রিয়ত্বং বিদ্যতে, তস্য ব্যাপকত্বং
জানৌতি প্রত্যক্ষসিদ্ধমেवेতি সক্রিয়ত্বাত্ ন বিমূমন ইতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

সূত্রান্নরমবতারয়তি—অণুত্বেऽপীत्याদিনা । সূত্রং ব্যাচছেদেত্যাদিনা, পূর্বসূত্রান্নরমস ইত্যনু-
বর্তনীয়ম্ । ভাগযোগাদিতি কারণযোগাদিত্যর্থঃ । অস্ব—মনসঃ । প্রসঙ্গাত্ পরমাণু-
নিরবয়বত্বাদিমতং স্পষ্টয়িতুমাহ—ষট্কেনেতি, পূর্বপশ্চিমোত্তরদক্ষিণোদ্ধাধৌপদিক্-ষট্কেন
ইত্যর্থঃ, সভাগত্বসিদ্ধিঃ সাধারণত্বসিদ্ধিঃ, উপসংহরতি—তস্মাদিত্যাদিনা । ভাষ্যকারস্য—
“যুগপদনেকেन्द्रিয়যোগাত্ মনসো ন নিরবয়বত্ব” মिति সূত্রার্থে বর্ণিতবানিত্যনুসন্ধানম্ ॥ ৩১ ॥

সূত্রান্নরমবতারয়িকামাহ—নিত্যেত্যাদিনা । অনিত্যত্বাচ্চ আনির্ভাবাদিমত্বং তদবিরচিতত্ব-
মেব চ নিত্যত্বমিতি মনস্ব্যম্ ॥ ৩২ ॥

মনে সক্রিয় এবং প্রতিভে তাহার গতিও বর্ণিত আছে, উক্তকণ্ডে মন বিহীন
হইতে পারে না, কারণ বিহীন পদার্থের গত্যাঙ্গি পূরিবৃষ্টি হয় না ॥ ১০ ॥

অণু হইলেও তাহার কারণ নাই বলিয়া সে নিত্য হইবে, এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন—মন কারণরহিত নহে, যে হেতু অহঙ্কারই মনের কারণ, উক্ত
অধঃ, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এই ছয়টিদিকের সহিত এক সময়েই যোগ
হয় বলিয়া পরমাণুগণও নিরবয়ব নহে, সুতরাং ঘটাদির জ্ঞান মনও
অনিত্য ॥ ১১ ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতিরিক্ত সমস্ত পদার্থই অনিত্য ॥ ১২ ॥

দিক্কালাদীনাং নিত্যত্বাৎ কথং সর্বমনিত্যমিত্যত্রাহ—

ন ভাগলাভো ভাগিনো নির্ভাগত্বশ্চ্যুতিঃ ॥ ৩৩ ॥

ন কারণলাভঃ ভাগিনঃ জগৎকারণস্য প্রধানস্য, নির্ভাগত্বশ্চ্যুতিঃ—
'মূলকারণত্বান্নাস্য কারণান্তরমিতি শ্চ্যুতিঃ ॥ ৩৩ ॥

আনন্দাভিব্যক্তিঃ মুক্তিরিতি । তদ্বশয়তি—

নানন্দাভিব্যক্তির্মুক্তির্নির্ধর্মকত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥

মুক্তৌ ধর্মধর্মিভ্যাভাবাভাবাৎ । সা ভিব্যক্তিঃ কিং সর্বদা অস্মি ?
সংসারদশায়ামপি মুক্তিপ্রসঙ্গঃ । অথ মুক্তৌ ক্রিয়তে, কার্য্যভাবস্য
অবশ্যং নাশাৎ পুনরনির্মোচ ইতি ॥ ৩৪ ॥

স্বাত্মানরমবতারণিতুং শঙ্কতে—দিক্কালাদিভ্যাং । ন কারণলাভ ইতি ন ভাগলাভ ইত্যস্য
বিবরণম্ । শ্চ্যুতিং দর্শয়তি—মূলত্যাदिना । तथाच जडेषु प्रधानस्यैव मुक्त्या अकारणकत्व-
प्रतिपादनादन्येषां दिक्कालादीनां सकारणकत्वप्राप्ता न नित्यत्वसम्भव इति भावः ॥ ३३ ॥

স্বাত্মানরমবতারণিতুং—আনন্দেত্যাदिना । आनन्दाभिव्यक्तिः—नित्यमुखाभिव्यक्तिः, मुक्तौ
धर्मधर्मिभावभावादिति निर्धर्मकत्वान्नित्यस्य विवरणम्, तथाच मुक्तौ धर्मधर्मिभावभावात्प्रत्य-
मुखाभिव्यक्तिर्न मुक्तिरिति स्वार्थः । पुनर्विकल्पो दूषयति—सेत्यादिना । नैयायिकादिसिद्ध-
धर्मे व्यभिचारवारणाय भावपदम् ॥ ३४ ॥

অ৬ পদার্থের মধ্যে একমাত্র জগৎ কারণ প্রধানেরই মূল কারণত্ব বশতঃ
কারণ নাই, একথা প্রতিপত্তি বর্ণিত আছে, ফলে বুঝা যায়, আর সকলেরই
কারণ আছে, অতএব দিক্কালাদিরও নিত্যত্ব হইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

কেহ কেহ বলেন, নিত্য শূন্যের অভিব্যক্তির নাম মুক্তি, তাহা ঠিক নহে ;
কারণ, মুক্তি হইলে ধর্মধর্মি ভাবই থাকে না । ইহাও বক্তব্য যে, সেই
অভিব্যক্তি সর্বদা আছে কিনা ? যদি সর্বদা থাকে, তবে সংসারত্যাগেও
মুক্তির আপত্তি হয়, আর যদি বস্তু মুক্তিকালেই তাহা নিষ্পাদিত হয়, তবে
তাবকার্য্যবাজেরই অবশ্য বিনাশ হয় বিধায় পুনরায় বন্ধের আপত্তি
হয় ॥ ৩৪ ॥

বিশেষগুণোচ্ছিত্তিমীকঃ ইতি দূষয়তি—

ন বিশেষগুণোচ্ছিত্তিস্তদ্বৎ ॥ ৩৫ ॥

বিশেষনিষেধাৎ সামান্যগুণস্বীকারঃ । তথা চ গুণযোগাৎ
অনির্মীকঃ ॥ ৩৫ ॥

দেহপরিমাণঃ আত্মা, তস্য দেহমাত্রাৎ গতিঃ एव মুক্তিঃ ইতি ।
তদদূষয়তি—

ন বিশেষগতির্নিষ্কিয়স্য ॥ ৩৬ ॥

ন জর্জ্বগত্যা মুক্তিঃ, “নির্গুণনিষ্ক্রিয়নির্ধর্মকঃ আত্মা” ইতি
শ্রুতে: কুতো মুক্তিঃ ? হস্তিক্রমিদেহপরিণামিত্বেন সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং
সাবয়বত্বেন অনিত্যত্বং স্যাৎ ॥ ৩৬ ॥

সামান্যগুণস্বীকার ইতি, আত্মনি সামান্যগুণানাং স্বীকার আপদেত ইত্যর্থে; অন্যথা
বিশেষোপাদানমনর্থকং স্যান্ । তথাচ নির্গুণত্বশ্রুতিবিরোধাদপি নাযং পদম্: সাধীয্যনिति
भावः ॥ ৩৫ ॥

স্বাকারমবতারয়তি—দেহীত্যাदिना । तस्य—आत्मनः देहमात्रात्—देहसामान्यात् न तु
लिङ्गशरीरमादायापीत्यर्थः । गतिः—ऊर्ध्वलोकगमनं । स्वायं विवक्षीति—नेत्यादिना, कृतो
मुक्तिरिति दर्शितम् । निष्क्रियस्यात्मनः ऊर्ध्वगमनरूपक्रियात्मकमुक्तिर्न सम्भवत्येवेति भावः ।
प्रसङ्गादात्मनो देहपরিमाणकत्वं निराकरोति—हलीत्यादिना ॥ ३६ ॥

বিশেষ গুণের উচ্ছেদের নায মুক্তি, এইমতও মুক্তিসিদ্ধ নহে; কারণ
বিশেষগুণ যাঁদের উচ্ছেদদ্বারা সামান্য গুণের স্বীকার অসম্ভব হইবে, গুণযোগ
ধাকিলেই মুক্তি হইতে পারে না, বিশেষতঃ নির্গুণত্ব প্রতিপত্তির বিরোধ হয় ॥ ৩৫ ॥

কেহ বলেন, আত্মা দেহ-পরিমাণ, অর্থাৎ যখন যে দেহ আশ্রয় করেন,
তখন সঙ্কোচ বিকাশ দ্বারা দেহে দেহের পরিমিত হইবে, এবং দেহযাত্র হইতে
উচ্ছিন্ন হইতে গমনই মুক্তি, এই মতও ঠিক নহে; কারণ শ্রুতি আছে, “আত্মা
নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও ধর্মবর্হিত,” সুতরাং এই উচ্ছিন্ন পদার্থক ক্রিয়ারূপ মুক্তি
নিষ্ক্রিয় আত্মার সম্ভব হয় কিরূপে? পরন্তু আত্মার হস্তিক্রমি প্রভৃতি দেহ-
পরিণামি স্বীকার করিলে সঙ্কোচ বিকাশ দ্বারা সাবয়ব মানিতে হয়, তাহা
হইলেই অনিত্যত্ব হইতে পারে ॥ ৩৬ ॥

বৌদ্ধমুক্তি' দূষয়তি—

নাকারোপরাগোচ্ছিত্তিঃ স্মণিকত্বাদিদোষাত্ ॥ ৩৩

স কিমাকারঃ ! জ্ঞানস্বরূপঃ, তথাচ জ্ঞানম্ব্যাপি উচ্ছেদঃ ইতি কস্য মুক্তিঃ । অথ ধর্মঃ ? স্মণিকত্বাত্ সর্বদা তন্মাত্রী সংসারিণ্য-মপি মুক্তিঃ স্যাৎ । অথ বাসনাবশাত্ তদা ন মুচ্যতে, বাসনো-চ্ছিত্তিঃ এব মোক্ষঃ অস্তু, কিমাকারোপরাগোচ্ছিত্ত্যা ? আদিশব্দাত্ স্বচ্ছসংবিত্ প্রবাহস্যপি নশ্বরত্বাত্ কস্য মুক্তিরিতি ॥ ৩৩ ॥

স্মণিকবিজ্ঞানমেবাম্মা, তস্যাকারোপরাগনিবৃত্তিরিব মুক্তিরিতি বৌদ্ধমত' আকারোপরাগ-পদার্থ' বিকল্যা দূষয়িতু' পৃচ্ছতি—স কিমাকার ইতি, সঃ আকারোপরাগঃ কিমাকারঃ—কি-স্বরূপ ইত্যর্থঃ । আকারোপরাগস্য জ্ঞানস্বরূপত্বপক্ষে দোষ' দর্শয়িতু' বিকল্যয়তি জ্ঞানরূপ ইতি যদীতি শ্রীষঃ । দোষ' দর্শয়তি—তথাযেত্যাदिना । আকারোপরাগস্য জ্ঞানধর্ম্মত্বপক্ষে সূত্রীকৃতকদোষ' দর্শয়তি—অথিত্যাदिना । অথ বৌদ্ধশব্দামুখ্যায় নিরাশটে—অথিত্যাदिना । তথা—সংসার-দশায়াং । নন্বস্তু বাসনোচ্ছিত্তিরিব মুক্তিরিতি স্মণিকবিজ্ঞানাত্মবাদিমতান্নরং দূষয়িতু-মাदिशब्दान्पर्य' দর্শয়তি—আদীত্যাदिना ॥ ৩৩ ॥

বুদ্ধেরা বলে, আত্মা ঋণিকবিজ্ঞানস্বরূপ এবং তাহার আকারোপরাগের উচ্ছেদই মুক্তি, এই মতও ঠিক নহে; কারণ তাহাদের ব্যক্তব্য এই যে, আকারোপরাগ পদার্থের স্বরূপ কি ? যদি জ্ঞানই স্বরূপ হয়, তবে জ্ঞানেরও উচ্ছেদ হইলে মুক্তি হইবে কাহার ? যদি জ্ঞানের ধর্ম্ম হয়, তবে জ্ঞানের ঋণিকত্বনিবন্ধন সর্বদাই তাহার নাশ হয় বলিয়া সংসারদশাতেও তাহার নাশে মুক্তি হইতে পারে । যদি বশ বাসনাবশতঃই সংসারদশাতে মুক্ত হইবে না, তবে বাসনার উচ্ছেদেই মুক্তি হইতে পারে, আকারোপরাগ উচ্ছেদের প্রয়োজন কি ? বাসনোচ্ছেদের নাম মুক্তি বলিলেও ঋণিক বিজ্ঞানাত্ম-বাদীর মত অনর্বিভ হইতে পারে না, কারণ তাহাদের মতে স্বচ্ছ বিজ্ঞান-প্রবাহেরও নশ্বরত্ব বিধায় মুক্তি হইবে কাহার ? (এই দোষটি আদি শব্দ-ব্যাপ্তি) ॥ ১১ ॥

বৌদ্ধবিশেষস্য মুক্তিং দূষয়তি—

ন সর্বোচ্ছিত্তিরপুরুষার্থত্বাদিদোষাত্ ॥ ৩৮ ॥

অষ্টম্ ॥ ৩৮ ॥

শূন্যং মুক্তিঃ ইতি দূষয়তি—

এব' শূন্যমপি ॥ ৩৯ ॥

অপুরুষার্থত্বাদেঃ । আদিশব্দাত্ অনুষ্ঠানাব্যবস্থায়াঃ সূচিতঃ । যদি
আত্মা স্যোক্তিযতে, তদা তত্পরিপন্থিনি হে ষঃ, তদনুকূলে চ স্নেহঃ
ইতি তথ্যোঃ বন্ধহেতুত্বাত্ অনির্মীচঃ স্যাৎ । মৈবম্ । ন হি
রাগদ্বৈষমাভ্যাত্ বন্ধঃ, কিন্তু তদ্বিশেষাত্ । যথা বৌদ্ধপক্ষ এব ন
সংবিত্ সন্তানমাভ্যাত্ বন্ধঃ, স্বচ্ছসংবিত্তস্তানস্য মোক্ষাঙ্কত্বাত্,
তথা কৈবল্যাক্ষপরিপন্থিনি হে ষাত্ নিরুপহিতাভ্যস্তিতা রাগাত্ ন
বন্ধঃ, প্রত্যুত মোক্ষহেতুত্বম্ এব ইতি ॥ ৩৯ ॥

বৌদ্ধবিশেষসি—সম্বপদার্থোচ্ছিত্তিঃ মুক্তিরিতি বদন্তী বৌদ্ধস্য ত্যর্থঃ । সূত্রং অপুরুষার্থ-
ত্বাদিদোষাদিতি, আত্মাদিভাষ্যস্য লোকে পুরুষার্থত্বাদর্শনাতিশয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

এবমিত্যস্বার্থমাহ—অপুরুষার্থত্বাদেইতি, ন মুক্তিরিত্যনুবক্তব্যমিতি । অনুষ্ঠানাব্যবস্থায়াঃ—
মোক্ষার্থককর্ম্মানুষ্ঠানাব্যবস্থাসম্বন্ধঃ । নহি কোঃপাপপুরুষার্থককর্ম্মাণি প্রবর্তত ইত্যাস্থ্যঃ । অথ
শূন্যবাদিবিপ্রতিপত্তিসমুৎপাদয়তি—যদীত্যাদিনা । তত্পরিপন্থিনি—তত্প্রতিকূলি দুঃখসাধক
ইতি যাবৎ, তদনুকূলি—সুখসাধকে, তথ্যোঃ—দ্বৈষদ্বৈষ্যোঃ । সমাধত্তে—মৈবমিত্যাদিনা ।

মোকে কাহারকেও আত্মবিনাশাদির পুরুষার্থত্ব স্বীকার করিতে দেখা যায়
না বিধায় সকল পদার্থের উচ্ছেদও মুক্তি হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥

সর্বশূন্যও মুক্তি হইতে পারে না, কারণ তাহাও পুরুষার্থ নহে, পরন্তু তাহা
হইলে মুক্তির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানেরও উচ্ছেদ হইতে পারে, (কারণ যাহা পুরু-
ষার্থ নহে, তৎসাধনে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায় না), এখানে শূন্যবাদীর
বিপ্রতিপত্তি এই যে, যদি আত্মা স্বীকার করা যায়, তবে তাহার প্রতিকূল বস্তুতে
দ্বৈষ ও অনুকূল বস্তুতে স্নেহও স্বীকার করিতে হইবে । অথচ রাগ ও দ্বৈষ
যকের হেতু, সুতরাং বোঝ হইতে পারে না, ইহাও ঠিক নহে, কারণ রাগদ্বৈষ

কালদেশকর্মবিশেষাশ্মুত্তিরিতি তহু প্রযতি—

সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা ইতি ন দেশাদি-
লাভোऽপি ॥ ৮০ ॥

দেশসংযোগস্য বিয়োগান্তত্বাৎ পুনঃ সংসারঃ । আদিশব্দাৎ
কালকর্মণোऽপি পরিগ্রহঃ । কালযোগস্যাপ্যেবম্ । কর্মণশ্চ শ্যয়িত্বাৎ
পুনঃ সংসারঃ ইতি ॥ ৮০ ॥

ভাগস্য জীবাत्मनঃ ভাগিনি ব্রহ্মণি যোগঃ মুক্তিরিতি ।
তহু প্রযতি—

ন ভাগযোগোঃভাগস্য ॥ ৮১ ॥

ন ব্রহ্মণঃ ভাগঃ জীবাत्म্না, ব্রহ্মণঃ ভাগাভাবাৎ । যোগস্য

তদবিশিষ্টাৎ—রাগহে পবিশিষ্টাৎ, রাগহে পমাত বস্বহেতুত্বাভাবং দৃষ্টান্তেন সমর্থয়িতুমাচ্চ—
র্থ্যতি । সঁবিত 'সামাতাত বিজ্ঞানপ্রবাহসামান্যাত্ স্বচ্ছর্মবিত্সন্তানস্য—সমাধিবশাদ্
রাগহে পবিকৃততয়া নির্ম্মলস্য বিজ্ঞানপ্রবাহস্য, প্রকৃতে যোজ্যতি—তথৈত্যাदिना । কৈবল্যাत्म-
পরিপস্থিতীতি আत्मনঃ কৈবল্যজ্ঞানবিঘ্নমুনে ইত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা ইতি দ্বিতীঃ প্রকটদেশাদিলাভোঃপি ন সৌচ ইতি সূত্রার্থঃ, তন্ম দেশ-
সংযোগাत्मকস্য দেশত্বাভস্য সৌচত্বাভাবি হেতু' বিমজ্য দর্শয়তি—দেশৈত্যাदिना । एवं—বিয়োগান্তত্বং
কর্মলাভস্য সংযোগাत्मকত্বাভাবাত্ তস্য সৌচত্বাভাবি হেতুত্বং পূরয়তি—কর্মণশ্চ শ্যয়িত্বাদিতি ।
তথাচ পুনর্ব্বন্দ্বপ্রসক্তা ন দেশাদিলাভস্য সৌচত্বমিতি স্থিতম্ ॥ ৮০ ॥

যাত্র হইতেই বন্ধ হয় না, পরন্তু রাগদেহবিশেষ হইতেই বন্ধ হয়, যেমন বৌদ্ধ
যতেও বিজ্ঞান-প্রবাহ যাত্র বন্ধের কারণ হয় না, কেননা স্বচ্ছ বিজ্ঞান-প্রবাহ
যোক্তের অঙ্গ, তেমন আত্মার কৈবল্য জ্ঞানের প্রতিফুলে দেহ এবং নিকৃৎপরি-
ভাঙ্গা স্থিতি বিষয়ে রাগ ও বন্ধের কারণ হয় না, পরন্তু যোক্তেরই হেতু হয় ॥ ৮১ ॥

উৎকৃষ্ট দেশকালাদি লাভও মুক্তি হইতে পারে না, কারণ সংযোগব্রাজই
বিয়োগান্ত, স্মৃতরাং বেদ সংযোগেরও বিয়োগান্তই বশতঃ পুনঃ সংসারাপত্তি
হয় । কর্মবোগও তথা । কর্মবোগের যোক্তই স্বীকার করিলে ও কর্মের
ক্ষয়ই বশতঃ পুনরায় সংসারের আপত্তি হয় ॥ ৮০ ॥

বিয়োগান্তত্বাৎ পুনঃ বন্ধপ্রসঙ্গঃ । অথ সংসারকার্ষণ্যভাবাৎ ন
বিস্রোগ ইতি, एवञ्च स एवास्तु, किं भागयोगकल्पनया ॥ ८१ ॥

अणिमादिसिद्धिरिव मुक्तिरित्यत्रাহ—

नाणिमादियोगोऽप्यवश्यम्भावित्वात्तदुच्छिन्ने रि-
तरवियोगवत् ॥ ८२ ॥

तेषाम্ अपि कार्यत्वात् अनित्यत्वम् । आदिशब्दात् लघिमा
गरिमा प्राप्तिः प्राकाम्यम् ईशित्वं वशित्वं यत्प्रकामावसायित्वम्
इति ॥ ८२ ॥

সূত্রতাত্পর্যং বিবৃণোতি—ন ব্রহ্মণ ইत्यादिना । तथाच ब्रह्मणो भागाभावादेव “भागिनि
ब्रह्मणि भागस्य जीवस्य योगो मोक्ष” इति सिद्धान्तो न युक्तिसह इति भावः । अत्र दोषान्तरमाह—
संयोगस्येत्यादिना । अवाशङ्क्य समाधत्ते—अथेत्यादिना । अस्त्विति भोक्ष इत्यादिः । भाग-
योगकल्पनयेति प्रमाद्यशब्दयोरर्थः । भाष्यकारस्तु—न भागियोगो भागस्येति सूत्रपाठमाहृत्य
भागिनि ब्रह्मणि भागस्य जीवस्य संयोगो न मोक्षः संयोगस्य वियोगान्तत्वादिति तदर्थं वर्णित-
वानित्यनुसन्धेयम् ॥ ८१ ॥

तेषামिति अणिमादियোগানामित्यर्थः । आदिशब्दस्यास्त्री तरसन्नि श्रुत्यादि दर्शयितुमाह—आदि-
शब्दादिति । तथाचानित्यत्वादेव नाणिमादियोगानां भोक्षत्वमिति स्थितम् ॥ ८२ ॥

কেহ বলেন ব্রহ্মের ভাগ জীবাত্মার ব্রহ্মেযোগই মুক্তি, তাহাও ঠিক নহে,
কারণ ব্রহ্মের কোনও ভাগ নাই বলিয়া জীব ব্রহ্মের ভাগ হইতে পারে না ।
পরন্তু যোগ যাহেই বিরোগান্ত বিধার (ঐ যোগের মোক্ষও স্বীকার করিলেও)
পুঙ্খরূপ ব্রহ্মের আপত্তি থাকিয়া যায় । যদি বল ব্রহ্মে যোগ হইলে সংসারের
কারণ থাকে না বলিয়াই আর বিরোগ হইবে না, তাহা হইলে সেই সংসার
কারণভাবই মোক্ষ হইতে পারে, ভাগযোগ কল্পনার প্রয়োজন কি ? ॥ ৮১ ॥

অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্য যোগও মুক্তি হইতে পারে না, কারণ কার্য্যই বশতঃ
ভাৱাৱাও অনিত্য ॥ ৮২ ॥

પરમેશ્વર્યપદપ્રાપ્તિરેવ સુક્તિરિત્યત્રાહ—

નેન્દ્રાદિપદયોગોઽપિ તદ્વત્ ॥ ૮૩ ॥

અનિત્યત્વાત્ ॥ ૮૩ ॥

ભૌતિકાનિ ઇન્દ્રિયાણીતિ । તન્નિરસ્યતિ—

ન ભૂતપ્રકૃતિત્વમિન્દ્રિયાણામાહકારિકત્વશ્રુતેઃ ॥ ૮૪ ॥

તથા ચ—“એતસ્માજ્ઞાયતે પ્રાણો મનઃ સર્વેન્દ્રિયાણિ ચ । સ્વં
વાયુર્જ્યોતિરાપચ્ચ પૃથ્વી વિશ્વસ્ય ધારિણી” ॥” ઇતિ ભૂતપ્રકૃતિત્વમિતિ
તુ યેનેન્દ્રિયેણ યદ્ભૂતકારણં તન્માત્રં ગૃહ્યતે, તસ્ય તત્પ્રકૃતિત્વાભિ-
માનાદયપદેશઃ ॥ ૮૪ ॥

ષટ્પદાર્થજ્ઞાનાન્મુક્તિરિત્યત્રાહ—

ન ષટ્પદાર્થનિયમસ્તદ્બોધાન્મુક્તિઃ ॥ ૮૫ ॥

દ્રવ્યગુણકર્મસામાન્યવિશેષસમવાયા ઇતિ । પૃથિવ્યસંજીવાયા-

તદિત્યસ્ય ભાવાર્થમાહ—અનિત્યત્વાદિતિ ॥ ૮૩ ॥

સ્વે ભૂતપ્રકૃતિત્વમિતિ ભૂતાનિ પૃથિવ્યાદૌનિ પ્રકૃતયો યેષામિતિ વ્યુત્પન્ના પૃથિવ્યાયુ-
પાદાનકત્વાર્થકં । આહકારિકત્વશ્રુતેઃ—પુરાણાદૌ અહરોરોપાદાનકલચપથાત્, એતત્ પ્રમાણ-
ભૂતં પુરાણવચનમુત્થાપયિતુમ્મદ્—તથાચેતિ, એતસ્માત્—સાત્ત્વિકાહકારાત્ । મન્વેત-
નિન્દ્રિયાણાં ભૌતિકત્વપ્રવાદઃ કથમિત્યત આહ—ભૂતપ્રકૃતિત્વમિતિ । યેતેતિ, તથાચિ—પ્રાચીન
પૃથિવીકારણં ગન્ધતન્માત્રં ગૃહ્યત ઇતિ તવ પૃથિવીપ્રકૃતિત્વાભિમાનઃ, એવં શ્રોતાદિભિરાકાશાદિ-
કારણં શબ્દતન્માવાદિકં ગૃહ્યત ઇતિ તવ તવ તત્તત્પ્રકૃતિત્વાભિમાન ઇતિ તત્તદભિમાન-
નિવચન એવેન્દ્રિયાણાં ભૌતિકત્વપ્રવાદો ન તુ વસ્તુત્વા ભૌતિકાનોન્દ્રિયાણીતિ ભાવઃ ॥ ૮૪ ॥

ઇત્યાનિ પદ્મપ્રાપ્તિઃ શૂંક્ષ્ણ હરેતે પાદે ના, કારણ મે સવં અનિત્ય ॥ ૮૦ ॥

ઇતિન મન કૃતપ્રકૃતિક નહ, કારણ તાહાનેર આહકારિકક સમા
વાર । પૂરાણે આહે—“એ સાચિકાહકાર હરેતેઈ યાગ, મન, મમક ઇતિ
આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ ઓ વિશ્વવારણકર્જી-પૃથિવી અગ્નિગ્રાહે, એઈ ઇતિ
વારા વે કૃતેર કારણ તમાજ ગૃહીત દમ, મેઈ ઇતિયેર કારણ મેઈ કૃત, એઈ
અભિર્માન વેપેઈ ઇતિયેર કૃતપ્રકૃતિક વાગદેવ આહે, વસ્તુઃ ઇતિ
ભૌતિક નહ ॥ ૮૪ ॥

কাশকালদিগাত্মমনাংসি ইতি দ্রব্যানি । রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংস্থা-
 পরিমাণানি পৃথক্ স'যোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুধ্যয়ঃ সুখদুঃখে
 কচ্ছাদেণৌ প্রয়ত্নশ্চ গুরুত্বদ্রবত্বস্বেহসংস্কারধর্মাধর্মশব্দাঃ গুণাঃ ।
 উত্কোপণাবকোপণাকুঞ্জনপ্রসারণগমনানি কর্মাণি । পরম্ অপরং চ
 সামান্যম্ । নিত্যদ্রব্যত্বত্বেয়ঃ অন্বয়াঃ বিশেষাঃ । অযুতসিদ্ধানাং যঃ
 সম্বন্ধঃ ইহপ্রত্যয়হেতুঃ সমবায়ঃ ইতি নাस्ति নিয়মঃ অনিয়তপদার্থ
 বাদিত্বাৎ সাংখ্যানাম্ । ন চ তদ্বোধাত্ মুক্তিঃ, আত্মজ্ঞানাৎ एव
 মুক্তিः ॥ ৮৫ ॥

ষট্‌পদার্থজ্ঞানান্যাক্রিতিরিত্যেবৈশেষিকমতম্, তন্মতনিগারকরণায়াদৌ তন্মতসিদ্ধান্তান্ ষট্‌পদার্থান্
 দর্শয়তি—তদৌষমবসুত্বাপয়তি—দ্রব্যং তি । ক্রমশঃলব্ধিভাগসুবাখ্যপি দর্শয়তি—পৃথিব্য-
 ত্বাদিনা । তত্র পৃথিব্যাদৌনি প্রসিদ্ধানি, পরত্বমপরত্বশ্চ দেশিককালিকভেদেণ দ্বিবিধম্, তত্র
 দেশিকপরত্বং দূরত্বং, দেশিকাপরত্বমন্তিকত্বং, কালিকপরত্বং ঋতুত্বং, কালিকাপরত্বশ্চ কনিষ্ঠত্বমিতি ।
 তন্মতে ভ্রমণাदीनामपि यथायथं गमनादावेवान्तर्भावान् कस्याधिकम् । সামান্যত্বশ্চ নিত্যত্ব-
 মন্ত্যনেকসমত্রেতত্বং, অধিকদেশস্থিত্বমন্ত পরত্বমন্ত্যদেশস্থিত্বাচাপরত্বং তথাচ দ্রব্যগুণকন্ত-
 রূপানেকসমবেতং নিত্যশ্চ মন্তং মন্ত্যমামান্যাপেক্ষ্যাধিকদেশস্থিত্বাচাপরং সামান্যং ঘটত্বাদিকশ্চ
 মন্ত্যনেকানেকসমবেতত্বান্নিত্যত্বাচাপেক্ষ্যাধিকদেশস্থিত্বাচাপরং সামান্যমিতি । বৈশেষিকাदिभिः
 परमाणूनां परस्परभेदकतया परमाणुरूपनित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषा अङ्गीक्रियन्ते, ते च अन्ते—व्याव-
 र्तकानामवसाने वर्तन्त इति अन्त्याः—स्वत एव व्यावर्ताः, तथाच स्वतो व्यावर्तत्वमेव तन्मते

বৈশেষিকের মতে দ্রব্য গুণ কর্ম সাধারণ বিশেষ ও সমবায় এই ছয়প্রকার
 পদার্থ । উন্ন্যথো পৃথিবী জল তেজ বায়ু কাল নিক্ আত্মা ও মন এই নয় প্রকার
 দ্রব্য, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সংখ্যা পরিমিতি পৃথক্‌ও সংযোগ বিভাগ পরত্ব
 (কালিক পরত্ব কোষ্ঠত্ব এবং দৈনিক পরত্ব পুরত্ব) অপরত্ব (কালিক অপরত্ব
 কনিষ্ঠত্ব এবং দৈনিক অপরত্ব অস্তিকত্ব) বুদ্ধি অর্থ দুঃখ ইচ্ছা হেব এবং গুরুত্ব
 দ্রবত্ব স্নেহ সংস্কার ধর্ম অধর্ম ও শব্দ এই চতুর্নিশ্চিতি প্রকার গুণ-পদার্থ ।
 পরা (অধিকদেশবৃত্তি) ও অপরা (অল্পদেশবৃত্তি) ভেদে দ্বিবিধ জাতি ।
 স্বাছারা পরমাণুর পরস্পর ভেদক ও পরমাণুবৃত্তি তাহারা বিশেষ পদার্থ ।
 সেই পদার্থদ্বয়ের একের অভাবে অন্যের সত্তা থাকে না, সেইরূপ পদার্থদ্বয়ের

ষোড়শপদার্থজ্ঞানাৎ মুক্তিঃ ইত্যত্র শাঙ্ক—

ষোড়শাদিষ্পথ্যেবম্ ॥ ৮৬ ॥

প্রমাণপ্রমীয়সংশয়প্রয়োনট্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্য-
বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছলজাতি-নিগ্রহস্থানানাং তস্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়-
সাধিগমঃ ইতি । প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি । আত্ম-
শরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেম্যभावफलदुःखापवर्गाः প্রমীয়ম্ ।
সমানানেকধর্মোপপত্তেঃ বিপ্রতিপত্তেঃ উপলব্ধানুপলব্ধ্যব্যবস্থাতম্

विशेषलक्षणमित्यवश्यम् । अयत्तसिद्धानां परस्परपरिहारेण प्रथमाययाययित्वरहितानाम् ।
तथाच तन्मते अवयवैववयविनां गृहिषु गणानां क्रियावत्सु क्रियाणां द्रव्यगणकर्मसु जातीनां
परमाणुषु विशेषाणाञ्च सम्बन्धः समवाय इति । तदेतन्मतं दूषयितुं मूलस्य प्रथमाह व्याचष्टे—
नास्मि नियम इति षड् व पदार्था इति नियमो नास्तीत्यर्थः । तत्र हेतुं प्रययति—अनियतत्वादिना ।
नञो हिधान्त्यसंभित्याह—नचेति, तद्वोधान्—दर्शितवत्पदार्थबोधान् अत्र हेतुं प्रययति—
आत्मज्ञानादेव मुक्तिरिति ॥ ८५ ॥

প্রমাণাদিষোড়শপদার্থতস্বজ্ঞানান্মুক্তিরিতি ন্যায়মতং দূষয়িষ্যদ্বাদৌ তন্মতসমর্থকপ্রথম
মূলমুক্ত্যাপয়তি—প্রমাণেতি । প্রমাণাদীনাং ষোড়শপদার্থানাং তস্বজ্ঞানাৎ—তস্বনিরূপকশাস্ত্র-
সমালোচনয়া স্বরূপাবধারণাত্ আত্মসাক্ষাত্কারহারা নিঃশ্রেয়সস্য—আত্মনিকটঃস্থনিরপ-
রূপমৌলস্য অধিগমঃ—প্রাপ্তিরিতি তদর্থঃ । উদ্ভিষ্টানাং ষোড়শপদার্থানাং স্বরূপদর্শনায় যথাক্রমং
তদ্বিভাজকন্যায়সূত্রাত্ম্যাপয়তি—প্রত্যচ্যেতি । অত্র প্রমাণপদং ‘কারণলুপ্তা প্রমিতিকরণপরম্,

ইহ প্রত্যয়ের হেতু সৰ্ব্বক্লেশ নাম সমবায় । এই সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান
হইতেই বৈশেষিকগণ মুক্তি স্বীকার করেন । ইহাও ঠিক নহে, কারণ ছয়টিই
যে পদার্থ একরূপ কোনও নিয়ম নাই । যেহেতু সাংখ্যাকারগণ অনিয়ত পদার্থ-
বাদী, এবং আত্মজ্ঞান হইতেই মুক্তি স্বীকার করেন ॥ ৮৫ ॥

নৈয়ায়িকগণ বলেন—প্রমাণ প্রায়ের সংশয় প্রয়োজন বৃষ্টান্ত সিদ্ধান্ত
অবয়ব তর্ক নির্ণয় বাদ অল্প বিতণ্ডা হেতুভাঙ্গা চল জাতি ও নিগ্রহস্থান, এই
ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয় । তাহাদের মতে প্রত্যেক
অনুমান উপমান ও শব্দ এই চারিপ্রকার প্রমাণ, তন্মধ্যে হেতুপ্রমাণ ও অর্থের
সম্বন্ধকর্তৃত্বজ্ঞান । প্রত্যেক-প্রমিতি, তাহার করণ হেতুপ্রমাণ প্রত্যেক প্রমাণ ।

বিশেষাপন্নঃ বিমর্শঃ সংশয়ঃ । যমর্থম্ অধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তত্-
প্রয়জনম্ । লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্ অর্থ্যে বুদ্ধিসাম্ব্যং সঃ দৃষ্টান্তঃ ।
তন্মাত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ । সঃ চতুর্বিধঃ, সর্বতন্ম-
প্রতিতন্মাত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিত্যর্থ্যন্তর-ভাৱাত্ । প্রতিজ্ঞাহেতু-
দাহরণোপনয়নিগমনানি অবয়ৱাঃ । অবিজ্ঞাততত্ত্বে অর্থ্যে কারণো-
পপত্তিতঃ তত্त्वজ্ঞানার্থম্ উহঃ তর্কঃ । বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যা-
মর্থ্যাবধারণং নির্ণয়ঃ । প্রমাণতর্কসাধনোপালম্বঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ
পক্ষাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো ৱাদঃ । যথোক্তোপপন্নঃ কল-

তথাচ প্রমিতিকরণত্বমেৱ প্রমাণলক্ষণং, প্রমিতিস্যাত্মানুভৱরূপা যাজ্ঞাতি ন স্মৃতিকরণেষুতি-
ব্যাপিঃ । তন্ম চ ইন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধকর্ষোপপন্নং জ্ঞানং প্রত্যক্ষপ্রমিতিসম্বন্ধকরণমিন্দ্রিয়ং প্রত্যক্ষনাম-
প্রমাণং । ব্যাপ্তিঃ কারকপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানজন্যজ্ঞানমগুমিতিসম্বন্ধকরণং ব্যাপ্তিজ্ঞানমগুমাননাম-
প্রমাণং । প্রসিদ্ধস্য গণাভে: সাঙ্খ্যজ্ঞানাদপ্রসিদ্ধং গণ্যগণাভে গণ্যাদিপদবাচ্যত্বজ্ঞানসুপ্রমিতি-
সম্বন্ধকরণং সাঙ্খ্যজ্ঞানসুপ্রমাণং নাম প্রমাণম্ । যথার্থশব্দবোধকরণং শব্দঃ শব্দো নাম
প্রমাণম্ । মোক্ষহেতুধীবিষয়ং প্রমিথ্যং বিভজতে—আত্মে ত্যাদিনা । আত্মাদন্যতমত্বমেৱৈতন্ম প্রমিথ-
লক্ষণম্ । তন্মাত্রত্বং জ্ঞানেক্ষাপ্রয়জ্ঞানতমত্বম্ । অন্যত্রয়বিত্তে সতি চেষ্টান্যত্বং শরীরত্বং ।
প্রাণরসনচক্ষুস্তক্শ্যোনাশৌন্দ্রিয়াণি, প্রাণাদন্যতমত্বমেৱ তল্লক্ষণম্ । গন্যরূপস্যশব্দাঃ
যথাক্রমং তেজানিন্দ্রিয়াণামর্থ্যঃ, একবহ্নিঃ ইন্দ্রিয়যাজ্ঞগুণত্বং তল্লক্ষণং । বুদ্ধিজ্ঞানং । জ্ঞান-
করণত্বং সত্যগুণত্বং মনস্বং । রাগজন্যতাৱচ্ছৈদকজাতিমত্বং প্রহসিত্বং । রাগদেৱমোহাঃ দোষাঃ,
লৌকিকমাগসমপ্রত্যক্ষবিষয়ত্বং সতি প্রমাণত্বং চ সতি—প্রমিতিজনকত্বং তল্লক্ষণম্ । প্রেত—স্বত্যা-

ব্যাপ্তিবিশিষ্টে হেতুর পক্ষবুদ্ধিত্বজ্ঞান হইতে যে সাধারণ জ্ঞান জন্মে, তাহার
নাম অল্পমিতি; তাহার করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান অল্পমান । গবাদির সাধুজ্ঞান
হইতে গৱগাদিতে যে গৱগাদি পদবাচ্য জ্ঞান হয়, তাহার নাম উপমিতি,
তাহার করণ সাধুজ্ঞান উপমান । বর্ষার্থ শাকবোধের করণ শক শক-
প্রমাণ । আত্মা শরীর ইঞ্জির অর্থ বুদ্ধি যন প্রসিদ্ধি দোষ পুনরুৎপত্তি ফল ক্লেশ ও
অপবর্গ এই চারজন প্রকার প্রেমের । একপদার্থে বিরুদ্ধ ভাবও অভাব অবগাহন
করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহার নাম সংশয়, যেমন পক্ষলোবহুমানমর্ষ এই
জ্ঞান সংশয় । সেই সংশয় সাধারণ ধর্ম্ম কর্ত্তন অসাধারণ ধর্ম্ম কর্ত্তন বিপ্রতিপত্তি
বাক্য বা সাধ্যজ্ঞান ও সাধ্যভাব জ্ঞানের সঙ্গবিশয়কত্বের অনিশ্চয় হইতে হইয়া

জাতিনিয়মস্থানসাধনোপালম্বো জল্যঃ । সপ্রতিপক্ষস্থাপনাঙ্গীণো
বিতণ্ডা । সব্যমিচারবিরুদ্ধপ্রকরণসমসাধ্যসমাতোতকালোঃ হেত্বা-
ভাষাঃ । বচনবিঘাতঃ অর্থবিকল্যোপপত্ত্যা ক্লমঃ । তন্নি-
বিধং, বাক্কুলং সামান্যচ্ছলম্ উপচারচ্ছলং চ । সাধনম্বেধম্ব্যভ্যা

भावः—जन्म प्रेत्य भावः पुनरुत्पत्तिरित्यर्थः । सुखदुःखान्तरसाक्षात्कारः फलं । बाधनालक्षणं
दुःखं (बाधना फीडा लक्षणं स्वरूपं यस्येति विग्रहः) दुःखाल्पत्वमुत्पत्तिरपवर्गः । सामान्यस्य
—विरुद्धकोटिद्वयसाधारणस्य अनेकस्य—असाधारणस्य च धर्मस्य उपपत्तेः—ज्ञानात्, विप्रति-
पत्तेः—विरुद्धकोट्युपस्थापकशब्दात्, उपलब्धेः—ज्ञानस्य अनुपलब्धेः—व्यतिरेकस्य च या
अव्यवस्था—सद्विषयकत्वानिश्चयः, ततश्च विशेषावेष्टः—कोटिस्मरणसापेक्षः विमर्शः—एकस्मिन्
धर्मिणि—विरोधेन भावाभावप्रकारकं ज्ञानं संशय इति समानेत्यादि सूत्रार्थः । अधिज्ञतय—
उद्दिश्य, तथाच प्रवृत्तिहेतुर्द्वैतस्य प्रयोजनत्वमिति फलितम् । अनात्मशास्त्रपरिगोलनजन्म-
बुद्धिप्रकर्षाय परीक्षकाः तूष्णीं बुद्धेः—साध्यसाधनोपयविषयिण्या तदभावविषयिण्या वा धियः
साध्यं अविरোধो यस्मिन्नर्थे भवति स दृष्टान्त इति सूत्रार्थः । तन्माते व्युत्पद्यते अनेनेति तन्म—
शास्त्रं तदेवाधिकरणं ज्ञापकतया यस्य तादृशो योऽभ्युपगमः तस्य संस्थितिः—समोचीनतया
असंशयरूपतया स्थितिः सिद्धान्त इति, तथाच शास्त्रितार्थनिश्चयः सिद्धान्त इति फलितम् । स

ধাকে । যেই অর্থ উদ্দেশ্যে লোক প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম প্রয়োজন । লৌকিক ও
পরীক্ষক, অর্থাৎ প্রতিপাত্ত ও প্রতিপাদক ; ক্রমবিগের সেই অর্থে সাধ্যসাধন-
বিষয়ক বুদ্ধির অথবা সাধ্যসাধনসাধনাবিবয়ক বুদ্ধির অবিরোধ হয়,
তাহার নাম বুটান্ত । যেমন “যো যো ধুমবান্ স স বহ্মিনান্” যথা “বহ্মানসঃ”
এইরূপে মহানস বুটান্ত । শাস্ত্রাভ্যুপগত বিষয়ের অসম্বন্ধরূপে যে অবস্থিতি,
তাহার নাম সিদ্ধান্ত । সেই সিদ্ধান্ত সর্বত্র সিদ্ধান্ত, প্রতিপত্তাসিদ্ধান্ত, অধিকরণ
সিদ্ধান্ত ও অভ্যুপগমসিদ্ধান্তভেদে চারিপ্রকার । প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ,
উপনয় ও নিগমনভেদে অবয়ব পাঁচ প্রকার, যথা পরীক্ষিতে বহ্মির অস্বমিতিতে
“পরীক্ষো বহ্মিনান্” এই বাক্য প্রতিজ্ঞা, “ধূমাৎ” এই বাক্য হেতু, “যো যো
ধুমবান্ স স বহ্মিনান্” যথা “মহানসঃ” এই বাক্য উদাহরণ, “বহ্মিব্যাপা-
ধুমবানসঃ” এই বাক্য উপনয় ও “তন্মাৎ বহ্মিনান্” এই বাক্য নিগমন । যে
বিষয়ের অজ্ঞান নাই, তাহার তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ব্যাপ্যের আশাখারোপাধীন যে
ব্যাপকের আশাখারোপ, তাহার নাম তর্ক, যেমন “পরীক্ষো বহ্মি নিকৃষ্টিঃ

প্রত্যবস্থানং জাতিঃ । সাধর্ম্যবৈধর্ম্যোক্তপ্রতিকর্ষবক্ষ্যাবক্ষ্যবিকল্প-
সাধ্যপ্রাপ্তপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গপ্রতিদৃষ্টান্তানুত্পত্তিসংশয়প্রকরণাঙ্কিত্বার্থাপেক্ষ্য-
শ্রীবোপপত্ত্যুপলব্ধ্যানুপলব্ধিনিত্যানিত্যকার্য্যসমাঃ । বিপ্রতিপত্তিঃ
অপ্রতিপত্তিश्च निग्रहस्थानम् । প্রতিজ্ঞাহানিঃ প্রতিজ্ঞান্তরং প্রতিজ্ঞা-

হতি, সর্ব্বতন্ত্রাদিসংস্থিতীণাম্ অর্থান্तरभावात्—মদাত্ স সিদ্ধান্তযতুর্বিধ ইত্যর্থঃ । তবচ
“সর্ব্বতন্ত্রাবিরুদ্ধস্বতন্ত্রং ? বিকৃতীঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ ।” “যতুসিদ্ধাব্যবপ্রকরণসিদ্ধিঃ
সৌধিকরণসিদ্ধান্তঃ ।” “অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ তদ্বিশেষপরীক্ষণমভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ” ইতি
ক্লমপ্রাপ্তাবয়ববিভাজকস্বতন্ত্রত্বাৎ—পতিজ্ঞেতি, অর্থেণ বিভাগেণ প্রতিজ্ঞাশ্রুতমত্বমবয়ব-
নিতি লক্ষণং সূচিতম্ । নিজ্ঞাসাংশয়শক্যপ্রাপ্তিপ্রয়োগনসংশয়ব্যাভাসসিদ্ধিতৈরিত্যর্থঃ দশাবয়-
ববাদিনস্বতন্ত্রত্বং দাস্যত্বং । তব চ সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞা যথা “পর্ব্বতো বজ্রমানিত্যাदिः,
সাধ্যসিদ্ধানুকूलজ্ঞাপকत्वबोधको हेतुः यथा “धूमा”दित्यादिः, दृष्टान्तकथनयोग्यावयव उदा-
हरणम् यथा—“यो यो धूमवान् स बज्रमान् यथा महानस” नित्यादिः । प्रकृतोदाहरणोप-
दिष्टतत्त्वानिविशिष्टहेतुविशिष्टपक्षविषयकबाधजनको न्यायावयव उपनयः, यथा—बज्रव्याप्य-
धूमवानय”नित्यादिः । व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्महेतुकथनपूर्व्वकमाध्यविशिष्टपक्षप्रदर्शकन्यायावयो-
निगमनम्, यथा—तस्माद्बज्रमानि”नित्यादिः । अविज्ञाततत्त्वे—अनवगतयाथाथ्यं तत्त्व-
ज्ञानार्थमिति प्रयोजनकथनं, कारणोपपत्तिः—कारणस्य—व्यापस्य उपपत्तिः—आरोपात्त
ऊहः—अर्थाद्व्यापकस्यारोपस्तर्क इति सूत्रार्थः । तथाच व्यापकाभाववत्त्वेन निर्णयति व्यापा-

জ্ঞাতদা নিধূমঃ জ্ঞাৎ” এইস্থানে ব্যাপ্য বহ্যাত্ম্যবৈ আরোপাধীন ব্যাপ্য
ধূমাত্ম্যবৈ আরোপ তর্ক । সম্বেহের পরে স্বপক্ষের সাধন ও পরপক্ষের
দোষোদ্ভাবন দ্বারা যে অর্থের অবধারণ, অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়, তাহার
নাম নির্ণয় ।

প্রমাণ এবং তর্কদ্বারা সাধক ও প্রতিবেধক সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ ও প্রতিজ্ঞাদি
পক্ষাবয়বোপপন্ন বিরুদ্ধ কোটিবয়ের সাধনোদ্দেশে প্রযুক্ত উক্তিপ্রত্যুক্তিরূপ
বচনসম্বর্ত্তের নাম বাধ । প্রমাণ এবং তর্কদ্বারা সাধক ও প্রতিবেধক
সিদ্ধান্তের অবিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাদিপক্ষাবয়বোপপন্ন এবং উভয় পক্ষস্থাপনাবৎ
ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান দ্বারা পরকীয় পক্ষের প্রতিবেধক বিরুদ্ধ কোটিবয়ের
সাধনোদ্দেশে প্রযুক্ত উক্তিপ্রত্যুক্তিরূপ বচনসম্বর্ত্তের নাম জল্প । প্রতিপক্ষ-
স্থাপনাধীন জল্পই বিতণ্ডা । সব্যভিচারবিরুদ্ধ প্রকরণ সম (সংপ্রতিপক্ষ)

বিরোধঃ প্রতিজ্ঞাসংন্যাসঃ হেত্বন্তরম্ অর্থান্তরং নিরর্থকম্ অবিজ্ঞাতা-
র্থম্ অপার্থক্যম্ অপ্রাপ্তকালং নূনম্ অধিকং পুনরুক্তম্ অননুভাষণম্
অজ্ঞানম্ অপ্রতিভা বিদ্বৈঃ মতানুজ্ঞা পর্য্যনুয়োজ্যোপেক্ষণং নির-
য়োজ্যায়োগঃ অপসিদ্ধান্তঃ হেত্বাভাসাশ্চ নিযত্স্থানানি । ইত্যন্তে ইতি

স্বাভাব্যরোপাভাবকস্বাভাব্যরোপলক্ষণং, যথা...যদ্যং নির্বিক্রিঃ স্যান্নির্ভূমঃ স্যাদিতি
নির্বিক্রিত্বরোপান্নির্ভূমত্বরোপঃ । বিম্বথ—সন্দিগ্ধ পদপ্রতিপদাভ্যাং—স্বপদ-
সাধনপরপদদ্বয়ভ্যাং অর্থস্য অবধানং—তদভাবাপ্রকারকত্বে সতি তদপ্রকারকং জ্ঞানং
নির্ণয় ইতি সূত্রার্থঃ । যদ্যপি তদভাবাপ্রকারকত্বে সতি তদপ্রকারকজ্ঞানত্বমিদং নির্ণয়-
সামান্যলক্ষণং, তথাপি বিম্বথ্যে ত্যাদিকং জল্যবিতল্যাস্থলীয়নির্ণয়মধিকৃত্যুক্তমিতি মনন্যম্ ।
পদপ্রতিপদৌ—বিপতিপতিকোটী তযীঃ পরিগৃহঃ—তদুপাধনোদ্দেশ্যকোক্তিপ্রত্যুক্তিপদবচন-
সন্নির্ভঃ বাদঃ, জল্যবিতল্যাবারণায় তব বিশেষণসাহ—প্রমাণেতি, প্রমাণতর্কীভ্যাং—তদ্বূপেণ
জ্ঞাতাভ্যাং সাধনং—স্থাপনা উপালম্ব্যঃ—প্রতিবেদন যত তাহরঃ, তদ্বূপেণ জ্ঞাতাভ্যামিতি
ব্যাখ্যানাত্ উভয়কৌত্বোরিকত্ব বস্তুগত্যা প্রমাণতর্কাসমুদায়িপি ন ক্ষতিঃ । নিযত্স্থান-
বিশেষনিয়মার্থং* সিদ্ধান্তে ত্যাদিবিশেষণদ্বয়মিতি মনন্যম্ । যথোক্তে যদুপপন্নং
তেনোপপন্ন ইতি মধ্যপদলোপিসমাঙ্গাত্ প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ব্যঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাশতবীপপন্ন
ইত্যর্থঃ, কুলজাতিনিযত্স্থানে: বস্তুমাণলক্ষণৈঃ সাধনস্য—পরকীয়সাধনস্য উপালম্ব্যঃ প্রতিবিধৌ

সাধ্যস্বর (অসিদ্ধ) অতীত কাল (বাধিত) ভেদে হেত্বাভাস (হেতুভেদ) ;
পাঁচ প্রকার । সেই সব্যভিচার সাধারণ, অসাধারণ ও অল্পসংহারভেদে
তিন প্রকার । যেই হেতু সাধ্যবতের অস্তিত্ব বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম সাধারণ,
যেমন “ধূমবান্ বহ্নিঃ” এখানে ধূমবস্ত্র অগ্নৌপোলকবৃদ্ধি বহ্নি হেতু সাধারণ ।
যেই হেতু নিশ্চিত সাধ্যবতে বৃদ্ধি হয় না, তাহার নাম অসাধারণ, যেমন
“শব্দোহনিত্যঃ শব্দত্বাৎ” এই স্থানে শব্দে অনিত্যত্বের সন্দেহদশায় নিশ্চিত
সাধ্যবদবৃদ্ধিশব্দ হেতু অসাধারণ । যে পরার্থের কোথাও অভাব থাকে না,
তাহার নাম কেবলাবহ্নি, সেই কেবলাবহ্নি সাধ্যক হেতু অল্পসংহারী, যেমন
“ইদং বাচ্যং জেরত্বাৎ” এখানে কেবলাবহ্নিবাচ্য সাধ্যক জেরত্বহেতু
অল্পসংহারী । যেই হেতুর অভাব সাধ্যের ব্যাপক, সে বিরুদ্ধ, যেমন
“গোহবান্ন অশ্বত্বাৎ” এখানে গোহের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগি অশ্ব
হেতু বিরুদ্ধ । যেই হেতুর পক্ষে সাধ্যাতাবের ব্যাপ্য হেতু থাকে, তাহার

ন নিয়মঃ, ন বা তদ্বাধানুমুক্তিঃ । আদিশব্দাত্ অন্যেऽপি নিয়ত-
পদার্থাঃ নিরাকার্থাঃ ॥ ৮৬ ॥

যত তাৎপৰ্য্যঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো জল্য ইতি । অথচ ভ্রময়পক্ষস্থাপনবল্বে নাপি বিশেষণীয়ঃ
নাভৌ বিতস্তায়াশ্চিৎসামিঃ । স—জল্যঃ প্রতিপক্ষস্য দ্বিতীয়পক্ষস্য স্থাপনযা হীনশ্চেতদা
বিতস্তাঃ ভবতীতি সূত্রার্থঃ । অথ তচ্ছব্দেন যথাস্মৃতস্বত্বোপাত্তজল্যস্যৈব পরিগ্রহঃ, ন তু ভ্রময়পক্ষ-
স্থাপনাবলম্ববিশেষিতস্য ইতি ন স্থাপনাদয়বতঃ প্রতিপক্ষস্থাপনাদীনলবিরোধঃ । তথাচ “প্রতিপক্ষ-
স্থাপনাদীনবিজিগীষুকথ্যাত্মনৈব বিতস্তালক্ষণং । নচাব প্রতিপক্ষস্য স্থাপনীয়ত্বাभावि कथं
प्रवृत्तिरिति शङ्कनीयं परपक्षच्छब्देन विजयस्य बोद्धव्यत्वात्, अथवा परपक्षच्छब्देनैव स्वपक्ष-
स्थायित एव सिद्धं प्रवृत्तिरनुपपन्नान् विभावनीयम् । हेतुवदाभास इति हेत्वाभासाः—दुष्ट-
हेतवः, सव्यभिचारदिभेदात् पक्षविधाः, सव्यभिचारान्यतमत्वमेव तल्लक्षणम् । तत्र साधारणा-
साधारणानुपसंहरिभेदात् सव्यभिचारस्त्रिविधः, तत्र साध्यवदन्यवृत्तिहेतुः साधारणः, यथा धूमवान्
वज्ररित्यत्र वज्रिः । नियतसाध्यवदवृत्तिरसाधारणः, यथा शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यत्र शब्दोऽनित्यत्व-
सन्देहदशायां शब्दत्वं, अत्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यकादिः अनुपसंहारौ, यथा इदं वाच्यं ‘अथ यत्वादि-
त्यादौ अथत्वादिः । साध्यव्यापकीभूताभावप्रतियोगी विरुद्धः, यथा गोलवान् अश्वत्वादित्यादौ
अश्वत्वादिः । साध्याभावव्यावृत्तपक्षकः प्रकरणसमः, यथा—क्रदो वज्रिमान् धूमादित्यादौ वज्र-

नाम प्रकरणसम (१९ प्रतिपक्ष) যেমন “ক্রদো বহিমান্ ধূমাৎ” এখানে ক্রদপক্ষ
পক্ষে বহ্যভাবের ব্যাপ্য কল থাকায়, ধূম হেতু প্রকরণসম । আশ্রয়াসিদ্ধি
প্রভৃতি যে কোন একটি অসিদ্ধিবিশিষ্ট হেতুর নাম সাধ্যাসম (অসিদ্ধ)
পক্ষতাবচ্ছেদকভাববৎ পক্ষের নাম আশ্রয়াসিদ্ধি, যেমন কাঞ্চনময় হ্রদ-
পক্ষক স্থলে কাঞ্চন ময়ত্বভাববদ্ হ্রদ আশ্রয়াসিদ্ধি, হেতুভাববৎ পক্ষের নাম
স্বরূপাসিদ্ধি, যেমন “ক্রদো অবাৎ ধূমবত্বাৎ” এখানে ধূমতাববদ্ হ্রদস্বরূপাসিদ্ধি ।
সাধ্যতাবচ্ছেদকভাববৎ সাধ্যের নাম সাধ্যাপ্রসিদ্ধি, যেমন কাঞ্চনময় বহি
সাধ্যক স্থলে কাঞ্চনময়ত্বভাববদ্বহিসাধ্যাপ্রসিদ্ধি । হেতুতাবচ্ছেদকভাববৎ
হেতুর নাম সাধনাপ্রসিদ্ধি, যেমন কাঞ্চনময় ধূমহেতুক স্থানে কাঞ্চনময়ত্বা-
ভাববৎ ধূমসাধনাপ্রসিদ্ধি । এবং বহিমান্ নীলধূমাৎ এখানে গৌরব
বশতঃ নীলধূমত্ব হেতুতাবচ্ছেদকত্বভাবব্যাপ্যতা সিদ্ধি । যেই হেতুর
পক্ষে সাধ্যভাব থাকে, তাহার নাম অতীত কাল বা বাধিত, যেমন ক্রদো
বহিমান্ ধূমাৎ এখানে বহ্যভাববদ্ ভেদপক্ষক ধূম অতীত কাল বা বাধিত ।

ভাবব্যাখ্যজলবহুদ্রদপক্ষকৌ ধূমাদিঃ । সাধ্যসমীঃসিদ্ধিঃ আশ্রয়াসিদ্ধাশ্রয়তমবল্য' তল্লক্ষণং, তব
পক্ষে পশুতাৰ্হদেকসাম্যাবঃ আশ্রয়াসিদ্ধিঃ । যথা কাশ্চনমযৌ পৰ্ব্যতৌ বক্রিমানিষ্যদৌ কাশ্চন-
ময়ত্বাভাববৎ পৰ্ব্যতাদিঃ । পক্ষে ব্যাপ্যত্বাভিনতসাম্যাবঃ স্বরূপাসিদ্ধিঃ, যথা ব্রহ্মদৌ দ্রব্য'
ধূমাদিষ্যাদৌ ধূমাভাববহুদ্রদাদিঃ । সাধ্যৈ সাধ্যতাৰ্হদেকসাম্যাবৌ সাধ্যাসিদ্ধিঃ, যথা
কাশ্চনময়বক্রিমানিষ্যদৌ কাশ্চনময়ত্বাভাববহুদ্রাদিঃ । হে তৌ' হেতুতাৰ্হদেকসাম্যাবঃ
'সাধনাপ্রসিদ্ধিঃ, যথা কাশ্চনময়ধূমাদিষ্যদৌ কাশ্চনময়ত্বাভাববহুদ্রাদিঃ । एवं বক্রিমান্
নীলধূমাদিষ্যদৌ . গুরুতয়া নীলধূমত্বস্য হেতুতাৰ্হদেকলী'ভাবৌ ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিরिति ।
জতৌতকালস্য সাধনকালত্বাভাবে প্রযুক্তৌ হেতুঃ । সাধ্যাভাবনির্ঘণ্যে সতি সাধনাসম্ভবাদবশীষ
বাধিতসাধ্যক ইত্যুচ্যते, যথা ব্রহ্মদৌ বক্রিমান্ ধূমাদিষ্যদৌ বক্র্যভাববহুদ্রদাদিপক্ষকৌ ধূমদি-
রिति । অর্থস্য—বাধ্যভিনতস্য যৌ বিকল্যঃ—বিবৃদ্ধঃ কল্যঃ অর্থান্तरকল্যেনিতি যাবন্ত্,
তদুপপত্তা যুক্তিবিশেষেণ যৌ বচনস্য—বাধ্য কল্যে বিঘাতৌ—দূষণং তন্ কলমिति সূত্রার্থঃ ।
তথাচ বক্রতাত্পর্য্যবিষয়ার্থকল্যেনে দূষণাभिधानं কলमिति फलितार्थः । तत्र शक्त्या एकार्थ-
शब्दबोधतान्पर्य्यकशब्दस्य शक्त्या अर्थान्तरतान्पर्य्यकल्यनया दूषणाभिधानं वाक्कलं, यथा—
नेपालादागतोऽयं नवकम्बलवत्त्वादित्यत्र शक्त्या नूतनतान्पर्य्यकशब्दस्य नवमंख्यापरत्वकल्यनया
वक्तार तात्पर्य्योर अविशय अर्थकलना द्वारा दूषणाभिधानेन नाम छल, সেই छल
वाक्छल, सामान्छल ও উপচারछলভেদে তিন প্রকার । শক্তিধারা একার্থ
তাৎপর্যাশ্রয়ুক্ত শব্দের শক্তিধারাতে অর্থান্তর তাৎপর্যা কল্পনা করিয়া দূষণা-
ভিধানের নাম বাচ্ছল, যেমন “নেপালাদাগতোহয়ং নবকম্বলবস্ত্রাৎ” এখানে
নূতন তাৎপর্যাশ্রয়ুক্ত নব শব্দের নব সংখ্যা তাৎপর্য্যকল্পনা করিয়া উহার নব-
সংখ্যক কম্বল কোথায় ? এই দূষণাভিধান বাচ্ছল । সামান্ছলবিশিষ্টে বর্ষবিশেষ
উচ্চারিত শব্দের হেতু সাধ্যতাৰ্হদেকলী'ভাব কল্পনা করিয়া দূষণাভিধানের নাম সামান্ছল,
যেমন “ব্রাহ্মণোহয়ং বিজ্ঞাচরণসম্পন্নঃ, এইখানে ব্রাহ্মণত্ব হেতুধারা বিজ্ঞাচরণ-
সম্পন্নত্ব সাধন কল্পনা করিয়া ব্রাহ্মণে ব্যাভিচার বশতঃ ব্রাহ্মণত্ব হেতুধারা
বিজ্ঞাচরণসম্পন্ন সাধন হয় কি প্রকারে, এই দূষণাভিধান সামান্ছল । শক্তি
ও লক্ষণ বৃত্তির একতর বৃত্তিতাৎপর্যাশ্রয়ুক্ত শব্দের অতীবৃত্তিধারা অর্থান্তর
কল্পনা করিয়া দূষণাভিধানের নাম উপচারছল, যেমন শক্তি বৃত্তিধারা আত্ম-
তাৎপর্য্যে শ্রয়ুক্ত “অহং নিত্যঃ” এই অহংশব্দের লক্ষণা বৃত্তিধারা বেহপরত্ব
কল্পনা করিয়া অসুখ হইতে উৎপন্ন তুমি নিত্য কি প্রকারে ? এই দূষণা-
ভিধান উপচারছল । কেবল (অর্থ্যৎ ব্যাপ্তিনিরপেক্ষ) সাধৰ্ম্ম্য ও বৈধৰ্ম্ম্য

কৃতোঃস্যা নব সংখ্যকা: কল্যাণ ইতি অসিদ্ধামিধানম্ । সামান্যবিশিষ্টসম্মতবদ্যামিপ্রায়েশীতস্য
 অতিসামান্যযোগাদসম্মতবদ্যকালকল্যণময়ী দৃশ্যামিধানং সামান্যশ্চলং, যথা—“ব্রাহ্মণোঃস্য বিদ্যা-
 চরণসম্পন্নঃ” ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণত্বেন বিদ্যাচরণসম্পদং সাধয়তীতি কল্যণিত্বা পরো বদতি কৃতো
 ব্রাহ্মণত্বেন বিদ্যাচরণসম্পন্ন ? ব্রাহ্মে ব্রাহ্মণ্যে ব্যমিচারাদিতি । শক্তিলক্ষণ্যেবিকৃতরহস্যয়া প্রযুক্তে
 শব্দে তদপরহস্যয়া য: প্রতিবেদ: স চ উপচারশ্চলং, যথা—হস্তয়া প্রযুক্তে “বহু নিত্য” ইতি শব্দে
 অসুক্ষ্মাদুতপন্নলং কথং নিত্য ইতি লক্ষণ্যয়া প্রতিবেদ ইতি । সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যামিতি সাব-
 ধারণীঃস্য নিহ্ন য:, তথাচ ব্যামিপ্রায়েশীতসা সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং—দৃশ্যামিধানং
 জাতিবিত্যর্থঃ । যথা—শব্দোঃস্য নিত্য: কৃতকত্বাত্ চটবত্ বাতিরেকীকাকালানবহে তুপসংহৃতে
 নৈতদেব যদানিত্যচটসাধর্ম্যাঃস্য নিত্যমিপ্রায়েশীতসা সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাংস্য নিত্য: স্যাতদা নিত্যাকাশ-
 সাধর্ম্যাৎসম্মতকত্বাত্ নিত্য: স্যাদিতি । সৈব জাতিসমুচ্চিশতিপ্রকারেতি তন্নিহ্ন শব্দং সূত্রং
 দর্শয়তি—সাধর্ম্যেতি, যতশ্চ সাধর্ম্যাটীনাং কাৰ্য্যানানানাং ইহা তৈ: সমা ইত্যর্থাত্ সাধর্ম্যাসমা
 বৈধর্ম্যাসমা ভূতকৰ্ণসমা ইত্যাদিরীত্যা স্তবুচ্চিশতিজাতযী বেদিতব্যা: ততশ্চল্যণীদাহরণানি চ
 বিজ্ঞানময়াদিহ নোদাক্রিয়ণে, এবং নিয়তস্থানানানামপি বিশিষ্টলক্ষণীদাহরণানি, বিজ্ঞানাসুমিষ
 ন্যাদ্রদর্শনপদ্যমাধ্যায়ী লক্ষণানি । বিপ্রতিপত্তি:—বিশুদ্ধা কৃতসিতা বা প্রতিপত্তি:,
 দ্বারা দৃশ্যভিধানের নাম জাতি, যথা “লক্ষোহিনিতা: কৃতকত্বাৎ” এখানে
 যেখানে কৃতকত্ব থাকে, সেই অনিত্য, যথা ঘট, এই অল্পরে দৃষ্টান্ত ও যেখানে
 কৃতকত্ব থাকে না, সে অনিত্য নহে, যথা আকাশ এই ব্যতিবেকি দৃষ্টান্তদ্বারা
 লক্ষের অনিত্যত্বসাধনে প্রতিবাদী বলিলেন, ইহা ঠিক নহে, কারণ যদি অনিত্য
 ঘটের সম্বন্ধ কৃতকত্ব বশত:ই লক্ষ অনিত্য হয় । তবে নিত্য আকাশের
 সাধর্ম্য অমূর্ত্ত্ব বশত: নিত্যও হইতে পারে, বশত: অমূর্ত্ত্বে নিত্যত্বের ব্যাপ্তি
 নাই বিধায় এই দৃশ্যভিধান জাতি । এই জাতি সাধর্ম্যাসমা বৈধর্ম্যাসমা উৎ-
 কৰ্ণসমা অপকৰ্ণসমা বর্ণসমা অবর্ণ্যসমা বিকল্পসমা সাধ্যসমা প্রাপ্তিসমা
 অপপ্রাপ্তিসমা প্রসঙ্গসমা প্রতিবৃষ্টীকৃতসমা অমূর্ত্তপত্তিসমা সংশয়সমা প্রকরণসমা
 অহেতুসমা অর্থাপত্তিসমা অবিশেষসমা উপপত্তিসমা উপলব্ধিসমা অমূলপত্তিসমা
 অনিত্যসমা নিত্যসমা ও কার্য্যসমা ভেদে ২৪ প্রকার । বিপরীতজ্ঞান ও
 অজ্ঞানের অকৃতত্বের উদ্বারক ধর্ম্মবদ্ব নিগ্রহস্থান । এই নিগ্রহস্থান প্রতিজ্ঞা-
 হানি, প্রতিজ্ঞাস্তব, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস, হেতুস্তব, অর্থাস্তব, নিরর্থক,
 অবিজাতার্থ, অপার্থক, অপপ্রাপ্তকাল, নূন, অধিক, পুনরুক্ত, অননুভাবণ, অজ্ঞান,
 অপ্রতিভা, বিবেক, যত্নজ্ঞানপরিহার্য্যবোধ্যোপেক্ষণ, নিরহুবোধ্যাবোধ্য, অপ-

নিত্যা: চতুর্বিধা: পরমাণব:, তৈরৈব মহাভূতাত্মকানি কিং
প্রধানৈন ? ইত্যত শাঙ্ক—

নাণুনিত্যতা তত্কার্য্যত্বশ্চুতে: ॥ ৫৩ ॥

প্রধানাত্ সর্বম্ অজায়ত, প্রকৃতিপুরুষাত্ অন্বত্ সর্বম্ অনিত্যম্
ইতি শ্রুতে: কার্য্যত্বাত্ পরমাণুনাং ন নিত্যত্বং কারণত্বং বা ॥ ৫৩ ॥

অপ্রতিপত্তি:—প্রকৃতাঙ্গান' নিয়ত্ব—স্বলীকারস্য স্থানমিতি সূত্রার্থ:। যদ্যপি বিপ্রতিপত্তা-
প্রতিপত্ত্যন্তরত্পরনিষ্ঠ' নোদ্বায়িতু' যস্য', প্রতিজ্ঞাছান্দাদির্নি'য়ত্বস্থানত্বানুপপত্তিঃ, তথাপি
বিপ্রতিপত্তাপ্রতিপত্ত্যন্তরদ্বায়কধর্ম্মবৎ' তদর্থ' ইতি ন কশিছৌষ:। নিয়ত্বস্থানবিভাজকসূ-
ত্রমুদ্যাপয়তি—প্রতিশ্চে'তি, তথাচ প্রতিজ্ঞাছান্দাদৌনি' দ্বাবিশতিপ্রকারাণি নিয়ত্বস্থানানি বেদিত-
ব্যানীতি। তদৈতন্নায়মত' দূষয়িতু' স্বীয়মিব' পদ' বিরহ্যীতি—ইয়ং ইत्याদি। নিয়ত-
বোধ্যপদার্থোদ্বায়কো'পি ন তদ্বোধী মুক্তাবুপযুজ্যত ইতি দর্শয়তি—নবেতি। অম' উতু: পূর্ব-
সূত্রোক্ত এবানুসর্তব্য:। অন্ব' ই'পীতি পায়পতাশুক্রা ইত্যর্থ: ॥ ৫৪ ॥

স্বাক্ষরনবতারয়তি—নিত্যা ইত্যাদি। চতুর্বিধা:—পার্থিবতৈজসিকজলীয়বায়বীয়া:।
শ্রু'তিপ্রদর্শনসুস্ফুর' সুব্যাখ্যানমাহ—প্রধানাদিত্যাदि। ॥ ৫৩ ॥

হেতুভাসভেদে ষাণ্ণবিশতি প্রকার। (জ্যোতি ও নিগ্রহস্থানের
প্রত্যেকত: লক্ষণ ও উৎপত্তির বিস্তারভয়ে এখানে প্রদর্শিত হইল না, যাহারা
জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা জায়মুক্তের পঞ্চম অধ্যায়ের ভাষ্যক বুদ্ধি দেখি-
বেন) এই জায়মতও ঠিক নহে, কারণ বোলটিই যে পদার্থ, এরূপ কোনও
নিয়ম নাই, তাহার তত্ত্বজ্ঞান হইতে বুদ্ধিও হইতে পারে না, কেননা আঁশ-
সাক্ষাৎকার হইতেই বুদ্ধি হয়। অতীত নিয়ত পদার্থবাদও এরূপেই বঞ্চিত
হইবে ॥ ৫৩ ॥

পার্থিব, জলীয়, তৈজসিক ও বায়বীয়ভেদে চতুর্বিধ পরমাণুই নিত্য,
অন্তর্য্যং সেই পরমাণু হইতেই মহাভূতাত্মক সমস্তই প্রধানে প্রয়োজন কি ?
এই প্রশ্নকার বলিতেছেন—প্রধান হইতেই সমস্ত জন্মিয়া থাকে, এবং
প্রকৃতি ও পুরুষ তিন্ন সমস্তই অনিত্য, এই কার্য্যকর প্রতিবশত: পরমাণুসকল
নিত্য নহে। ভূতাত্মকও পরমাণু হইতে নহে ॥ ৫১ ॥

এবম্ পরমাণুত্বমেব ন ভবতি ইতি শ্রী—

ন তন্নির্ভাগত্বং কার্য্যত্বাৎ ॥ ৮৮ ॥

যত্ কার্য্য', ন তত্ নির্ভাগি, যথা পট ইতি ॥ ৮৮ ॥

উদভূতরূপবৎত্বাৎ চ প্রত্যক্ষম্ ইত্যত শ্রী—

ন রূপনিবন্ধনাৎ প্রত্যক্ষত্বনিয়মঃ ॥ ৮৯ ॥

‘ইহ অর্থ পক্ষো’ ইতি আকাশস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ অবিচারাত্ উদভূত-
রূপনিবন্ধনাৎ ন প্রত্যক্ষত্বনিয়মঃ । অলৌকিকে চ সমাধিবলজে
যোগিপ্রত্যক্ষে ন পর্য্যন্যুযোগঃ অস্ति ॥ ৮৯ ॥

এবম্ভেতি, প্রদর্শিতশ্রুত্যা কার্য্যত্বং বৈতথ্যঃ, পরমাণুত্বং—বৈশেষিকায়াঃ ভিন্নতানিরবয়বাণুত্বং ।
নির্ভাগি—নিরবয়বম্ । তথাচ পৃথিব্যাঃ নামপি কার্য্যত্বাৎ নিরবয়বত্বমিতি স্থিতম্ ।
অতএব তন্মাত্রাচ্ছাস্ত্রদ্রব্যোণ্যেব পার্থিবাদ্যনুমানবয়বা ইতি পাতঞ্জলভাষ্যে ব্যাসদেবৈঃ
প্রতিপাদিতম্ । পৃথিবীপরমাণুরিত্যাদিবাচ্যহরস্ত পৃথিব্যাঃ নামপকর্ষকাত্মাভিপ্রায়েতি
নতবাম্ ॥ ৮৮ ॥

সূত্রান্নরমবতারণ্যতি—উদভূতত্বাদিনা, প্রত্যক্ষং দ্রব্যপ্রত্যক্ষং, তথাচ উদভূতরূপাভিঃ কথং
প্রকৃতিপুরুষসাম্যাত্মকার ইতি নাস্তিকাচেপনিরাকরণপরমিৎ সূত্রম্ । ইতি আকাশ ইত্যর্থঃ ।
তথাচি—আকাশি পক্ষী ইত্যত ইত্যাদি সার্বজনীনানুভববান্যথাঃ অনুপপাদ্য উদভূতরূপবৎত্বা-
কাশস্যপি প্রত্যক্ষবাস্তুপগমে ন ব্যতিরেক্যবিচারান্নোদভূতরূপং দ্রব্যবাস্তু’ প্রতি কারণ

কার্য্যত্ব বশতঃ বৈশেষিকাঃ দর অভিযত নিরবয়ব পরমাণুই সিদ্ধ হইতে
পারে না । কারণ দেখা যায় যে, যে কার্য্য সেই সাবয়ব, যেমন কার্য্য পট
সাবয়ব ॥ ৮৮ ॥

বাহ্য উদ্ভূত রূপ আছে, সেই জীব্যেই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, সূত্রাৎ রূপ-
রহিত প্রকৃতি ও পুরুষের সাক্ষাৎকার হয় কিরূপে ? এই নাস্তিকদিগের
আশঙ্কায় বলিতেছেন—“আকাশে পক্ষী দেখা যায়” এইরূপ সার্বজনীন
প্রতীতির অনুরোধে নিরূপ আকাশেরও প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হয়, অতএব
ব্যতিরেক ব্যাচীর বশতঃ উদ্ভূতরূপ জ্যেষ্ঠত্বক কারণ নহে । পরন্তু
ব্যতিরিক্তি অস্ত্র জ্যেষ্ঠত্বক ইহা উদ্ভূতরূপের কারণ স্বীকার করা যায়,

অথ, মহত্ দৌৰ্ভং ক্লম ইতি চতুर्विधं परिमाणं नास्तीत्याह—

न परिमाणचतुर्विध्यं द्वाभ्यां तद्योगात् ॥ ৫০ ॥

মহদদুঃখাং কার্ম্যকারণয়োরাৎ ব্যবহারসিদ্ধেঃ । এতৎপ্রমীদাঃ
এব অন্বে পরিমাণমেদা ইতি ॥ ৫০ ॥

प्रकृतिपुरुषव्यतिरिक्तं सामान्यं नित्यमस्तीत्याह—

अनित्यत्वेऽपि स्थिरतायोगात् प्रत्यभिज्ञानं

सामान্যस्य ॥ ৫১ ॥

যথা ‘সঃ অয়ং দেবদত্তঃ’ ইতি ন সামান্যবিষয়া প্রত্যभिज्ञা, তথা
অনিত্যত্বেऽপি সামান্যস্য बहुकालस्थैर्यात् জ্বালাদিষু প্রত্যभिज्ञানম্
ইতি ॥ ৫১ ॥

मवितुमर्हतीति * उपलक्षदाशयः । बहिर्द्रं वा प्रत्यये एवोदभूतरूपस्य कारणत्वे तु नास्ति निवृत्त-
नास्तिवाचेपावहार इति दर्शयितुमाह—अलौकिक इति ॥ ५२ ॥

নৈয়ায়িকসম্মতস্য পরিমাণচাতুর্বিध्यস্য নিরাকরণপং সূত্রমবতারণতি—অলৌকিকাদিহি ।
মহদদুঃখামিতি দ্বাভ্যামিত্যস্য বিবরণম্, তদযোগাদিত্যর্থমাহ—কার্ম্যকারণযোগাदिति ।
অস্মৈব প্রকৃতিার্থমাহ—ব্যবহারসিদ্ধিরिति । নন্ব তং দৌৰ্ভংক্লম্বলাদিব্যবহারঃ কথমুপপাদ-
নীয়ঃ ? ইত্যাশঙ্ক্যামাহ—এতৎপ্রমীদা ইতি । মহদদুঃখপরিমাণयोरेवावातरमेदा इत्यर्थः,
अन्वे—दौर्भलादयः ॥ ৫০ ॥

इहानेन द्रवीकृत्य सूत्रतान्पर्यं विवक्षीति—यथेत्यादिना । न सामान्यविषयेति, किन्तु
व्यक्तिविषयेति शेषः, तथाच न नित्यविषयिणीति स्थितम् । प्रकृते योजयति तथैत्यादिना,

তবেও অলৌকিক লবাবিবল লক্ষণোগিবিলেও অর্কটপুত্রব লক্ষণাকার
বিস্ময়ে নাটিকেরই এই হইতে পারে না ॥ ৫১ ॥

অণু, মহৎ, দৌৰ্ভং ও ক্লম এই চতুর্বিধ পরিমাণ আকার করা নিত্যাভাবক,
যে হেতু মহৎ এবং অণুপরিমাণ দ্বারা এই সমস্ত পরিমাণ ব্যবহারসিদ্ধ হইতে
পারে । সুতরাং দৌৰ্ভংক্লম পরিমাণ মহৎপরিমাণেরই অবশ্যক ভেদ
যায় ॥ ৫০ ॥

অকৃতপুরুষ ব্যতিক্রম্য কাতিও নিত্য আছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

সামান্যাসত্ত্ব' নিরাকরোতি—

ন তদপলাপসস্মাত্ ॥ ৫২ ॥

ন সামান্যাপলাপ:, প্রত্যভিমানাত্ পরোক্তযুক্তি: প্রত্যক্ষ
বাধাত্ ॥ ৫২ ॥

অস্মি একাকারা বুধি:, সা অন্যনিবৃত্তিপরা ইত্যত আহ—

নান্যনিবৃত্তিরূপত্ব' ভাবপ্রতীতি: ॥ ৫৩ ॥

অভাবরূপত্বে প্রত্যয়োগিসম্বন্ধাধীন' জ্ঞান' লভ্যেত, ন তু বিধি-
সুখতয়া ইতি। তথা চ—

সিদ্ধস্বাগৌরবোন্মিত, গোনিষেধাভ্যকশ্চ স:।

তত্র গৌরব বক্তব্যো নজা য: প্রতিষিধ্যতে।

গম্যসিদ্ধে ত্বগৌর্নাস্তি তদভাবে চ গৌ: কুত: ॥ ৫৩ ॥

তথাচ জ্বালান' অধিকত্বেন সৈব' জ্বালতি প্রত্যভিমানাত্যগতিবিষয়িত্বংপি ন সা প্রত্যভিমা-
নাতিনিষেধসাধনাত্মানমিত্যাশয়: ॥ ৫১ ॥

ননু জাতি: সিদ্ধািব তস্যা নিত্যত্বানিত্যত্ববিন্না, সৈব ন সিদ্ধতীতি বীজমতনিরাকরণ-
পর' সূত্রমবতারণতি—সামান্যে'ত্যাদিনা। তস্মাদিতি পদং ব্যাচটে—প্রত্যভিমানাদিতি, স্বয়ং
জ্বালিত্যাদি প্রত্যভিমানাদিত্যর্থ:। ননু তথাবিধাপ্রত্যভিমানাত্মানিরূপেভ্যস্ত আহ—পরোক্ত-
যুক্তিরিতি নিবৃত্তপ্রত্যভিমান' আনিরূপত্বাদিবীজপ্রদর্শিতযুক্তিরিত্যর্থ:, প্রত্যক্ষবাধাত্—অস্মা-
দিত্যনুগতাকারসামান্যবিষয়ক' সার্বজনীনপ্রত্যক্ষে নিদারণাত্। তথাচ সার্বজনীনানু-
গতাকারপ্রত্যক্ষেই জাতি: সিধ্যতীতি ভাব: ॥ ৫২ ॥

বেদন “এই সেই দেবদত্ত” প্রত্যভিজ্ঞাটি সমাজবিষয়ক নহে, কিন্তু অনিত্য-
ব্যক্তি বিষয়ক, সেইজন্য জাতি নিত্য না হইলেও বহুকালস্থায়ীঅনিবন্ধন “এই
সেই জালা” এই জাতিবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা হইতে কোন বাধা নাই। স্মৃত্তরাং
প্রত্যভিজ্ঞাবলে জাতির নিত্যত্ব হইতে পারে না ॥ ১১ ॥

“এই সেই জালা” ইত্যাদি অমূল্যতাকারক জাতিবিষয়ক প্রত্যক হয়
বিধায় জাতির অগলাপ হইতে পারে না। পরপক্ষের যুক্তিও এই প্রত্যক-
ত্বলই ব্যথিত হইবে ॥ ১২ ॥

সাঙ্খ্যনিবন্ধনা প্রত্যভিজ্ঞা ভবিষ্যতীত্যত আহ—

ন তত্বান্तरं সাঙ্খ্যং প্রত্যক্ষোপলব্ধে : ॥ ৬৪ ॥

ভূয়ঃ অবয়বসামান্যযোগঃ সাঙ্খ্যং, ন তত্বান্तरং, প্রত্যক্ষোপেব
বহুতরতথাবয়বগ্রহণাত্ 'তত্বদৃশোঃ' ইতি জ্ঞানোৎপাদাত্ ॥ ৬৪ ॥

সূতান্तरমবতারয়িতুমাহ—অসীতি, অন্যান্দিহিতদ্বারা—স্বভিন্নভিন্নত্বেন, তথাচানুগতপ্রতীতি-
বলেন ন জ্ঞাতি: সিধ্যতীত্যভিমান:। “ভাবপ্রতীতি:—প্রতিযোগিগ্নান্নৈরপেচজ্ঞানাৎ ন
অন্যান্দিহিতরূপত্ব—নোক্তানুগতাকারপ্রতীতি: স্বভিন্নভিন্নবিষয়কত্ব”মিতি সূত্রার্থ:। এতৎ-
বৈপরীত্য দূষণং দৃশয়তি—অভাবরূপত্ব ইত্যাদিনা। বিধিসুখতয়া—প্রতিযোগিগ্নান্নৈরপেচোচ
স্বতন্ত্রপদার্থবিষয়কতয়া সম্মেত ইত্যন্বয়:। অত্রার্থে প্রাচীনসম্মতিং দর্শয়িতুমাহ—তথ্যসিতি,
অগৌ:—গবেতর: সিদ্ধ:—জ্ঞাত এব অদ্যোক্তে ত—নিষেধবিষয়ককর্তৃং প্রক্যেত, স:—অগৌরিতি
প্রত্যয়: গৌনিষেধাত্মক:—গবেতরবিষয়ক:, তত্র—গৌনিষেধজন্য য: গৌ: প্রতিবিষ্যতে স: গৌরৈব
বক্তব্য:—জ্ঞাতব্য:, (এবম্) গবি—গৌতাবচ্ছিন্নে অসিদ্ধ—অজ্ঞাতে সতি অগৌ:—গৌভিন্নাব-
গাহিপ্রতীতিনাসিঁ, তদভাবে চ—গৌভিন্নাবগাহিপ্রতীত্যভাবে চ গৌ:—গৌভিন্নসিদ্ধাবচ্ছিন্ন:
কৃত: ? জ্ঞায়িত ইতি শ্রেষ:। তথাচাভাববহুতরত্বং প্রতিযোগিগ্নদ্রুপেচত্বেন সূক্তানুগত-
প্রতীতিরন্যান্দিহিতপরে বিধিসুখতয়া প্রতিনির্ব সম্ভবতীতি তাৎপৰ্যসিদ্ধান্ত:। সার্বজনীনানু-
ভবাপলাপকতয়া ন যুক্তিসহ ইতি স্থিতম্ ॥ ৬৪ ॥

কেহ বলেন, অশূগতাকারপ্রতীতি থাকিলেও তাহা জ্ঞাতিবিষয়ক নহে,
কিন্তু স্বভিন্নভিন্নবিষয়ক। ইহাও ঠিক নহে, কারণ ভাবরূপে প্রতীতি হয়
বলিয়াই স্বভিন্নের তেজ উক্তাশূগতাকারক প্রতীতির বিষয় নহে। কেননা
উক্ত অতাব বিষয় হইলে প্রতিযোগিগ্নরগাধীন জ্ঞানেরই জ্ঞান হইতে পারে,
কিন্তু প্রতিযোগিজ্ঞানানপেক্ষ পদার্থবিষয়ক জ্ঞানের লাভ হইতে পারে না।
এইজন্য প্রাচীনগণও বলিয়াছেন—গবেতর পদার্থজ্ঞান হইলেই তাহার নিষেধ
করা যায়, সেই অগৌ: এই বুদ্ধিও গৌনিষেধাত্মক, সেই গৌনিষেধে মঞ-
দ্বারা নিষেধজ্ঞান গৌ অবশ্য (পূর্বে) জ্ঞাতব্য। ফলে গৌ জ্ঞাত না হইলে
গৌভিন্নবিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না, এবং সেই গৌভিন্নবিষয়ক জ্ঞান না
হইলে গৌভিন্নভিন্নবহুতর গৌজ্ঞানও হইতে পারে না। (প্রতিযোগিজ্ঞান
ভিন্ন বৈ অতাব জ্ঞান হইতে পারে না, ইহা প্রমাণ করাই এই কারিক-
প্রদর্শনের উদ্দেশ্য) ॥ ৬৪ ॥

প্রকারান্তরমাহ—

নিজধর্মাভিব্যক্তির্বা বৈশিষ্ট্যাৎ তদুপলব্ধে: ॥ ৫৫

অস্মি পদার্থানাং নিজা শক্তি: । সা তুল্যপিচ্ছান্তরদর্শনাৎ
অভিব্যক্তা বিশিষ্টা সতী 'সদৃশোঃ' ইতি সাদৃশ্যোপলব্ধে: কারণ',
ন তু তৎস্বান্তরং সাদৃশ্যম্ ॥ ৫৫ ॥

সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধজ্ঞানহেতু: সাদৃশ্যম্ ইতি তস্মিচ্ছি: ইত্যত্রাহ—
ন সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধোঃপি ॥ ৫৬ ॥

ন সম্বন্ধজ্ঞানহেতু: সাদৃশ্যং, ব্যভিচারাত্ অন্যত্রাপি উপদেশাদে:

সাদৃশ্যনিবন্ধনেতি সাদৃশ্যবিষয়িত্বার্থ:, প্রত্যমিশ্রা—নিবন্ধজ্ঞানবিশয়িত্বেনাভিন্নতৈকা-
কারা বুদ্ধি:, তথাচ ন তথা জ্ঞানসিদ্ধিরিত্যভিমান: । স্বার্থে বিহবোতি—ভূয় ইত্যাদিনা ।
তথাচ সাদৃশ্যজ্ঞানানুগতত্বেন ন সাদৃশ্যনিবন্ধনানুগতাকারপ্রতীতিসম্ভব ইতি সূত্রার্থ: ॥ ৫৬

প্রকারান্তরমিতি, সাদৃশ্যপ্রতীতিবিশ্বয়ান্तरনিবন্ধ: । স্বার্থং বিশদয়তি—অস্মীত্যাদিনা ।
তথাচ তদন্তর্য্যকোপি ব্যক্তিমেদেন ভিন্নত্বান্ন তদন্তর্য্যকত্বপসাদৃশ্যনিবন্ধনাপি নিবন্ধ-
প্রত্যমিশ্রা সম্ভবতীতি ন জাল্যপলাপ ইতি ভাব: ॥ ৫৬ ॥

ব্যাখ্যাবচকভাবরূপসম্বন্ধজ্ঞান' প্রতি সাদৃশ্যজ্ঞানমিব হেতুরিতি বদতাং মতস্য নিরাসক'

কেহ বলেন "সেইর জ্ঞান" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞান বিষয়সাদৃশ্য (জাতি
নহে) সূত্রের প্রত্যভিজ্ঞানে জাতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাও ঠিক নহে,
কারণ বহুতর অবয়বসংযোগই সাদৃশ্য, সাদৃশ্য একটি পৃথক্ তত্ত্ব নহে, যেহেতু
প্রত্যক্ষতঃ বহুতরাবয়ব জ্ঞান হইলেই "এইটি তাহার সাদৃশ্য" এইরূপ জ্ঞান
হইয়া থাকে । (অর্থাৎ সাদৃশ্য নিজেই অনুপাত বিষয়, তদ্বারা অনুপাতাকার
প্রতীতি অসম্ভব, সূত্রের জ্ঞানটির অপলাপ হইতে পারে না) ॥ ৩৪ ॥

অথবা পদার্থের যে নিজ শক্তি আছে, তাহারই জ্বল্য পিত্তভরদ্বারা জতি-
বাক্ত হইয়া সাদৃশ্য প্রতীতির কারণ হয়, তদ্বি সাদৃশ্য একটি তদ্বাক্ত নহে ।
(ফলে সেই শক্তিও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন বিধার তদ্বারা জাতির অপলাপ হইতে
পারে না) ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যাবচকভাবরূপ সৎক জ্ঞানের প্রতিও যে সাদৃশ্যজ্ঞানই কারণ, তাহা

সংজ্ঞাসংসিদ্ধস্বনিত্যত্বাৎ । করণস্বত্বত্বাৎ বিঘণিণঃ জ্ঞানস্য
উপলব্ধত্বম্ ॥ ৫৬ ॥

শব্দার্থয়োর্নিত্যঃ সম্বন্ধঃ ইতি নিরস্যতি—

ন সম্বন্ধনিত্যত্বমভয়ানিত্যত্বত্বাৎ ॥ ৫৭ ॥

শব্দার্থয়োঃ অনিত্যত্বাৎ কথং সম্বন্ধো নিত্যঃ স্যাৎ ? ৫৭ ॥

অজসম্বন্ধমপাকরোতি—

নাহিঃ সম্বন্ধো ধর্মিগ্রাহকপ্রমাণব্যাধাত্ ॥ ৫৮ ॥

সংযোগঃ ভবন্ কর্মজঃ ভবেৎ, ন চ নিত্যস্য ব্যাপকস্য ক্রিয়া
অস্মি । মহাদাদয়শ্চ অনিত্যাঃ, কথং তস্মাৎযোগো নিত্যঃ । আত্মনাং

স্বভবতারণ্যতি—সংজ্ঞাতি, সাহচর্য—সাহচর্যজ্ঞানং তৎসিদ্ধিঃ—বাক্যবাক্যভাবরূপসম্বন্ধ-
সিদ্ধিঃ । স্বর্বে সাহচর্যজ্ঞানাদিত্যত্বাৎসাহচর্যমিতি স্বভবতারণ্যং বিঘণোতি—নেত্যাতি ।
অভিচারম্ভব স্কুটয়তি—অন্যত্যাতি । অন্যথাপি—সাহচর্যজ্ঞানভাববত্বপি উপদেশাদিঃ—
আত্মবাক্যাদিত্যঃ । ননু স্বং জ্ঞানপদাভাবাত্ “ন সম্বন্ধজ্ঞানহেতু” ইতি জ্ঞানজ্ঞানসম্বন্ধতমিতি
শব্দা নিরাকরোতি—করণত্যাতি ॥ ৫৬ ॥

শব্দার্থয়োর্নিত্যত্বাদিতি উভয়ানিত্যত্বাদিত্যস্য বিবরণম্ ॥ ৫৭ ॥

অজসম্বন্ধঃ নিত্যসম্বন্ধঃ সম্বন্ধস্যানিত্যত্বমিতি যাবৎ । সংযোগস্যানিত্যত্বং সূত্রকারানুজ্ঞা-
নপি স্মৃতি পূরয়তি—সংযোগ ইত্যাদিনা । স্বভবতারণ্যং হেতুং বিঘণোতি—কিমেত্যাতি । বস্তু-
সংযোগস্য প্রতিযোগ্যনুযোগিরূপং বস্তু, সংযোগরূপ—তৎপ্রতিযোগিকতদনুযোগিকসংযোগরূপং,
তৎপ্রতিযোগ্যনুযোগিসংযোগানামিহৈব প্রত্যঙ্গাদিপ্রমাণেণ যজ্ঞমিতি স্থিতং । এবম্—

নহে, যেহেতু সাপ্তজ্ঞানাত্মকো জ্ঞানবাক্যাদি হেতুে নবক জ্ঞান হয়,
বজ্রা ব্যাতিচার দেখা যায় ॥ ২৬ ॥

শব্দ ও অর্থের ব্যাতিচারিক ভাবজন নবক নিত্য ও হেতুে গতির না, কারণ
বাহ্যিক নিজেই অনিত্য, তাহাৎ নবক নিত্য হইবে কি প্রকারে ? ১৭ ॥

কোন নবকই নিত্য নহে, কারণ—সংযোগব্যাধিই কর্মজন । নিত্য এবং
ব্যাপক পদার্থের জিহাই নাই । বহুবিধ নবক পদার্থই অনিত্য, অতএব
তাহাৎ নবক নিত্য হইবে কি প্রকারে ? আত্ম বর্ণনবিধি, অতএব

য নিৰ্ধৰ্মত্বাৎ ন তৈঃ প্ৰধানেন সংযোগঃ অস্মি । কিন্তু, যেন প্ৰমাণেন
বস্তু গৃহ্যতে, তেনৈব সংযোগব্ৰহ্মণম্ ইতি ধৰ্মি যাহকপ্ৰমাণবাধঃ ॥৫৮॥

সমবায়ং নিরস্বতি—

ন সমবায়োঽস্মি প্ৰমাণাভাবাৎ ॥ ৫৯ ॥

সমবায়ঃ সম্বন্ধঃ অসম্বন্ধো বা ? অসম্বন্ধত্বে কথমন্যং
সম্বন্ধিনং কুৰ্য্যাৎ । সম্বন্ধিত্বে অন্যসম্বন্ধস্য অসম্বন্ধাৎ সমবায়
এব বক্তব্যঃ । তস্যাপি অন্যঃ তস্যাপি অন্যঃ ইতি অনবস্থানাৎ

ধৰ্মিণ্যোঃ প্ৰতিযোগ্যনুযোগিনোঃ যাহক—অনিত্যত্বাহক—যত যতপ্ৰমাণং প্ৰত্যচাচ্যতমম্ তত
তৈব প্ৰমাণেন বাধঃ—তৎসংযোগনিত্যত্বত্বাপীত্যর্থঃ । তথাহি—যেন প্ৰত্যচপ্ৰমাণেন ঘট-
পটাধীৰাননিত্যত্বং গৃহ্যতে, তেনৈব প্ৰত্যচপ্ৰমাণেন তৎসংযোগাননিত্যত্বত্বাপি ব্ৰহ্মণমিতি
বিমাবনীয়ম্ ॥ ৫৮ ॥

ননু মাভূত সংযোগস্য নিত্যত্বং, কিন্তু সমবায়স্যৈব নিত্যসম্বন্ধত্বং ভবিত্বাৎশায়াং সমবায়-
সম্বন্ধনপৰং সূত্রমবতারণ্যতি—সমবায়মিত্যাदिना । প্ৰমাণাভাবাদিত্যস্বার্থং বিশ্লেদয়তি—সমবায়
ইत्यादिना । সম্বন্ধঃ—অনুযোগিনা প্ৰতিযোগিনা চ সংস্কটঃ, অন্যং—স্বভিন্নং ধৰ্মিণ্যং ধৰ্ম্মং বেতি
যাবত্, সম্বন্ধিনং—প্ৰত্যচপ্ৰমাণশালিনং কুৰ্যাদিতি সমবায় ইতি শেবঃ, অসম্বন্ধসম্বন্ধেঽপি
সম্বন্ধযিৎকালকৌকারে অতিপ্ৰসঙ্গঃ স্যাदिति भावः । অন্যসম্বন্ধস্য—সমবায়ভিন্নসম্বন্ধস্য
সংযোগাৎইতি যাবত্, অসম্বন্ধাৎ—বাধিতত্বাৎ, বক্তব্য ইতি সমবায়স্য সম্বন্ধঃ সৌকৰ্ণ্য
ইত্যর্থঃ । তস্যাপি—সমবায়সমবায়ত্বাপি অন্যঃ সমবায়ঃ, তস্যাপি—সমবায়সমবায়ভিন্ন-

আজ্ঞার সহিত প্ৰধানেন সংযোগ নাই । প্ৰসঙ্গ সৰ্ব্বদেয় প্ৰতিযোগি ও অসু-
বোগিৰূপ বস্তু বেই প্ৰমাণ দ্বারা গৃহীত হয়, সংযোগও সেই প্ৰমাণ দ্বারা গৃহীত
হয় । সুতরাং বেই প্ৰত্যক্ষাদি প্ৰমাণ দ্বারা প্ৰতিযোগি ও অসুবোগির
অনিত্যত্ব এই হয়, সেই প্ৰমাণ দ্বারা সংযোগেরও অনিত্যত্ব গৃহীত হয়, কলে
মিত্যত্বের বাধা আছে ॥ ৫৮ ॥

যাহারা সমবায় স্বীকার করে, তাহাদের মতে সমবায় সৰ্ব্বত্র কি অসম্বন্ধ ?
যদি অসম্বন্ধ হয়, তবে সে ধৰ্ম্ম ও ধৰ্ম্মকে সৰ্ব্বত্র করিবে কি প্ৰকারে, যদি
সম্বন্ধ হয়, তবে সংযোগাদি সৰ্ব্বদেয় বাধ বশতঃ সমবায় সৰ্ব্বত্রই স্বীকার করিতে
হইবে, এবং ভুল্য হুক্তিতে সেই সমবায়ের সমবায়েরও সমবায়রূপ
সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে, আবার সেই সমবায়েরও সমবায় স্বীকার

নাশ্চি সমবায়ঃ । যস্তু অবিভাগেণ সম্মতিভাসঃ সঃ সংযোগবিশেষ-
বৈচিত্র্যাৎ, যথা তস্যায়ঃপিণ্ডে বক্রে : ॥ ৮৮ ॥

যদি সমবায়ো নাশ্চি, কথং “যুক্তঃ পটঃ” ইতি “অন্তঃ গচ্ছতী”তি
“নৌঃ অয়ম্” ইতি জ্ঞানম্ ইত্যত্রাহ—

উভয়দ্বাপ্যনাত্যাসিদ্ধে : প্রত্যক্ষমনুমান’ বা ॥ ১০০

উভয়দ্বাপি তাদাক্ষেপনেবোপপত্তে:, অন্যথা সামান্যধিকারক্স’ ন
স্বাভূত ইতি ॥ ১০০ ॥

বায়স্থাপি অন্যঃ সমবায়ঃ ইতি—এব’ রোপ্য। অনবস্থ্যমাৎ অন্যবস্থিতপরম্পরারীপাধীনানিষ্ট-
প্রসঙ্গাত্ নাশ্চি সমবায় ইতি। নত্বে বসত্বয়বায়বিশ্বো: সার্বজনীনবিভাগেণ সম্মতিপতি: স্বধ-
সুপপাদনীয়ত্বাৎ আহ—যস্মিন্, সংযোগবিশেষনিবন্ধনামবিভাগেণ প্রতিপত্তিঃ দৃষ্টান্তেণ দৃষ্টবিশ্ব-
মাহ—যথা তস্যায়ঃপিণ্ডে বক্রে ইতি, সংযোগেণৈব বিভাগতঃ সম্মতিপতিরিত্যর্থঃ ॥ ৮৮ ॥

স্বান্বারসবতরিত্যু’ শব্দভেদে—যদৌত্যাदिना। कथमिति युक्तद्वपादिप्रतियोगिकसंयोज-
भावादिति भावः। तथाच “युक्तः पटः” इत्यादिगुणक्रियाजातिविशिष्टविषयक’ प्रत्याक्ष’
“गुणक्रियादिविशिष्टबुद्धिर्विशेषविशेष्यसम्बन्धविषया विशिष्टबुद्धिवात् दण्डो पुत्रश्च इत्यादि
विशिष्टबुद्धिर्ब”दितानुमानश्च समवायसिद्धौ प्रमाथमसीति शङ्कितुरभिमानः। उभयद्वपापीति
निवृत्तप्रत्यक्षे अनुमानचेत्यर्थः। तादात्म्येनैवोपपत्तिरिति अन्यथासिद्धेरित्यस्य विवरण’, अभेद-
सम्बन्धेनैव निवृत्तप्रत्याक्षादि: सम्बन्धविषयकत्वसिद्धेरित्यर्थः।, अन्यथा—निवृत्तप्रतीती
तादात्म्यातिरिक्तसम्बन्धविषयकत्वं सामान्याधिकरणम्—युक्तादिपटादिपदयोस्तुल्याधिकरणत्वं।
एवञ्च ह्येव समवायसिद्धौ न प्रमाथमिति शेषः ॥ १०० ॥

করিতে হইবে, এইরূপে অনবস্থা হয়, স্মৃত্তরাং সমবায়রূপ কোন সম্বন্ধ নাই।
অবস্থাব্যবস্থার যে অবিতৰ্ক প্রত্যয় হয়, সংযোগবিশেষের বৈচিত্র্যই তাহার
কারণ, যেমন সংযোগবিশেষের গৈচিৎস্বভাবতাই তত্ত্ব গৌহপিতে বহির অবিতৰ্ক
প্রভৌতি হয় ॥ ১০০ ॥

তুলাপট ইত্যাদি প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের সম্বন্ধবিশেষবিস্তারকর তাৎপৰ্য্য
সম্বন্ধ হারাই উপপন্ন হইবে, অতএব তুলাপি ও পটাদি পদের তুল্যাবিকল্পণতা
হইতে পারে না। অতএব প্রত্যক্ষ বা অনুমানও সমবায়গিষ্ঠির প্রমাণ
নহে ॥ ১০০ ॥

অনুমোদন ক্রিয়া স্বাভাবিকত্বাৎ—

নানুমোদনম্বেব ক্রিয়ায়া নেদৃষ্টস্য তদ্বতোরেবা-
পরোক্ষপ্রতীতিঃ ॥ ১০১ ॥

নিকটস্থস্য ক্রিয়াক্রিয়াবতোঃ এবাপরোক্ষপ্রতীতিঃ । অন্যথা সিদ্ধস্য
প্রত্যক্ষস্য বাধাত্ । যদি সংযোগবিভাগাভ্যাং কর্ম্ম অনুমোদ্যেত, তথো-
পভবত্বত্বত্বাৎ ত্বচ্ছমুলাৎ অগ্নং গচ্ছতি পুরুষে ত্বচ্ছপি কর্ম্ম অনু-
মোদ্যেত । ননু পুরুষকর্ম্মণা সংযোগবিভাগসিদ্ধৌ কিমর্থং ত্বচ্ছ কর্ম্ম
স্বীকর্তব্যম্ । উত্পত্তৌ ভবেৎ এবং, অব্যভিচারাত্ তু সংযোগবিভা-

দেশান্নরসংযোগবিভাগাভ্যাং সূর্য্যক্রিয়াবদনুমোদ্যেব ক্রিয়া ন তু প্রত্যক্ষাপীতি মতস্য নিরাঙ্করণ-
পরং সূর্য্যমবতারয়িতুমাহ—অনুমোদ্যেতি, অনুমোদ্যেত্যাঃ । প্রথমশস্য সুগমতয়া নেদৃষ্টস্ব-
ত্যায়াঃ ব্যাচছে—নিকটস্থস্যেত্যাদিনা । অন্যথা—কেবলানুমোদনস্বীকারি, সিদ্ধস্য সর্ব-
জনপ্রসিদ্ধস্য প্রত্যক্ষস্য ত্বচ্ছমূলত্বাদিপ্রত্যক্ষস্য । অনুমোদনপক্ষে দোষং দর্শয়তি—যদীত্যাদিনা ।
তথোঃ—সংযোগবিভাগয়োঃ উপভবত্বত্বত্বাৎ পুরুষে ত্বচ্ছ চ সত্ত্বাত্ পুরুষে ত্বচ্ছমূলাদয়ং গচ্ছতি
সত্তীতি তু ত্বচ্ছ মূলাবচ্ছেদে পুরুষবিভাগস্য অগ্নাবচ্ছেদে পুরুষসংযোগস্য চ সত্ত্বপ্রদর্শনায়া ।
উত্পত্তৌ—কর্ম্মোত্পত্তৌ, এবং দর্শিতযুক্তিঃ ভবেৎ ফলায় প্রভবেৎ—দর্শিতযুক্তিঃ কর্ম্মানুত্পত্তি-
সাধিকা ভবিতুমর্হেদিত্যর্থঃ । কার্য্যস্য কারণাব্যভিচারিত্বনিয়মাভিমানেনাহ—অব্যভিচারা-
দिति, বস্তুতত্ত্ব সংযোগবিভাগাত্মককার্য্যयोঃ কর্ম্মানুকূলকারণাব্যভিচারিত্বং ত্বচ্ছমূল-

কেহ কেহ বলেন “স্বীকার করার জিহ্বাভায়ে কেবল অনুমোদন, অর্থাৎ
প্রত্যক্ষের বিষয় নহে” কিন্তু এবং ক্রিয়াশালী বস্তু নিকটস্থ পুরুষের প্রত্যক্ষের
বিষয় হয় বলিয়া তাহা ঠিক নহে, ক্রিয়ার কেবল অনুমোদনই স্বীকার করিলে
“বৃক্ষশ্লিতি” ইত্যাদি নাস্তিকজনীন প্রত্যক্ষের অপমান করা হয় । পদন্তু সংযোগ
ও বিভাগ দ্বারা ক্রিয়ার অস্বীকার স্বীকার করিলে পুরুষ যে সময়ে বৃক্ষের মূল
হইতে অগ্নি গমন করে, সংযোগ ও বিভাগের দ্বিষ্টত্বনিবন্ধন বৃক্ষেও যে সময়ে
ঐসংযোগবিভাগজনক কর্ম্মের অস্বীকার হইতে পারে । পুরুষ কর্ম্মদ্বারা
সংযোগ ও বিভাগের সিদ্ধিসম্ভবে বৃক্ষে কর্ম্ম স্বীকার করিলে কেন ? এই কথা
দ্বারা বৃক্ষে ক্রিয়ার উৎপত্তি দ্বারা করিতে পারিলেও অব্যভিচারবাক্যঃ

যাওয়া শুধি কর্মাসুমান' ন নিবর্তি, কিন্তু, 'অন্যকারে' 'সুমান' ন
কর্মসি' ইত্যাদি 'অন্যসামান্য' ভাষিতাঃ । ইত্যনিত্যদুপপত্ত্য
অতিদূরাহিদিষাৎ ॥ ১০১ ॥

পঞ্চমুত্তারক' শরীরে ইত্যত্রাৎ -

ন পাঞ্চভৌতিক' শরীর' বহুনা সুপাদানায়োগাৎ ॥ ১০২

বহুনা—মিহজ্ঞাতীয়াণাম্ । উপপত্ত্যকালে তু বহুণা' বিমিশ্রত্বম্
অস্মিৎ এষ । তেন চ পাঞ্চভৌতিকত্বম্ উচ্যত ইতি ॥ ১০২ ॥

অধিঃক্ষেপ, অত এষ তত্কারকলব্ধবটককাণ্ডোপধিঃক্ষেপে যত্কাঁচিৎ 'নিবর্তনী' ন, অন্য
অনিবারবারব্য বিমিশ্রত্বং যোগবিমানবীরেণ, তেতুলং বৈশণীযমিতি ইহে তদৌল্লাসপ্রাপ্তিঃ তম
কর্মাসুমানাবধর ইত্যনুযয়েন দোষানরনাৎ—কিঞ্চেতি । 'অন্যকারে' ইত্যনিধান' বহু-
মিতি 'সং' যোগবিমানসৌখ্যচ্যুতাসুখধেয় পরামর্শসুখবসুপনায় । 'অন্যসামান্যমিত্যত্র সামান-
য়দ' 'সং' যোগবিমানব্যবচ্ছেদ' । তথাচ—তদানুমিত্যসুখধেয় প্রত্যক্ষস্বাভাবসুপনসৌখ্যস্বাভাব
তাৎপর্যজ্ঞানস্বাভাবিকত্বলং তদ্ব্যতীত দূরপঞ্চবসেব স্যাদিতি । স্বমতে তু ত্বাচ' প্রত্যক্ষস্বাভাব তম
অন্যস্বাভাবতীতি ন কিচ্ছিদনুপপত্তমিতি বিমাবসৌযম্ । নত্বেব সুখকিরায়া অপি ক্রমী
ন প্রত্যক্ষস্বাভাবজ্ঞানমপাকরীতি—সূর্য্যেত্যাदिना ॥ ১০১ ॥

শরীরক পঞ্চমুত্তোপাদানকল্পমিতি নতস্য নিরাকরণপর' স্তমমমতারণ্যি—পঞ্চেকাদিনা ।
সুখীকল্পনামিত্যত্রাৎ—বিমিশ্রজাতীয়াণামিতি, তথাচ একজিন্নব্যবিনি মিশ্রজাতীয়াণাম
উপাদানসৌখ্যমাত্মনং বটপটাদাবহুত্বত্বলৌপাদানকারকত্বাসুখমাত্মনং 'শরীর' ন পাঞ্চভৌতিক
ন পঞ্চসুখীপাদানকল্পমিতি স্বার্থঃ । উপপত্ত্যকালে উপাদানকারকত্বাতিরিক্তকারকত্বে বহুণা

নত্যাণ ও বিভাগবান্না বৃক্ষে কর্মের অশ্রুমান নিবৃত্ত হইতে পারে না । কিন্তু
অন্যকার বৃক্ষে "আবার ভূমি ও কালিভেদে" ক্যানি কল্লভাতের কান ভাষি
বহুতে পরিবে, কেননা সেহন বহুত্ব নত্যাণ ও বিভাগের অত্যন্ত না বহুত্ব
নত্যাণ হইতে পারে না । কর্মের অত্যন্ত বাক্য করিলে যে স্থান কর্মের
কান অত্যন্ত বাক্যই উপপত্তি হইতে পারে । ইত্যনিত্য ইত্যনিত্য ইত্যনিত্য
অত্যন্তই বাক্য করিল ॥ ১০২ ॥

পুণিমাণি নবদুর্গে শরীরক উপাদান কারক বহুত্ব, কারক বহুত্ব
কেনন কর্মের বিভিন্ন কারীর উপাদান নত্যাণ বাক্য না । ইত্যনিত্য

নাস্তি সূক্ষ্মশরীরং প্রমাণাভাবাদিত্যত্রাহ—

ন স্থূলমিতি নিয়ম আতিবাহিকস্যাপি বিদ্য-
মানত্বাৎ ॥ ১০৩ ॥

মনসঃ নিরাশ্রয়স্য গত্যভাবাত্ মরণে দেহপ্রাপ্তয়ে মনসঃ আশ্রয়ঃ
বল্লভ্যঃ । স এব আতিবাহিকং সূক্ষ্মশরীরম্ ইতি, যুগ্মিঃ অপি
'অক্লৃষ্টমাত্র' পুরুষং নিম্নকর্ণ বলাত্ যমঃ' । পুরি স্থূলশরীরে জীত
ইতি পুরুষঃ সূক্ষ্মদেহঃ ॥ ১০৩ ॥

অপ্রাপ্তপ্রকাশকম্ ইন্দ্রিয়ং দূরে গচ্ছোপলব্ধাত্ কাচাভ্রক্ষ্যটিকা-
ন্তরোপলব্ধে স্ব ইত্যত্রাহ—

নন্তরীণোবাযাশ্রয়ানাং নিমিত্তত্বং—নিমিত্তকারণত্বং'। তেন স নিমিত্তকারণত্বেন স, তথাস-
পশ্চমূতকারণত্বাদেব শরীরে পাশ্চভূতিকত্বব্যবহারো ন পশ্চভূতৌপাদানকত্বনিবন্ধন ইতি
স্থিতম্ ॥ ১০২ ॥

আতিবাহিকশরীরাস্তিলে যুগ্মিঃ দর্শয়তি—মনসঃ ইत्याদিদা । আতিবাহিকশরীরাস্তিলে
যুগ্মিঃ প্রমাণয়তি—অক্লৃষ্টমাত্রমিতি । দল্লভ্যং যুগ্মিঃ সূক্ষ্মশরীরস্য নামাপি নামান্তি কথমিহ
তদুপলব্ধিকৈতি যদানিরাশ্রয় পুরুষপদং তদুপলব্ধতয়া ল্যাপট—পুরোহিত্যদিদা ॥ ১০২ ॥

উপাঙ্গান কারণভিন্ন কারণত্ব কল্পনা করিতে নিমিত্ত কারণই বসিতে
হইবে । সূত্রের পঞ্চভূতের কারণত্ব আছে বসিগাই শরীরের পঞ্চভূতিচর
ব্যাপদেশ ॥ ১০২ ॥

শরীর যে কেবল স্থূল, গাছ নহে, কারণ স্থূল শরীরও বিদ্যমান আছে ।
স্থূলশরীর যে আছে, তাহাতে প্রশ্ন কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া এই যে,
নিরাশ্রয় মনের পতি অসম্ভব বিধায় মরণানন্তর দেহান্তঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত
অবশ্যই মনের আশ্রয় যৌক্তিক কথিতে হইবে । সেই আশ্রয়ের নামই অতি-
বাহিক বা স্থূলশরীর । প্রতিপত্তি আছে, "যম অক্লৃষ্টমাত্র পুরুষকে বলপূর্বক
বহিষ্কৃত করেন" যে স্থূল শরীরে শয়ন করে, তাহার নাম পুরুষ, এই ব্যাপ্তি
অঙ্গুগারে প্রতিপ পুরুষবস্তুর অর্থই স্থূল (আতিবাহিক) দেহ ॥ ১০৩ ॥

নাপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণামপ্রাপ্তে: সর্ব-

প্রাপ্তেৰ্বা ॥ ১০৪ ॥

ন অপ্রাপ্তার্থপ্রকাশকত্বং যত্রাপ্তপ্রকাশকত্বম্ । অত্রোৎপত্তিহारेण
शब्देन सह सम्बध्यते । काचादयस्तु स्वच्छत्वात् न चक्षुःप्रसारं
प्रतिबध्नन्ति । दूरे च उत्पत्तिहारेण वस्तुग्रहणम् । यदि अप्राप्तेः न
गृह्णाति, कुड्याव्यवहितवत् दूरत्वेन अप्राप्तेः अवিশेषात् अव्यवहितम्
अपि न गृह्णाते इति । अथ अप्राप्तेः अपि गृह्णाति । अवিশेषात्
जगदुदरवृत्तिं सर्वं गृह्णीयात् इति ॥ १०४ ॥

প্রাপ্তকারীণীন্দ্রিয়াণীতি মতস্য সমর্থকং স্বমবতারয়িতুমাচ্—অপ্রাপ্তপ্রকাশকমিতি,
অপ্রাপ্তস্য অসম্বন্ধার্থস্যাপি প্রকাশকমিতি তদর্থঃ । অত্র হেতুং দর্শয়তি—দূরে ইत्याদিণা । স্বং
ব্যাখ্যাতুং হেতুং পূরয়তি—যত্রাপ্তপ্রকাশকত্বমিতি, দৃশ্যত ইতি শ্রেষঃ । তথাচ—যজ্ঞান্
প্রাপ্তার্থপ্রকাশকত্বমেব ।-দীপাদিহৃৎ শ্যন্তে, নাত: ইন্দ্রিয়াণাম্যপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বমিতি স্বার্থঃ ।
নত্বে ব' কথং দূরাণী শব্দাদুপলব্ধ: ? ইত্যাহুত্বাং সমাধানে—সীতমিত্যাदिना । চুতিহারা
সম্বন্ধাকত্বেনে প্রসক্তস্য দৌষস্য প্রদর্শকময়া অপ্রাপ্তে ইत्याদি স্বার্থঃ ব্যাখ্যে—যদীত্যাদিণা ।
তথাচ—অপ্রাপ্তে: সর্বগ্রহণস্য সর্বপ্রাপ্তে: সর্বগ্রহণস্য বা প্রসক্ত্যাবশ্যং প্রতিহারা বিম্বচন:
সম্বন্ধ: স্লোকরচীয ইত্যাহ্বয়: ॥ ১০৪ ॥

দূরস্থ শব্দের এবং কাচ, অল ও ক্ষুটিক দ্বারা আচ্ছাদিত পদার্থের উপলব্ধি
হয় বিধায় অসম্বন্ধ অর্থেব প্রকাশকত্ব ও ইন্দ্রিয়ের আছে” এই মতের বক্তনাব
বলিতেছেন— অসম্বন্ধ পদার্থের প্রকাশকত্ব ইন্দ্রিয়ের নাই, যেহেতু সম্বন্ধ অর্থেব
প্রকাশকত্বই প্রদীপাদিতে পারদৃষ্ট হয় । প্রোক্তেইন্দ্রিয়ও বৃত্তিধারা শব্দের
সহিত সম্বন্ধ হয় । কাচাদি পদার্থ অতিশুদ্ধ বিধায় তাহারা চক্ষুর প্রসার বন্ধ
করিতে পারে না । দূরেও বৃত্তি দ্বারাই বস্তুর গ্রহণ হইয়া থাকে । প্রোক্তির
অসম্বন্ধ বশতঃ যদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তু গৃহীত না হয়, তবে দূরস্থবস্তুর অবিবেক-
নিবন্ধন কুতাদি ব্যবহিতের জায় অব্যবহিতেরও গ্রহণ হইতে পারে বা ।
আর যদি অপ্রাপ্তি সম্বন্ধেও গৃহীত হয়, তবে অবিবেকে অগুরুবস্তুরও গ্রহণ
হইতে পারে । অতএব এই দোষের নিবারণের জন্য বৃত্তি দ্বারা বিসম্বন্ধ সম্বন্ধ
অবশ্য বীকার্য্য ॥ ১০৪ ॥

যদি প্রসারি চক্ষুঃ, তৈজসং তর্হি ইত্যত্রাহ—
ন তৈজোঃপসর্পণাত্তৈজসং চক্ষুঃস্বৃতিস্তত্সিদ্ধিঃ ॥ ১০৫

তৈজসঃ ইব অপসর্পণাত্—দূরেঃপি প্রকাশকত্বাত্ তৈজসম্ ইতি
অভিমানঃ । বস্তুতস্তু বৃত্তিহারেণ সম্বন্ধাত্ তত্সিদ্ধিঃ—প্রমেষ-
সিদ্ধিঃ ॥ ১০৫ ॥

বৃত্তিহরপ্রত্যক্ষত্বাত্ কথং বৃত্তিসিদ্ধিঃ ? ইত্যত্রাহ—

প্রাপ্তার্থপ্রকাশলিঙ্গাদ্ভূতিসিদ্ধিঃ ॥ ১০৬ ॥

ব্যক্তম্ ॥ ১০৬ ॥

ভূতিঃ কিং दीपज्वाला इव भागरूपा गुणान्तरं वा इत्यত্রাহ—

भागगुणाभ्यां तत्त्वान्तरं भूतिः, सम्बन्धार्थं सर्प-
तीति ॥ १०७ ॥

कार्यानुमेया भूतिः तत्त्वान्तरम् आहङ्कारिकं, अनियतः

সূতান্तरমবতারণ্যতি—যদীত্যাদিনা । সূত্রার্থে বিবরণীতি—তৈজস ইত্যাদিনা । যদি
তৈজসমিত্যভিমানঃ, ত্রি তর্হি বাস্তবমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ানাহ—বস্তুতস্তুত্বিতি । প্রমেষসিদ্ধিঃ চক্ষুঃ
প্রমেষেণ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ ন চক্ষুঃসৈজসমিতি শ্রীযঃ ॥ ১০৫ ॥

সূতান্तरমবতারণ্যতি—শব্দভেদে—বৃত্তিহরিত্যাদিনা । কার্যলিঙ্গকানুমানমিব ভূতিসিদ্ধৌ
প্রমাণমিতি ভাবঃ ॥ ১০৬ ॥

প্রত্যক্ষের অনুরোধে যদি চক্ষুর অপসরণ স্বীকার করিতে হয়, তবে চক্ষু
তৈজসিক হউক ? কেননা তেজঃপদার্থেরই অপসরণ পরিবৃষ্ট হয় । এই
আশঙ্কার বলিতেছেন—তেজের দ্বারা দূরের পদার্থেরও প্রকাশ করে বলিয়া
চক্ষু তৈজস এই অভিমান হয় । বস্তুতঃ বৃত্তিহারা সৰ্ব্বের সত্তাবনা বশতঃই
পদার্থের চাক্ষুষ নির্বাহ হইতে পারে, সুতরাং চক্ষু তৈজসিক নহে ॥ ১০৫ ॥

বৃত্তিহর প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং বৃত্তি কোন প্রমাণসিদ্ধ ? এই আশঙ্কার
বলিতেছেন—সৰ্ব্বক অর্ধের প্রকাশরূপ হেতু ব্যাধি বৃত্তি সিদ্ধ হইবে । অর্ধাৎ
কার্যলিঙ্গ অনুমানই বৃত্তিসিদ্ধির প্রমাণ ॥ ১০৬ ॥

পদার্থঃ যতঃ । অসম্বন্ধস্য জানাযোগাৎ তদর্থং সর্পতি । তথা চ--

ব্রহ্মণ্যঃ প্রসরদ্রুপাঃ স্ফারিতাচস্য যত চ ।

অদৃষ্টানুগ্ৰহাস্তত্বে সম্বন্ধার্থবোধিকাঃ ॥ ১০৩ ॥

কথমমূর্ত্যায়াঃ ব্রহ্মণ্যঃ সর্পণক্রিয়া ইত্যত্রাঙ্ক--

ন দ্রব্যে নিয়মস্তদযোগাৎ ॥ ১০৮ ॥

অনিয়তত্বাৎ পদার্থানাং ন দ্রব্যে এষ ক্রিয়ানিয়মঃ, কিন্তু যত
প্রমাণং দৃশ্যতে, তদনুমন্ত্যামহে । ব্রহ্মণ্যো চ ক্রিয়া দৃষ্টা, অন্যথা
বস্তুপালম্ভাভাবাৎ ॥ ১০৮ ॥

ব্রহ্মণ্যরূপনিরূপকং স্বেকমবতারণিতং শব্দে—ব্রহ্মণ্যাদিনা । স্বেকমাত্মপদার্থ্যং বিব্রণীত
কাংখ্যেতাাদিনা । ননু ব্রহ্মণ্যস্তান্মবতারণিতং পদার্থিতিসংক্রান্তিক্রিয়াধ
ইত্যত্রাহমপাকর্শনম্ভ—
অনিয়তঃ পদার্থো যত ইতি । ব্রহ্মণ্যঃ প্রসরদ্রুপলৈ প্রাচীনসম্মতিং দর্শয়িতুমাঙ্ক—তথাচেতি ।
যত সময়ে স্ফারিতাচস্য ব্রহ্মণ্যঃ অদৃষ্টানুগ্ৰহানু প্রসরদ্রুপা ভবন্তি, তন্নিম্ন সময়ে সম্বন্ধস্য স্বভাবা
ইন্দ্রিয়সম্বন্ধস্য অর্থস্যাবোধিকা ভবনৌতি কারিকার্থঃ ॥ ১০৩ ॥

কথমিতি, অমূর্ত্যায়াঃ—অদ্রব্যমূর্ত্যায়াঃ । স্বেকমাত্মপদার্থ্যং বিব্রণীত—অনিয়তত্বাদিনা-
দিনা । দৃষ্টা—অনিয়তা, বস্তুপালম্ভাভাবাৎ—ইন্দ্রিয়সম্বন্ধাসম্মতবেদে বস্তুপালম্ভাসম্মতানাং
তথাচ বস্তুপালম্ভান্বায়াদনুপপত্তা ক্রিয়াবতী ব্রহ্মণ্যেব সাংখ্যচাৰ্য্যং ব্রহ্মণ্যক্রিয়ত ইতি ভাবঃ ॥ ১০৮

বুঝি কি দোপনিবার জায় অসম্বন্ধপ, অথবা একটি শুণাক্তর ? এই
আশঙ্কার বলিতেছেন—কার্য্যকারণের বুঝি ভাণ ও গুণ হইতে অতিরিক্ত একটি
আহঙ্কারিক তত্ত্ব, সাংখ্যাচার্য্য অনিয়ত পদার্থবাহী, সূত্রগ্রাহ এই বুঝিও একটি
অতিরিক্ত পদার্থ খোঁকার করিলেও কোন ক্ষতি নাই । ইচ্ছানানবন্ধ
পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে না, সূত্রগ্রাহ সেই সত্ত্বের অস্ত্র বুঝি প্রসারিত হয় ।
এবিষয় প্রাচীনগণও বলিয়াছেন,—অকুটবেদে যে সত্ত্বের বুঝি প্রসারিত হয়,
সেই সত্ত্বেরই বুঝি স্বভাব ইচ্ছার সত্ত্ব পদার্থের জ্ঞান অসম্ভব । ১০৭ ॥

অত্রাব্যাক্ত বুঝির সর্পণক্রিয়া হয় কিরূপে ? এই আশঙ্কার বলিতেছেন—
সাংখ্যমতে পদার্থ অনিয়ত, সূত্রগ্রাহ প্রবোধে যে ক্রিয়া ব্যক্তিবে, একপ নিয়ম
নাই, যে বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই অসম্ভব । বুঝিতেও ক্রিয়া অসম্ভব-

দেশভেদে ভৌতিকানি ইন্দ্রিয়াণি ভবিষ্যন্তি, যথা বৃক্ষিকদৃষ্টং
দেশভেদে মরণঞ্চ ইত্যত্রাহ—

ন দেশভেদেऽপ্যন্যোপাদানতাস্বাদাদিবন্নিয়মঃ ॥ ১০৮ ॥

স্বশরীরে एव व्याप्तिः गृहीता. आहङ्कारिकाणि इन्द्रियाणि ।
तद्व्यभिचारि घूमोऽपि अग्निं व्यभिचरेत् ॥ १०८ ॥

“পাঞ্চভৌতিকম্” ইতি ব্যপদেশে হেতুমাহ—

নিমিত্তব্যপদেশাত্তদ্যপদেশঃ ॥ ১১০ ॥

পঞ্চোপাদানতা নিষিদ্ধা, ন নিমিত্ততা । তেন পাঞ্চভৌতিকম্
ইতি ব্যপদেশঃ ॥ ১১০ ॥

অক্ষদাদৌন্দ্রিয়াণাং ভৌতিকত্বাভাবোऽপি—ইন্দ্রিয়াণাং ভৌতিকত্বমুত্তরোপা-
কস্যচিদিন্দ্রিয়াণি ভৌতিকানি স্মৃতিব্যাহতানিরাশকং সূত্রমবতারণ্যতি—দেশভেদ ইত্যাদিনা ।
দেশভেদে—প্রাণবিশেষে একধর্মাবচ্ছিন্নত্বাপি দেশাদিভেদে বৈষম্যং ভবতীতি হৃদ্যান্তে দ্রুতয়ি-
মাহ—যথোক্তি । দেশভেদে—দেশবিশেষে एव । “দেশভেদেऽপি—প্রাণবিশেষেऽপি ন অন্য-
োপাদানতা—আহঙ্কারাসিরিত্যন্যোপাদানতা ভূম্যোপাদানকালমিতি যাবত, ইন্দ্রিয়াকর্মমিতি যেষাং ।
অক্ষদাদিবৎ—অক্ষদাদৌমামিব, নিয়মঃ—মর্ত্ত্যধর্মবৈন্দ্রিয়াণাং আহঙ্কারিকত্বনিয়মঃ ইতি
স্বার্থঃ । ননু নিয়মো—ব্যাপ্তিঃ, স ক্রম গৃহীতঃ ইত্যাকাহায়ামাহ—স্বশরীরে ইতি, ব্যাপ্তিঃ—
ইন্দ্রিয়ত্বং আহঙ্কারিকত্বব্যাপ্তিঃ । ননু ব্যাপ্তিরহেঃপি ইন্দ্রিয়ত্বমাহঙ্কারিকত্বব্যभिचारि-
মবিশেষীত্যাহায়ামাহ—তদिति ॥ ১০৮ ॥

মানসমা, কারণ তাহা না হইলে বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সঞ্চাতিভাব বলতঃ বস্তু
উপলব্ধিই অসম্ভব হয় ॥ ১০৮ ॥

যেহেতু দেশবিশেষেই বৃত্তিকর্মই ব্যক্তির বৃত্ত্য হয়, সঞ্চাজ নহে, সেইজন্য
সঞ্চাজ না হইলেও প্রাণবিশেষের ইন্দ্রিয় ভৌতিক বলিদ, এই আশঙ্কার
বলিতেছেন—প্রাণবিশেষেও ভূত ইন্দ্রিয়ের উপাধান নহে, কারণ অবস্থাবির
ইন্দ্রিয়ের আহঙ্কারিকত্ব দৃষ্টান্তে অস্ত্রের ইন্দ্রিয়ও আহঙ্কারিকত্বই হইবে । নিম-
নরীবাধুর্ভাবোই ইন্দ্রিয়কে আহঙ্কারিকত্বের ব্যাপ্তি পরিমূহিত হয় । ইন্দ্রিয়
বহি আহঙ্কারিকত্বের ব্যাপ্তিগরি হয়, তবে ধ্বংস ব্যক্তি ব্যক্তিগতই হইতে
পারে ॥ ১০৮ ॥

কতি শরীরমেদা ইত্যতঃ শাঙ্ক—

অগ্নজাণ্ডজজরায়ুজোদ্ধিষ্মসঙ্কল্যজসাংসিদ্ধিকং চেতি
ন নিয়মঃ ॥ ১১১ ॥

অগ্নজঃ দন্দশূকাদিঃ । অঙ্কজাঃ পক্ষিসর্পাদয়ঃ । জরায়ুজঃ
মনুষ্যাদিঃ । উদ্ধিষ্মাঃ তৃচ্চাদয়ঃ । সঙ্কল্যজঃ মন্বাদিঃ । সাংসিদ্ধিকঃ
মন্বীষধাদিসিদ্ধিঃ । চত্বারি এব ইতি ন নিয়মঃ

দেহে কিং ভূতং প্রধানম্ ইত্যত্রাহ—

সর্বेषু পৃথিব্যুপাদানমসাধারণ্যাত্ তদ্ব্যপদেশঃ
পূর্ববৎ ॥ ১১২ ॥

সর্বেষু ইতি বাহুল্যে ন, “সূর্যাদিলোকে তৈজসং শরীরম্” ইতি শ্রুতিঃ ।

নব্যে বসিদ্ভিঃ শা কথং ভৌতিকত্বপ্রবাদঃ ইত্যাহুঃ। নিরাসকং সুমমবতারয়তি—
বাচ্যেত্যাदिना । पञ्चोपादानता—पञ्चानां भूतानामेकैकस्य एवैकविभिन्निभ्यो उपादानकारणत्वं,
न निमित्तता निमित्तकारणता निषिद्धेत्यन्वयः । तेन—पञ्चभूतनिमित्तकत्वेन व्यपदेशो—
व्यवहारः, न तु पञ्चभूतापादानकत्वनिषेधनसादृश्यवद्धार इति भावः ॥ ११० ॥

प्रसङ्गान् स्थूलशरीरगतविशेषनिक्षेपकं सुममवतारयति—कर्तव्यादिना । न निয়म
इत्यस्यार्थमाह—चत्वारोति, प्रथमोक्तानि चत्वारोक्त्यर्थः ॥ १११ ॥

পঞ্চকূটে ইতিয় উপাধান কারণত্রই নিষিদ্ধ গঠনপ্রকৃতি, নিষিদ্ধ কারণত্ব
নিষিদ্ধ হয় নাই, স্মৃতগত সেট নিষিদ্ধ কারণত্ব ধারাই ইতিয় ঐতিহ্য
ব্যবহার আছে—বস্তুতঃ ইতিয় ঐতিহ্য নহে ॥ ১১০ ॥

শরীর কত প্রকার? এই প্রশ্নে বালভেদন—উন্নজ, অগ্নজ, জরায়ুজ,
উদ্ধিষ্ম, সঙ্কল্য ও সাংসিদ্ধিক ভেদে শরীর ছয় প্রকার । তদ্ব্যতীত বন্যকালি
শরীর উন্নজ, পক্ষী ও সর্পাদির শরীর অগ্নজ, মনুষ্যাদি শরীর জরায়ুজ, বৃক্ষাদি
শরীর উদ্ধিষ্ম, বন্যজি শরীর সঙ্কল্য ও মন্বীষধাদিসিদ্ধ শরীর সাংসিদ্ধিক ।
অতএব উক্ত ছয় প্রকারের মধ্যে প্রথমোক্ত প্রকারই যে শরীর একমু নিয়ম
নাই ॥ ১১১ ॥

তত্রাপি বহুতরপার্থিবাযযবাবষ্টম্বকত্বং, অস্বত্বে চ অনুপভোগাত্ ।
পূর্ববৎ ইতি সর্বমৌক্তম্ ॥ ১১২ ॥

দেহে প্রাণদর্শনাৎ তস্য দেহারম্বকত্বম্ভ্রামপনয়তি—

ন দেহারম্বকস্য প্রাণত্বমিन्द्रিয়শক্তিতস্তত্সিদ্ধিঃ ॥ ১১৩ ॥

ভৌতিকবায়োঃ দেহারম্বকত্বং, ন তু প্রাণবায়োঃ ভৌতিকত্বম্, ‘প্রাণাত্
সর্বমজায়ত’ ইতি শ্রুতেঃ । যাবদ্বেদ্যভাবিত্বে চ আরম্বকত্বম্ভ্রমঃ ।
সর্বেন্দ্রিয়শক্ত্যা প্রাণঃ ধার্য্যতে ইতি যাবত্ ইन्द्रিয়ং তাবত্ তত্সিদ্ধিঃ—
প্রাণধারণসিদ্ধিঃ ॥ ১১৩ ॥

স্বাকারসম্বতারয়তি—দেহ ইत्याদিना । লক্ষণয়া স্মীযসম্বৎ ইত্যর্থমাঙ—বাহুস্ব-
নৈতি । লক্ষণায়া উতুমাঙ—স্ব্যংনি । তত্রাপি—তৈজসশরীরে,পি, সূত্রে অসাধারণাত্—
আধিক্যাদিমিত্ কথান্ । তত্রাপদেশঃ—পাণ্ডভৌতিকত্বব্যপদেশঃ, পূর্ববৎ—ইन्द्रিয়বৎ
ইত্যর্থ মনসি ইत्याহ—সর্বমৌক্তমিতি ॥ ১১২ ॥

স্বাকারসম্বতারয়তি—দেহে প্রাণদর্শনাৎ—দেহে প্রাণস্য স্বত্বতাপ্যর্থ-
বিবক্ষ্যতি—ভৌতিকত্বাদিনা । অয়নতায়তঃ—সাঙামনে ইन्द्रিয়শক্তির্বে, প্রাণায়াঃ পঞ্চ
বায়বঃ, কারিকয়াপি “সামান্যকরণশক্তিঃ প্রাণায়াবয়বঃ পঞ্চ” ইত্যেন তথ্যমিহিতম্, এবম্
নতদেহে ভাবিন প্রাণাভাবান্ন কথমপি প্রাণস্য দেহারম্বকত্বসম্বৎ ইতি ॥ ১১৩ ॥

দেহে কোন ভূত প্রাণ ? এই প্রশ্নকার বাণটাই—আধিক্যাদিকরণ
উৎকর্ষবশতঃ সর্বশরীরেই পৃথিবী উপাধান করণ, এই ক্ষেত্রে সর্ব শক্তি
বহলে লাক্ষিক, কারণ সূচ্যাদ্যোকে তৈজসিক শরীরেও ক্ষত আছে, সেই
শরীরেও বহুতর পার্শ্বাবয়বের নিমিত্ত কারণকে স্বীকার করিতে হইবে,
অত্ৰা সেই শরীরাবচ্ছেদে ভোগের অনুপপত্তি হয় । শরীরের পাক-
ভৌতিকক ব্যাপনেষও অল্প চতুর্ভূতের নিমিত্ত কারণতা প্রযুক্ত ইহা পূর্বেই
বলা হইয়াছে ॥ ১১২ ॥

দেহবর্তী প্রাণেই দেহের আরম্ভক, এই আশঙ্কানিবারণ বলিতেছেন—
ভৌতিক বায়ুই দেহের আরম্ভক, প্রাণ বায়ু ভৌতিক নহে । “প্রাণ” ইহাতেই
সবক কথ্যে” এইরূপ (প্রাণের প্রশংসার) কতি বশতঃ ও বাবদেহতাবিক

দেহে নিষ্পত্তৌ আত্মাধিষ্টানং, আত্মাধিষ্ঠিতং বা দেহনিষ্পত্তিরिति
নির্ণয়মাহ—

ভোক্তুরধিষ্টানাদ্বোগায়তননির্মাণমনাথা পূতি-
ভাবপ্রসক্তোঃ ॥ ১১৪ ॥

স্কটম্ ॥ ১১৪ ॥

প্রধানমূলত্বাৎ শরীরস্য তদ্বহারিণেবাধিষ্টানং ভবিষ্যতি ইত্যত্রাহ—
মৃত্যুদ্বারা স্বাম্যধিষ্ঠিতিনৈকান্ধাত ॥ ১১৫ ॥

জড়ে মৃত্যুে অবলম্বিনো মর্তে স্বস্থিতিঃ যথা, তথা জড়স্য
প্রধানস্য অধিষ্টানাৎ ন পূনিभावविरोधः ॥ ১১৫ ॥

মৃত্যুলবনবতারয়তি—দেহ ইত্যাদিনা । মৃত্যু অবলম্বন—ভোক্তুরধিষ্টানাত্ প্রাপ্তদেহনিষ্পত্তৌ,
পূনিभावप्रसक्तोঃ—ভোক্তুরনধিষ্টানেন মৃতদেহবা মর্মেত্যতাপ্রমত্তাত ॥ ১১৫ ॥

ননু কটকস্য পুরুষস্য কথং দেহে অধিষ্টানমিত্যাশঙ্কানিরাসকং মৃতমবতারয়িষ্যন্তু মৃত-
প্রতিপাদ্যমাহ—প্রধানেন্ধ্যাদিনা । মৃত্যুতানপত্যাং ইত্যন্তান বিশদয়তি—নহি ইত্যাদিনা ।
অধিষ্টানাদিতি শরীরে ইত্যাদিঃ পুরুষস্য অধিষ্টানমিতি শ্রীতং । ন পূনিभावविरोधः ।—ন পূনিभाव-
प्रसक्तवत्পৌ দৌষঃ, তথাচ—মৃত্যুদ্বারা—মৃত্যুপ্রাপ্তপ্রধানদ্বারা স্বামিনঃ—ভোক্তুঃ পুরুষস্য অধি-
ष्ठितिः—শরীরে অধিষ্টানং, নৈকান্ধাত—ন মাংসাদিতি মৃত্যুর্থঃ ॥ ১১৫ ॥

বলতঃ প্রাণের দেহাদ্রষ্টক ইত্যত্রাহ । মৃত্যুতানপত্যাং বলিত্বাৎ প্রাণ পাত্রণ
হইয়া থাকে, সুতরাং যে পয়াক্ত ডাক্তার থাকে, সে পয়াক্ত প্রাণধারণ শক্তি
হয় । অর্থাৎ সাংখ্যমতে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু উল্লিখ্যেবৈ বুদ্ধিবিশেষ, মৃতদেহে
ইচ্ছিয়াভাব বলতঃ প্রাণ থাকে না, অতএব মৃত দেহাদ্রষ্টক ইতি বাতিহাস
বলতঃই প্রাণ দেহের আবশ্যক নহে ॥ ১১৩ ॥

দেহ নিষ্কিন্ন হইলেই আত্মার অধিষ্ঠান হয়, কি আত্মার অধিষ্ঠান তটলেহ
দেহ নিষ্কলি হইবে, এত বিষয়ের নির্ণয় বলিতেছেন—মোক্ষার আত্মার অধি-
ষ্ঠানের পরেই দেহের নির্দ্বন্দ্ব হয়, কারণ ভোক্তার অধিষ্ঠানের পূর্বে দেহ
নির্দ্বন্দ্ব স্বীকার করিলে ভোক্তার অনধিষ্ঠানবলতঃ মৃতদেহের জায় চূর্ণাক্রান্ত
প্রসক্তি হয় ॥ ১১৪ ॥

ব্রহ্মরূপনিকূপস্বাভাব্যে বা তুহ্যরূপমাহ—

সমাধিসুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা ॥ ১১৬ ॥

ব্রহ্মাণা সহ তুহ্যরূপতা, সর্বত্র বাহ্যাসংবেদনাৎ, ন তু ব্রহ্ম
রূপতা * ॥ ১১৬ ॥

ব্রহ্মাণঃ স্বরূপমাহ—

দ্বয়োঃ সর্বৌজত্বমনাস্য তত্ত্বতিঃ ॥ ১১৭ ॥

দ্বয়োঃ—সমাধিসুপ্তিময়োঃ সর্বৌজত্বং—সংস্কারবত্বং, অনাস্য—
মৌলস্য তত্ত্বতিঃ—বীজহানম্ ॥ ১১৭ ॥

স্বাভাবরমণতায়তি—ব্রহ্মত্বাদিনা । ব্রহ্মরূপনৈক্যস্যার্থমাহ—ব্রহ্মাণা সহ তুহ্যরূপতা
পুঙ্খলোতি শ্রেয়ঃ । তুহ্যরূপতায়োঁ চৈতং প্রযতি—সর্বত্র (সমাধিসুপ্তিমৌল্যাবস্থা) বাহ্য
সংবেদনাদিতি । ব্রহ্মরূপতাপদস্য ব্রহ্মাভিন্নত্বপরতাং নিষেধতি—মলিতগাটিনা । স্বরূপ
মুদ্রবাতিরিক্তব্রহ্মণঃ পঙ্কজমুদ্রাপরম্যভেদস্থানকৌকারাদিতি ভাবঃ ॥ ১১৬ ॥

সমাধিসুপ্তিমোরিতি সমাধিসুপ্তিমৌল্যার্থঃ । সংস্কারবত্বং দঃস্বপ্নৌজত্বংসংস্কার
জালিনম্ । মৌলস্য মৌলভাবাপন্নস্য, বীজহানং দঃস্বপ্নৌজত্বংসংস্কারস্থাপি হানং । তথ্য

যেদ্রুপ জড়ভূতোর জ্ঞাপ্রাণ প্রধানেৰ অধিষ্ঠান বারাই অতঃপর অজ্ঞা
হিত্তি, সেদ্রুপ পরোক্ত জড় প্রধানেৰ অবস্থান বশতঃই আত্মার অধিষ্ঠান হয়,
সাক্ষাৎ নহে,। অতঃপর পুতিতাবদ্রুপ দোষেৰ প্রসঙ্গ নাই। (কুটস্থ নিভা
আত্মার অধিষ্ঠান হয় কিকপে, এই আশঙ্কারতু অবকাশ নাই) ॥ ১১৬ ॥

সমাধি সুপ্তি ও মোক্ষাবস্থাতে বাহ্য বিষয়েৰ জ্ঞান থাকে না বলিয়া
আত্মাতে জ্ঞেয় জ্ঞানরূপতা হয় । এত্বেৰ অভিন্নত্ব নহে ॥ ১১৬ ॥

সমাধিও সুপ্তি অবস্থাতে আত্মার দুঃখপ্রয়োজক সংস্কার থাকে, কিন্তু

* সমাধিঃ অনন্তমজ্ঞাতাবস্থা, সুপ্তিমিথ্যায় সমন্যসুপ্তিঃ, মৌলস্য বিদিত্ত্বমৌল্যং ।
বাহ্যবস্তাসু পুঙ্খলোতি ব্রহ্মরূপতা বুদ্ধিরতিবিলম্বিতাক্ষদীপ্যত্রিকপরিচ্ছাদাদিবিমলেন ব্রহ্মরূপ-
পূর্ণতয়াবস্থানং । যথা খট্ভংগে ঘটাকায়স্য পূর্ণতা তদন্তঃ ।

† তর্জিৎ : সমাধিসুপ্তিমৌল্যস্য বিশেষ ইত্যাহ—পাঠান্তরদ্বয়মিত্যন্ত, জালিন পুঙ্খলো
ভুক্তিঃ । তত্র সমৌল্যোনৌপিত্য মাভ্যসমানানুপূর্ব্যকতয়া মণ্ডিতমৌল্যস্য প্রতিপাতীতি মন্তব্যম্ ॥

সমাধিসুপুত্রগোঃ দৃষ্টা নিরুৎকৃষ্টিকত্বাৎ কৃতকৃত্যতা, ন তু, মৌলস্য ইত্যত্রাহ—

দ্বয়োরিবি ত্রয়স্যাপি দৃষ্টত্বান্ন তু দ্বৌ ১১৮ ॥

ত্রয়স্যাপি—মৌলস্যপি, দৃষ্টত্বাৎ—স্থূল্যনুমানপ্রতিপাদনাৎ কৃতকৃত্যতা, ন তু দ্বৌ—সুপুত্রিসমাধৌ । সর্বোজত্বাৎ তয়োঃ কৃতকৃত্যতা গৌণী ইতি ॥ ১১৮ ॥

রাগাদীনাং বন্ধহেতুত্বাৎ কিং বাসনয়া ইত্যত আহ—

বাসনয়ানর্থস্থাপনং দোষযোগে’পি, ন, নিমিত্তস্য

প্রধানবোধকত্বম্ ॥ ১১৯ ॥

ন দোষাদেব বন্ধ ইতি বক্তব্যম্ ! বাসনয়ানর্থস্থাপনমবশ্যং

সাধ্যামতে তাৎপর্যসংস্কারজ্ঞানমিব ব্রহ্মলক্ষণং, তস্মৈ বিমুক্তপুরুষস্বৈব তিস্ততীতি বিমুক্তপুরুষা-
শামিব ব্রহ্মপদবাচ্যতা, নতু ব্রহ্মভীমাংসামিহৈবত্ব্যপিলবিতস্যেতি স্থিতম্ ॥ ১১৯ ॥

মৌল্যপ্রমাণং নাসীতি নাস্তিক্যেপনিরাসকং সুবসবতারয়তি—সমাধৌত্যাদিনা । স্থূলং
হৃদোরিবেতি সুপুত্রিসমাধিত্যাতির্যেঃ । সুপুত্রিসমাধৌ ইতি সাবধারণং, তথাচ মৌল্যো’প্যসীত্যর্থঃ ।
নতু তথাপি সুপুত্রিসমাধিভ্যামেকং পুরুষার্থবসিত্বমবশ্যতঃ কিং মৌল্যে ? ইত্যাহ্বাদামপাকরোতি—
সর্বোজত্বাদিত্যাদিনা । তথাচ সমাধিসুপুত্রগোষ্ঠীঃ সর্বোজস্বত্বেন পুনর্দ্বৈত্বোৎপাদ্যবশ্যত্বাৎ
তদৌরলক্ষণপুরুষার্থমিতি অলক্ষণপুরুষার্থতয়া মৌল্যঃ সর্বব্যপীভাষ্যেণোয ইতি ভাবঃ ॥ ১১৮ ॥

স্বাক্ষরমবতারয়তি—রাগাদীনামিত্যাদিনা । পুরণিত্বা নেত্বলক্ষণস্যার্থমাহ—

যোক্ষ্যবস্থাও তাহাও থাকে না । (সাংখ্যমতে চতুঃপ্রয়োজক সংস্কারের
পর্যন্ত নান হইলে আত্মাই ব্রহ্মপদবাচ্য, তদতিরিক্ত ঐশ্বর্যাদিবাণী কোনও
ব্রহ্ম নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত) ॥ ১১৭ ॥

অনুশ্রুতিও সমাধির দ্বারা যোক্তেরও স্রুতি এবং অনুমান দ্বারা প্রতিপাদন
কর্তব্য পুরুষার্থতা আছে । ‘স্মৃতরাং কেবল সমাধিও অনুশ্রুতিই যে আছে—তা’হা
নহে, যোক্তও আছে । পরন্তু সমাধি ও অনুশ্রুতিতে চতুঃপ্রয়োজক সংস্কার
ধাকার পুনরায় চতুঃপ্রয়োজক অনিবার্য, স্মৃতরাং তা’হাদের পুরুষার্থতা যোক্তের
ভুলনার বিরুদ্ধে ॥ ১১৮ ॥

কর্তব্যম্ । দোষণামেব নিমিত্তস্য প্রধানস্য মুক্তৌ বাধকত্বং
বক্তব্যম্ । মুখ্যং চ বাসনা ইতি ॥ ১১৫ ॥

ইথা দিচ্ছেপে বেগাখ্যাৎ সংস্কারাৎ কর্ম কর্মণা চ সংস্কার ইতি
অনেকে সংস্কারাঃ । তন্নিষেধতি--

একঃ সংস্কারঃ ক্রিয়ানির্বৃত্তকঃ, ন তু প্রতিক্রিয়ং
সংস্কারভেদা বহুকল্পনাপ্রসক্তে: ॥ ১২০ ॥

একসংস্কারপক্ষে ইদো: নিশ্চাত: ইতি উক্তম্ । পরিণামপক্ষে চ
একস্য এব মন্দতরাদিপরিণামাৎ পাত: ইতি বহুকল্পনায়াং গৌরবম্
ইতি ॥ ১২০ ॥

অবশ্যং কর্মসামিত্যসমুৎপত্তিঃ । তল দোষাদেব রাগাদেব, অনর্থখ্যাপনং সৌন্দর্যাদি-
বিশ্রাপনং । দোষণাং রাগাদীনাং নিমিত্তস্য প্রধানস্য নিমিত্ততয়া শ্রেষ্ঠস্য বাসনারূপস্যেত্যর্থঃ,
মুক্তৌ বাধকত্বমিতি তু প্রধানবাধকত্বমিত্যস্য বিবরণম্ । উপসংহরতি—মুখ্যমিতি,
বাস্যস্য প্রধানং কারণমিত্যর্থঃ । তথাচ বাসনয়ানর্থখ্যাপনং বিনা রাগাদীনাং বাসন্যবান
কথং রাগাদিমিচ্ছাসমোচ্ছাদি ইতি ভাবঃ ॥ ১১৫ ॥

মুখ্যাস্রাবমর্যাকামাহ—ইথা দীত্যাদিনা । মুখ্যমাত্মপদ্যং । বিহস্বতি—একীত্যাদিনা ।
উক্তমিতি ইদৃশ্যপদনির্ভর্যকেনৈব বেগাখ্যাসংস্কারেণ ইদুনিপাতৌ জন্মতে, ততস্যস্য বেগাখ্যাসংস্কারস্য
নাথ ইত্যুক্তমিত্যর্থঃ । পরিণামপক্ষ ইতি ইদৃশ্যপেণ বেগাখ্যাসংস্কারেন পুন: কর্ম তেন কর্মণা
পুনর্মন্দবেগাখ্যাসংস্কার:, তেন পুন: কর্ম, তেন কর্মণা পুনর্মন্দতরো বেগাখ্যাসংস্কার: এব

কেনল রাগাদি দ্বারা বন্ধ হইতে পারে না, কারণ বাসনারা সৌন্দর্যাদি
রূপ অনর্থখ্যাপন একান্ত আবশ্যক । রাগাদির নিষিদ্ধীকৃত বাসনাই মুক্তির
বিরোধী, সুতরাং বাসনাই বন্ধের মুখ্য কারণ ॥ ১১৬ ॥

কেহ কেহ বলেন, বাণাদি নিক্ষেপ করিলে বাণাদিতে বেগাখ্যাসংস্কার জন্মে,
তদ্বারা ক্রিয় গমন করিলে সেই গমনজন্য পুনরায় বেগাখ্যাসংস্কার জন্মে,
তাগ হইতে পুনরায় বেগাখ্যাসংস্কার জন্মে, ইত্যাদি ক্রমে বৃহৎ ও বহুসংস্কার
হইতে বাণের মিপাত হয় । তাহার নিবেদন করিতেছেন—বাণাদি নিক্ষেপ-
স্থলে নিক্ষেপ কর্ত্ত একটি বেগাখ্যাসংস্কারই গমনদ্বারা মিপাতাদি ক্রিয়ার সঙ্গাৎ

একঃ বিষয়ঃ, যতঃ একা বুদ্ধিঃ, সত্বত্ ইতি প্রত্যয়স্য অবিশেষাৎ
ইত্যতঃ শ্রী—

ন বাহ্যবুদ্ধিনিয়মঃ ॥ ১২১ ॥

যথা সত্ ইতি প্রত্যয়ঃ অস্বাধিতঃ, তথা ঘটপটাदिप्रत्ययाऽपि ।
সত্ ইতি প্রত্যয়স্য সামান্যবিষয়ঃ । তস্মাত্ ন বাহ্যবুদ্ধৌ একস্যৈব
ইতি নিয়মঃ ॥ ১২১ ॥

পাঞ্চভৌতিকং জীবশরীরম্ । কতিভূতারম্ভ' স্খাবরমিত্যত্রাহ—

বৃদ্ধগুম্মলতৌষাধিবনস্য তিতৃণাবীরুধাদীনামপি
ভোক্তৃভোগায়তনত্বং পূর্ব'বত্ ॥ ১২২ ॥

পূর্ববত্ ইতি ভোগায়তনত্বাৎ পাঞ্চভৌতিকম্ । ভোগায়তনত্বং চ

মন্দতমাদিবেগাস্বাভ্য'স্কারেণ দ্ব্যধোনিপাতপলে ইত্যর্থঃ । বহুকল্মশায়া গৌরবমিতি অনন্ত-
তমত্ব'স্কারকর্ম তদ্বাশাদিরূপবহুকল্মশনাশ্রয়ঃ গৌরবমিত্যর্থঃ । তথাচ লাঘবাदिबुधेपादि-
কস্য একঃ স'স্কারঃ কল্মশৌষ ইতি ভাবঃ ॥ ১২০ ॥

স্বান্নানরমবতারয়তি—এক ইत्याদিদা । বহুনাংপি একবুদ্ধিবিষয়ত্ব' ভবতীতি ব্যবস্থা-
পরিচ্ছদন্ ভূমিকামারচয়তি—যথেষ্টাদিদা । তপস'হারম্ব্যাজেন মুখস্বার্থেনাহ—তত্বাদি-
ত্যাদিদা ॥ ১২১ ॥

স্বান্নানরমবতারয়িতু' শঙ্কতে—পাঞ্চভৌতিকমিত্যাदिদা । অত ইত্য ইতি সামান্যভৌ

অনেক ক্রিয়া এবং অনেক সংস্কার নহে, কারণ তাহা তরল নিশ্চয়োক্তনে
বহুকর্মকল্প মনস্বতরাপি বহুসংস্কারঃ তাহাদের নানাধিকরণ বহুপদার্থের
কল্পনারূপ গৌরবত্ব ॥ ১২০ ॥

বেদ্রূপ সন্নিবরক প্রতীতি অস্বাধিত, সেটরূপ ঘটপটবিসরক প্রতীতিও
অস্বাধিত, পরন্তু সন্নিবরক প্রতীতিতৎ' যৎসামান্যত্বই বিষয় । অতএব বাহ্যবুদ্ধিতে
যে কোন একটিকে বিষয় হইবে, একরূপ নিয়ম নাই ॥ ১২১ ॥

জীবশরীর পাক ভৌতিক, ইহা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, বৃক্ষাদি স্থানের কোন্
কোন্ ভূত দ্বারা আৱৃত ? এই প্রশ্নকার বলিতেছেন—বৃক্ষ' একান্তরহিত
বৃক্ষলতা ওর্বাধি (কলপাকান্ত শস্ত্রের গাছ) বনস্পতি (পুষ্ণ ভিন্ন বাহাদেয়

জন্মান্তরীয়ক্রিয়াবিশেষাৎ 'জীবাत्मनঃ' एव स्यावराचयताम्
उपगच्छन्ति, इति श्रुतेः ॥ २२ ॥

অতঃ স্মৃতিরপি অস্মি ইতি শ্রুত—

/স্মৃতেষু ॥ ১২৩ ॥

ব্যক্তাম্ । তথা চ—

অভিবাদিতবিপ্রো য আশিষং ন প্রযচ্ছতি ।

শ্মশানে জায়তে বৃক্ষো গৃধ্রকঙ্কনিষেবিতঃ ॥

প্ররীরজৈঃ কর্মদোষৈর্যতি স্যাৱরতাং নরঃ ।

বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরস্থজাতিতাম্ ॥ ১২২ ॥

বৃক্ষাদীনাং দেহত্বে কর্মাধিকারিতা স্যাৎ ইত্যতঃ শ্রুত—

ন দেহমাশ্রিতঃ কর্মাধিকারিত্বং বৈ শিষ্টাশ্রুতেঃ ॥ ১২৪ ॥

জীবদেহাঃ অপি চাষ্টালাদয়ো ন কর্মাধিকারিণঃ, কিং পুনঃ
স্যাৱরা ইতি, বিশিষ্টদেহস্য কর্মাধিকারিত্বাৎ ॥ ১২৪ ॥

নির্দিষ্টা গুণা তাদিনা । চ তদ্বিশিষ্টনির্দিষ্টবুদ্ধিবৈশিষ্ট্যার্থঃ । সূত্রে ভোগভোগ্যতনত্বমিতি,
বৃক্ষাদীনাং ভোগ্যতনত্বং তদবিশিষ্টপুরুষে তদ্বোগ্যত্বম্ভেদাৎ । অতঃ স্মৃৎ ॥ ১২২ ॥

অস্মি ইতি আत्मনা স্যাৱরাচয়ত্ব ইত্যর্থঃ । প্রমাণভূতস্মৃত্যাচয়স্য স্মৃৎ एव ॥ ১২৩ ॥

কল হর, একগ বৃক্ষ) বৌদ্ধ (শাখাদি দ্বারা বিভক্তা লতা) প্রভৃতির ভোগ-
বৈশিষ্ট্য ও তদবিশিষ্ট পুরুষের ভোগ্যত্ব পূর্ববৎ, অর্থাৎ—ভোগ্যতনত্বনিবন্ধন
বৃক্ষাদি শরীরও পার্শ্বভৌতিক । জীবাत्मানকনই (কর্মদোষে) স্বাবরতানাত
করে, একগ প্রতি আছে বলিয়াই বৃক্ষাদি শরীর ভোগের আশ্রয়, এবং
তদবিশিষ্ট পুরুষ ভোগ্য ॥ ১২২ ॥

এ বিষয়ে শ্রুতিও আছে বলা—“যে বিশেষ অভিযান্ত্রিক ইহঁরা আত্মিক
প্রধান না করে, সে আত্মানে গুণাদি গন্ধদ্বারা নিবেবিত লক্ষ ইহঁরা অন্য প্রতী
করে । মানুষ সকল শরীর কর্মদোষে স্বাবরতা, বাহ্যিক কর্মদোষে পক্ষিমৃগতা
ও মানস কর্মদোষে অস্ত্রজাতিভা লাভ করে ॥ ১২৩ ॥

দেহভেদমাহ—

ত্রিধা ত্রয়াণাং ব্যবস্থা কর্মদেহোপভোগদেহো-
ভয়দেহাঃ ॥ ১২৫ ॥

বীতরামাণাং ফলসংনয়াসেন কর্মকরণাৎ কর্মদেহঃ । পশ্চা-
দীনাং উপভোগদেহঃ । ভোগিনাং কর্মাধিকারিণাং কর্মোপভোগ-
দেহঃ ॥ ১২৫ ॥

চতুর্থমনধিকারিণং দেহমাহ—

ন কিঞ্চিদপ্যনুশয়িনঃ ॥ ১২৬ ॥

‘বিষাদানুশয়’ ইদং পশ্চাত্তাপানুবন্ধয়োরিতি’ শাস্ত্রতত্ত্ববচনাৎ
অনুশয়িনো যোগিন ইত্যর্থঃ । তेषাং ন কিঞ্চিৎ অপি, সর্বানধি-
কারাৎ ॥ ১২৬ ॥

‘বিষাদো দেহো যস্যেতি বুত্পশ্যা বিব্রিটদেহস্য—ব্রাহ্মণাদিরিত্যর্থঃ ॥ ১২৪ ॥

দেহভেদমিতি, দেহবিভেদাধর্মিক কর্মাধিকারানধিকারপ্রয়ोजकतयैঃ দি । ত্রয়াণাং—
উল্লাসমমভ্যমানা ত্রিধা বিপকারা ব্যবস্থা । শরীরভেদব্যবস্থেতি বুত্পশ্যে প্রকারভেদ-
বিষয়্য দর্শয়তি—বীতরামাণাভিতাং দি । ফলসংনয়িন ফলসংনয়িত্বাৎ । কর্মোপভোগ-
দেহ ইতি উপভয়দেহ ইত্যস্য বিবরণম্ ॥ ১২৫ ॥

অনধিকারিণং কর্মাধিকারপ্রয়ोजक । ন কিঞ্চিদিতি ন পূর্বোক্তকর্মাদিহরীরাণা-
বুত্পাদিত দেহত্ব স্বীকার করিলে তদবক্ষেপে কর্মাধিকারিতা হয় না কেন ?
এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—দেহ হইলেই যে তদবক্ষেপে কর্মাধিকারিতা হয়,
তাহা নহে, যেহেতু ব্রাহ্মণাদি বিব্রিটে দেহধারীরাই কর্মাধিকার ক্ষতি আছে,
অতএব চতুর্নাদি দেহধারীরও কর্মাধিকার নাই ; অতরাং হাবর দেহধারীর
কর্মাধিকারিতার প্রসক্তি কি ? ॥ ১২৪ ॥

দেহের ভেদ বলিতেছেন—বীতরাণী ব্যক্তিরা ফলসংনয়ক হইয়া কর্ম
করেন বলিয়া তাঁহাদের কর্মদেহ । পশ্চাদির উপভোগ দেহ, এবং কর্ম-
ধিকারী সংসারীদিগের কর্ম ও উপভোগ দেহ ॥ ১২৫ ॥

কর্মাদিকারের প্রযোজক চতুর্থদেহ বলিতেছেন—বোগিদিগের দেহ

নিত্যাং বুদ্ধিং নিরাকরাতি—

ন ব, ব্জ্জাদিনিত্যত্বমাশ্রয়বিশেষেঽপি বক্রিবত্ ॥ ১২৩ ॥

আশ্রয়বিশেষেঽপি পরানুমতেষ্বরেঽপ্যেত্বর্থঃ । ব্যাসিস্বরূপস্য ব্যমিচারে
সর্ব্বত্র অনাস্বাসঃ । তথা চ আশ্রয়বিশেষে চন্দনপ্রভবস্য বক্রৈঃ
অনুষ্ণাত্বম্ স্যাৎ ॥ ১২৩ ॥

দূষণ্যান্তরমাহ—

আশ্রয়াসিদ্ধেস্থ ॥ ১২৮ ॥

ইশ্বরস্যাসম্প্রসাদাৎ, আত্মনাং চ ধর্মাভাবাৎ, প্রকৃতিধর্মাণা পরি-
ণামিত্বাত্, মহাদাদীনামনিত্যত্বাৎ । ন চ অনিত্যাশ্রয়াঃ ধর্ম্মাঃ
নিত্যাঃ ভবিতুমর্হন্তি, তস্মাৎ নিত্যবুদ্ধেঃ আশ্রয়ো নাস্তি ॥ ১২৮ ॥

কিমপ্যেতাদ্যেঃ । যোগিনাং শরীর' পুণ্ড্রোক্তশরীরবয়াদিনবগমিতাশ্রয়ঃ । অব উতুমাহ—
সর্ব্বানধিকারাদিতি ॥ ১২৪ ॥

নিত্যা বুদ্ধিমিতি ন্যায়সম্প্রদায় নিত্যাং বুদ্ধিমিত্যর্থঃ । ব্যাসিস্বরূপস্য স্বদেহাদাবিব
প্রসিদ্ধস্য জ্ঞানত্বাদাবানশাস্তাদি-শাস্ত্যত্বস্য ব্যমিচারে অভাবে, সর্ব্বত্র ব্যাসী অনাস্বাসঃ
অবিশ্বাসঃ । অনাস্বাসং দীর্ঘং দর্শয়তি—তদ্ব্যচিতি । তদ্ব্যচিৎ—প্রসিদ্ধায়া জ্ঞানত্ব
ব্যাতির্য্যভাবঃ স্যানদা বক্রিত্বেঽপি তদ্ব্যচিব্যাসীরভাবঃ স্যাদিত্যাশ্রয়ঃ ॥ ১২৩ ॥

দূষণ্যান্তরমিতি বুদ্ধিনিত্যত্ব দূষণ্যান্তরমিত্যর্থঃ । সুবতানপথ্য' বিদ্বদ্ব্যসি—নিগদ-
বাস্তব্যানি "ইশ্বরস্যাসম্প্রসাদাৎ"দিত্যাদেশঃ ॥ ১২৮ ॥

উক্ত জীবিত দেহের কোন প্রকারেও অন্তর্ভুক্ত মহে...যেহেতু তাঁহাদের কর্ম বা
উপভোগ কিছুতেই অধিকার নাই ॥ ১২৬ ॥

জ্ঞানমতসিদ্ধ বুদ্ধির নিত্যত্ব নিবাস করিতেছেন—পরাক্রমত জৈশ্বররূপ
আশ্রয়বিশেষেও নিত্যত্ব হইতে পারেনা, কারণ বাহ্যতে বাহ্যর ব্যাপ্তি স্থির
আছে, তাহাতেই তাহার ব্যাপ্তির অভাব হইলে চন্দনরূপ আশ্রয়বিশেষে তৎ-
প্রভব বক্রিও অনুক্ষণ হইতে পারে ১২৭ ॥

বুদ্ধির নিত্যত্বপক্ষে আরও মোহ বলিতেছেন—যমতে জৈশ্বর নাহি, পুরুষের
কোনও ধর্ম্ম নাই, প্রকৃতি নিত্য হইলেও তাহার ধর্ম্মমাত্রই পরিণামী, যদ্বাদি

मणिमन्त्रौषधितपःप्रभावात् सिद्धिर्दृष्टा, न तु योगसिद्धयो
दृष्टा इत्यत्राह—

योगसिद्धयोऽप्यौषधादिसिद्धिवन्नापलपनीयाः ॥ १२६

अणिमादिसिद्धिकायवृहत्परपुरप्रवेशादयो दृष्टाः, ते च मन्त्रादिभ्यः
क्षुद्रसिद्धिप्रदेभ्यः असम्भवन्तः योगमेवावलम्ब्यन्ते इति न अपलप-
नीयाः ॥ १२६ ॥

पृथग्भूतानां चैतन्यादर्शनेऽपि मंहताः शरीरभावमापन्नाः
चेतयिष्यन्ति इत्यत्राह—

न भूतचैतन्यां प्रत्येकानुपलब्धेः सांहत्ये च सांहत्ये

च ॥ १२७ ॥

यस्य स्वल्पा गतिरस्ति, तस्य समुदायाभ्यहच्छक्तिर्जायते, यथा
तन्तूनां स्वल्पगतिमतां समुदायात् गजबन्धनशक्तिर्दृश्यते । न तथा

सुखान्तरमवतारयति—संनिपात तादिना । सुवार्थे विवर्णोति—अविमंशनादिना । अवि-
मादयः अणुत्वानुत्पादितानां योगशान्नां अष्टौ, कायवृहः एकदा बहुशरीरधारणं, पर-
पुरप्रवेशः अवबृहत्परदृष्टप्रवेशः प्रवेशो ना । अन्यत सुगमम् ॥ १२६ ॥

पुरुषसिद्धिप्राप्तिकृत्स्नं न देहाकारपरिणतभूतचैतन्यवादिनां भक्तस्य निरासकं सूत-

मन्त्रशुद्धे कानि ता, आनन्दोद मन्त्रं नि ३ इदं ते पात्रे ना, अ ३ एव वृद्धिर्
नि ३ इ श्रीकारं कर्तव्ये तांशं आनन्दे पात्रे ना ॥ १२७ ॥

मणि, मन्त्र, उषध ३ उपाः प्रभाव तप ३ सिद्धि इदं ते देवा यात्र, किञ्च योगज
सिद्धि ते परिदृष्टे इति ना (५७२ १० तांशं श्रीकारं न ३) एते आनन्दाय
वर्जिते छेद—अणिमादि अष्टैर्गणैः सिद्धि कायवृहत् परादेश एवैव प्रकृति देवा
यात्र (अर्थात् अलसमन्त्रे आदिक योगकर्मणं अल एकदा एक शरीर प्रकृति
मन्त्रादि इदं ते अतस्तैव, अतएव तांशं तांशं तांशं तांशं योगकर्म वनिते इदं ते,
अतएव तांशं अशौकात्र करा यात्र ना ॥ १२७ ॥

ভূতানাং পৃথক্ চৈতন্যং দৃষ্টং, যেন সাংহত্যে চৈতন্যগোষ্ঠ্যবঃ স্যাৎ ।
 সংহতত্বাবিশেষাৎ মৃতদেহেহস্ব্যপি চৈতন্যপ্রসঙ্গঃ । তস্মাৎ, অথ এষ
 চৈতন্যঃ । উক্তমপি অর্থং প্রসঙ্গাদুপসঙ্গেণ ব্যবহৃতম্ ইতি স্মারিতং,
 তেন ন পুনরুক্তম্ ॥ সাংহত্যে চ ইতি বীক্ষাধ্যায়পরিসমাপ্তৌ ॥ ১২০ ॥
 ইতি কাপিলসাংখ্যপ্রবচনসূত্রবৃন্দৌ পরমশ্রুনির্জয়াধ্যায়ঃ পঞ্চমঃ ॥ *

মন্তব্যমিতি পৃথগিত্যাदिना । सूत्रात्पर्यं विवक्ष्यति—यथेतरादिना, भूतचैतन्यस्य
 प्रथमाध्याय एव निराकृततया पीनरुक्ताशङ्कामपाकरोति—उक्तप्रतिपत्त्यादिना ॥ १२० ॥

इति श्रीकृष्णबिहारीतर्कसिद्धान्तमहाशास्त्र्यविरचितायां सांख्यसूत्रानिरुद्धतट्टिकायां
 तत्त्वबोधिनीसमाख्यायां परमश्रुनिर्जयाध्यायः पञ्चमः ॥

পৃথগ্ভাৱে চৈতন্য না দেখা গেলেও মিলিত অবস্থায় শরীরভাব প্রাপ্ত
 হইলে চৈতন্য স্বীকার করা যায়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন। পৃথক্ পৃথক্
 ভাবে প্রত্যেক বস্তুতে চৈতন্য উপলব্ধি হয় না বলিয়া মিলিত অবস্থায়ও তাহা
 হইবে না। যে প্রত্যেক বস্তুর অল্প শক্তি আছে, তাহারই সমুদায়ে মহাশক্তি
 উপলব্ধ হয়, যেমন তত্ত্বের অল্প শক্তি আছে বলিয়াই উক্ত তত্ত্বের সম্মেলনে যে
 ব্রহ্ম জন্মে, তাহার গজবন্ধনশক্তিরূপ মহাশক্তি উপলব্ধ হয়। ভূতগণের পৃথক্
 চৈতন্য দেখা যায় না। যে মিলিত অবস্থায় চৈতন্য হইবে। এবং মিলিত
 অবস্থায় ভূতাত্মা প্রযুক্ত বৃত্তদেহেরও চৈতন্যপ্ৰাপ্ত। অতএব অল্প একটা চৈতন্য
 নিক্ত হয়। উক্ত অর্থ পূর্বে উক্ত হইলেও প্রসঙ্গক্রমে ব্যবহৃত হওয়ায় অরণ
 করাইয়াছেন। অতএব পুনরুক্ত হইল না। সাংহত্যে চ ইহার পুনরুক্তি
 গ্রন্থের অবগানসূচক, বেদে উক্ত নিয়ম দৃষ্ট হয় ॥ ১৩০ ॥

एतदध्यायप्रतिपाद्यसंबाधकज्ञोक्त्या भाष्यकारोक्ता यथा—

संविद्वानविद्वद्वार्धभाषिणी ये कुवादिनः ।

पञ्चमी तान्निराकृत्य संविद्वान्नी द्रवीकृतः ॥

षष्ठाध्यायारम्भः ।

सकलशास्त्रार्थे कथिते परपक्षनिर्जयानन्तरं तमेवार्थं सङ्क्षेपेण

तन्मन्त्रायेन वक्तुं षष्ठाध्यायारम्भः ॥

अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावात् ॥ १ ॥

स्पष्टम् ॥ १ ॥

सामान्येनात्मनि अविप्रतिपत्तेर्विशेषनिरूपणायाह—

देहादिव्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्र्यात् ॥ २ ॥

देहाभेदपक्षे बाण्यकौमारयौवनवार्द्धकदेहभेदात् अनेकात्मत्व-

षष्ठाध्यायारम्भकामाह—सकलैत्यादिना । कथित इति अध्यायचतुष्कोट्यादिः । परपक्षनिर्जयानन्तरं—षष्ठमाध्याये परपक्षनिराकरणप्रसाधनानन्तरं, तमेव—पूर्वपूर्वमाध्याये-वक्तुमेव । एतेन षष्ठाध्याये पुनरुक्तत्वं न दोषावहमिति सूचितम् । तथाचोक्तं भाष्य-कारेण—“उक्तार्थानां हि तन्माख्ये विस्तरे कृते शिष्याणामसन्दिग्धाविपर्ययो हृदयतो बोध उत्पद्यत इत्यतः स्मृत्यानिखलनन्यायादनुक्तयुक्ताद्युपन्यासाच्च नाम पौनरुक्त्यं दोषाति”ति ।

स्पष्टमिति, जानामीत्येवं प्रतीयमानतया सामान्ये आत्मा सिद्ध एवास्ति, नास्तित्वसाधना-भावात्—बाधकप्रमाणाभावादिति सूत्रविवरणं व्यक्तमित्यर्थः ॥ १ ॥ •

सूत्रान्तरनवतारयति—सामान्ये नेत्यादिना । सूत्रे वैचित्र्यादिति अपरिणामित्वादिवै-वेचन्यादित्यर्थः । आत्मनो देहाभिन्नत्वादिनो मते दोषं दर्शयति—देहाभेदेत्यादिना । कुति-

अध्यायः ५७४९ चारु समस्त शास्त्राणाञ्जप्रतिपाद विवरणं कथित इतिने पक्षमाध्याये ॥ परपक्षनिराकरणसाधनं करिष्यां शास्त्राणाञ्जप्रतिपाद पूर्वोक्त विवरणं निवे सङ्गमनं कथयः विवरणं तावे वनिवाद् अत्र वर्तः अध्यायस्य आरम्भः ।

नास्तित्वसाधक एवानं माहे विचार जानामि इत्यादिप्रमाणे अतीतवानं आत्मा आह ॥ १ ॥ •

सामान्यतः आत्मा अस्ति केन विप्रतिपत्ति माहे, सूत्रमात्रे विवेचनरूपे निरूपणं अत्र वनितेहेन—अपरिणामित्वादि देहेन वैवेचनं अत्र ।

প্রসঙ্গঃ, সূত্রে দেহনাশাৎ তস্য জন্মান্তরৈষেচ্ছিত্রাণ্যনুপপত্তিঃ ।

সুতিষ—

অপাখিণ্যাদৌ জবনো বহীতা পশ্চত্বচস্তুঃ স সূখোত্বকর্ষঃ ।

স বৈসি সর্বং ন হি তস্য বৈতা তমাহুরগ্নাং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ২ ॥

দেহান্তরমাহ—

ষষ্ঠীব্যপদেশাৎপি ॥ ৩ ॥

মম দেহ ইতি জ্ঞানমস্মি, ভেদে চ ষষ্ঠী স্মর্যতে । স্মৃণোঃ স্ফম্
ইতি সামান্যাদিকারণমস্মীতি চেৎ, ন, দেহে প্রত্যুপভোগাৎ তন্নি-
মিত্তোঃ স্যং যৌগ্যঃ প্রত্যয়ঃ ॥ ৩ ॥

যেতি জ্ঞানমী দেহব্যতিরিক্তব্যপদেশাদিত্যেতি সূতিষে ত্বর্ষঃ । তথা জ্ঞানয়া সূত্বা পুরুষস্য পাবাদি-
রহিতত্বোপকীর্ণনাৎ স্থিতৌ তেহাদিব্যতিরিক্তা আশ্মেতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

ঐক্যনামিতি, জ্ঞানমী দেহব্যতিরিক্তত্বে কারণান্নরমিত্বার্থঃ । দেহব্যতিরিক্তত্বে ঐক্যভূত
বহীত্বপদার্থে দর্শয়তি—মনোবাচিনা । নন্বন্তু তথা ব্যপদেশঃ, ততঃ কিনিমিত্ত আহ—ভেদে চ
বহৌ স্মর্যতে ইতি, তথাচ বহুতা স্মরণানুপপত্ত্যা দেহপুরুষভেদঃ অবশ্যমকীর্ণকর্তব্য ইতি ভাবঃ ।
নন্বো বনভেদবোধকব্যপদেশস্য কা মতিরिति শঙ্কানপনয়তি—স্মৃণ ইত্যাদিনা । দেহে প্রত্যুপ-

বেহ হইতে ভিন্ন । আত্মা দেহের অভিন্ন হইতে বালা, কৌমাঃ, যৌবন, বার্দ্ধ-
ক্যাদি। বেহতেই অমেক আত্মা বীকার করিতে হয়, পরন্তু মরণ হইলেই
বেহের মান, বস্তুতঃ জন্মান্তরোঃ বৈচিত্র্যের অর্থাৎ জন্মান্তরোঃ কর্মীশ্রবণী
ভোগের ভাবভেদের অঙ্গুণপত্তি হয় । “পানিগান্নবহিত হইয়াও যিনি গমন ও
গ্রহণনৌল, চক্ষুবহিত হইয়াও যিনি দর্শননৌল, কর্ণবহিত হইয়াও যিনি শ্রবণ-
নৌল, জিনাই নবস্ত্র ভায়েন, তাঁহাকে জানিতে পারে, এমন কেহ নাই, এবং
তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ পুরাণ পুরুষ বলে” এই স্মৃতিও পুরুষের পান্নবহিতপানিগান্না
বেহভিন্নত্ব কোর্ভম করিতেছে । সুতরাং আত্মা যে বেহ হইতে ভিন্ন হইয়াই
নিহাত ॥ ২ ॥

আত্মার বেহব্যতিরিক্তত্বে আরও হেতু এই যে, “আত্মার বেহ” এইরূপ
ভেদভেদীতি আছে । কারণ ভেদেই বস্তু বিভক্তি হইয়া থাকে । “পানি

শিলাপুত্রকস্য শরীরম্ ইতি অমেদেঃপি ষষ্ঠীশ্রুতীঃ ন মেদ
ইত্যত্রাহ—

ন শিলাপুত্রবহ্নর্মিমাংসকমানবাধাত ॥ ৪ ॥

ন, তত্র প্রত্যক্ষণৈব অমেদপ্রতীতিঃ ষষ্ঠী বাধিতা ইতি নীচঃ
প্রয়োগঃ । মুখ্যসম্ভবাৎ গৌণোঽত্র নাस्ति ॥ ৪ ॥

মুখ্যলক্ষণাৎ কৃতকৃত্যতা স্যাৎ ইত্যত্রাহ—

অত্মন্দুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা ॥ ৫ ॥

মুখ্যলক্ষণস্যপি জয়িত্বাৎ ন কৃতকৃত্যতা । অত্মন্দুঃখনিবৃত্তিসু
তথা, অপুনরাবৃত্তিঃ ॥ ৫ ॥

ভোগাৎ—দেহাবশ্যং দেবেভ্যঃ ভোগাৎ । নবাৎ ভৈরবীত্যমিব কাৰ্য্যং ন ভবতীতি শঙ্কনীয়ং, অমেদশ্রুত-
দেহস্য দর্শিতমুতিবিরোধেনৈব গৌণলৌচিত্যাদিতি ॥ ১ ॥

সুমান্দরমবতারয়তি—শিলাপুত্রাদিহা । তত্র—শিলাপুত্রস্য শরীরমিত্যাদী, অমেদপ্রতীতিঃ—
শিলাপুত্রশরীররম্ভদ্যহ্নাত, ষষ্ঠী—মেদবোধিকা ষষ্ঠী । অত্র—অমং দেহ ইত্যত্র মুখ্য-
সম্ভবাৎ ধর্ম্মিমাংসকপ্রমাণবাধাভাবেন মেদার্থকষট্ঠাঃ প্রয়োগসম্ভবাৎ নীচঃ—অমেদার্থকষট্ঠাঃ
প্রয়োগী নাসীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সুমান্দরমবতারয়তি—মুখ্যলক্ষণাদিত্যাদিহা । কৃতকৃত্যতা—পরমপুঙ্খার্থতা । তথা—
পরমপুঙ্খার্থঃ ॥ ৫ ॥

জ্বল" ইত্যাদি অতএবগাহিত্যপ্রত্যয়ভূমি দেশাবলোচনেই উপভোগ হয় বলিয়া
তদ্বিবক্ষণ গোণ, অর্থাৎ আবার দেহ জ্বল ইহাই ঐ প্রতীতির বিবরণ ॥ ৩ ॥

শিলাপুত্রের শরীর ইত্যাদি স্থলে অতএবেও বহ্নীপ্রয়োগ দেখা যায়, এই
আশঙ্কার বলিতেছেন—“শিলাপুত্রের শরীর” এখানে ঐত্যক ব্যাধিই শিলাপুত্র
ও তৎশরীরের অতএবজ্ঞান হয় বলিয়া তেজবোধক বহ্নী ব্যক্তি, শ্রুতরূপে
অগত্যা অতএবোধক বহ্নীব্যবহারই তাৎপর্য্য প্রয়োগ গোণ । কিন্তু “আবার
দেহ” এখানে প্রত্যয়াদি কোনও বোধক প্রয়োগ না থাকায় তেজবোধক বহ্নির
প্রয়োগের সম্ভববশতঃ বহ্নির অর্থ অতএব হইতে পারে না ॥ ৪ ॥

সুত্রে উৎকর্ষ হইতেই কৃতকৃত্যতা বুঝক, এই আশঙ্কার বলিতেছেন—

সুখাभावस्यापि विद्यमानत्वात् पुरुषार्थत्वम् इत्यत्रাহ—

यथा दुःखात् क्लेशः पुरुषस्य, न तथा सुखा-
दभिलाषः ॥ ६ ॥

सुखे दुःखस्य भवश्चभावात् । यदि सुखे सति दुःखम् भवश्यं
भवेत्, कः सुखम् अभिलषेत् । तस्मात् दुःखबहुलत्वात् दुःख-
निवृत्तिरेव पुरुषार्थः ॥ ६ ॥

सुखस्य हेयत्वमाह—

कुत्रापि कोऽपि सुखौ न ॥ ७ ॥

स्वयम् एव चिन्त्यताम् ॥ ७ ॥

স্বান্নরাবতরবিক্রামাহ—সুখাभावः स्थायीत्यादिना, विद्यमानत्वादिति, आत्मनिकदुःख-
निवृत्तिरूपमोक्षदशायामित्यादिः, अपुरुषार्थत्वमिति आत्मनिकदुःखनिवृत्तिरपि न पुरुषार्थत्वमित्यर्थः ।
सुखस्य वस्तुप्राप्तिप्रार्थनीयत्वं तुल्यव्ययत्वादिति भावः । सूत्रतात्पर्यं विहस्यति—सुख इत्यादिना ।
उपसंहरति—तत्वादित्यादिना । दुःखबहुलत्वादिति सुखस्येत्यादि । तथाच ह्ये विषयविषय-
हेतुताया पक्षे, क्लेशश्च हेतुः, तथाहि यथा दुःखविषयकः पुरुषस्य हेतुः, न तथा सुखविषयकः
अभिलाष इति सूत्रार्थः ॥ ६ ॥

अत्र नञ्प्रहित एव सूत्रपाठो भ्याससम्मतः, तथात्वे अनन्तप्राप्तिना मध्ये कुत्रापि स्वर्गादी
स्थाने कोऽपि स्वस्य एव देवादिः सुखीभवति इति हेतोरपि दुःखनिवृत्तेरेव पुरुषार्थतेति
सूत्रार्थः ॥ ७ ॥

সুখোৎকর্ষেরও নান্ন আছে, সুতরাং উদ্ধারা পুরুষার্থতা হইতে পারে না,
পুনরাবৃত্তি না থাকায় অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষার্থ ॥ ৬ ॥

দুঃখনিবৃত্তিকালে সকলের আভিলাষিত সুখেরও অভাব থাকে বলিয়া
দুঃখনিবৃত্তিও পুরুষার্থ হইতে পারে না, এই আশঙ্কার বলিতেছেন—সুখ-
হোজাই দুঃখ অবশ্যজ্ঞাবি, সুখনাহোজাই যদি দুঃখ অবশ্যজ্ঞাবি, তবে সেই সুখে
কাহার আভিলাষ হয় ” অতএব সুখের দুঃখবহনধনিকজন দুঃখনিবৃত্তিই
পুরুষার্থ ॥ ৭ ॥

প্রত্যক্ষমেব বনিতাদীনাং সুখহেতুত্বমিত্যত্রাহ—

তদপি দুঃখশব্দলমিতি দুঃখপদে নিষিদ্ধপদো
বিশেষকো ॥ ৮ ॥

সুখাদীনাং পূর্ণত্বাৎ সখ্যাদৌ চ দুঃখম্ ইতি স্রসংসেদনমেব
প্রমাণম্ ইতি ॥ ৮ ॥

সুখমেব পরমপুরুষার্থঃ, ন তু অभाव ইত্যত্রাহ—

সুখলাভাभावादপুরুষার্থত্বমিতি চেन्नৈवं द्वैवि-
ध्यात् ॥ ৯ ॥

রাগিণীং সুখং, বীতরাগাণাং দুঃখাभाव ইতি ॥ ৯ ॥

তদপি—অত্রাণালিঙ্গানাদিজনিতসুখমপি দুঃখশব্দলং দুঃখবিশিষ্টম্ ইতি ইতোঃ দুঃখপদে
—দুঃখকোট্যবিশেষকো—সুখদুঃখবিচারসমর্থো নিষিদ্ধপদো ইতি সুবাদঃ । সুখাদীনাংপি-
দুঃখশব্দকালং সমর্থমিতি—স্বর্গত্যাदिना । तथाच योगसुखम्—“परिधानतापसंस्कारदुःख-
गुणवृत्तिविरोधाय सर्वमेव दुःखविधीकृतम्” इति ॥ ৮ ॥

স্বকীর্ণং হৈবিশ্বং দর্শয়তি—রাগিণীমিতি। তথাচ রাগিণীং সুখস্য পুরুষার্থলোপি-
বীতরাগাণাং দুঃখলাভ এব পুরুষার্থ ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

নিজের চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, কোন হাশমে কোন ব্যক্তিও সর্বতোভাবে
সুখী নহে, সুতরাং সুখ হের ॥ ১ ॥

বনিতাদির সুখহেতু প্রত্যক্ষনির্জ, এই আশঙ্কার বলিতেছেন—
বনিতাদি জন্ম সুখও দুঃখ বিমিশ্রিত, স্বর্গাদি সুখেরও অজন্মে এবং বিনাশে
দুঃখ ইহাতে নিজজানই প্রমাণ, অতএব বিবেকী ব্যক্তিগণ সমস্ত সুখকেই
দুঃখকোটিতে নিজের করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

রাগী ব্যক্তিদের পক্ষে সুখ পুরুষার্থ হইলেও বীতরাগ ব্যক্তিদের পক্ষে
দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষার্থ ॥ ৯ ॥

বিশেষগুণোচ্ছিত্তি: সূক্তি: ইত্যত্রাহ—

নির্গুণত্বমাत्मনোঃসজ্জাদিশ্রুতে: ॥ ১০ ॥

বিশেষগুণনিষেধাৎ সামান্যগুণস্বীকার: । তথা চ অসজ্জাদি-
শ্রুতিবিরোধ: স্যাৎ ॥ ১০ ॥

যদি অসজ্জ: পুরুষ:, কথং ধর্মাৎ স্বর্গ: অধর্মাৎ নরক: ?
ইত্যত্রাহ—

পরধর্মত্বেঃপি তত্সিদ্ধিরবिवেকাৎ ॥ ১১ ॥

প্রকৃতিধর্মত্বেঃপি প্রকৃতিপুরুষাবিবেকাৎ তচ্ছায়াপত্যা আत्मন:
স্বর্গাদিপ্রাপ্তি: ইতি অভিমান: ॥ ১১ ॥

পঞ্চমাধ্যায়পঞ্চমসূত্রতিসূত্র শ্লোকপ্রায়ঃসমর্থ: । ভাষ্যকারস্য পুরুষস্য দুঃখনিবৃত্তেঃনিত্য-
সিদ্ধতয়া কথং তস্যা: পুরুষার্থত্বমিতি পূর্ব্বপক্ষপরতয়া সূত্রমিদং ব্যাখ্যায় পরসূত্রং তৎসমাধান-
পরতয়া ব্যাখ্যাতবানিত্যনুসন্ধেয়ম্ ॥ ১০ ॥

সূত্রান্বয়বতাবয়িতুং শব্দতঃ—যদৌত্যাদিনা । সূত্রতাত্পর্য্যং বিব্রণাতি—প্রকৃতীত্যাদিনা ।
তথাচ পুরুষস্য ধর্ম্মাদিনা স্বর্গাদিপ্রাপ্তে রবাসবিকৃততয়া নাসজ্জাদিশ্রুতিবিরোধ ইতি
ভাব: ॥ ১১ ॥

বিশেষ ওণের বিনাশই মুক্তি হইবে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—অসজ্জাদি
জ্ঞতি বশত: আত্মা নিঃশব্দ, বিশেষ ওণের উচ্ছেদকে যুক্তি বলিলে সামান্ত-
ওণের স্বীকার প্রতিপন্ন হয়, অথচ সামান্ত ওণ স্বীকার করিলে আত্মাদি জ্ঞতি-
বিরোধ হয়, অতএব বিশেষ ওণের উচ্ছেদ মুক্তি নহে ॥ ১০ ॥

যদি পুরুষ অসজ্জ, তবে তাহার ধর্ম্ম হইতে স্বর্গ ও অধর্ম্ম হইতে নরক হয়
কি প্রকারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—বশত: স্বর্গাদি প্রকৃতির ধর্ম্ম
হইলেও প্রকৃতি পুরুষের অতেজজ্ঞানবশত: প্রকৃতিপ্রতিবিম্বিত ধর্ম্মাদি
প্রাপ্তির অজ্ঞান হয় । বশত: স্বর্গাদি পুরুষের নহে, সুতরাং অসজ্জ জ্ঞতির
বিরোধ নাই ॥ ১১ ॥

অবिवেকঃ কিং সাহিঃ অনাদির্ভা ইত্যত্রাহ—

অনাদিরবिवেকোঃন্যথা দোষদ্বয়প্রসত্তে ॥ ১১ ॥

যদি সাহিরবিবেকো ভবেৎ, তদুৎপত্তে: পূর্বে মাংস: স্মাত, তদুৎপত্তৌ
চ বন্য: ইতি মুক্তস্য বন্য: ইতি একো দোষ: । অবিবেকপ্রাণভাব-
স্মাপি বিদ্যমানত্বাৎ মুক্তিসিদ্ধৌ অবিবেকনাশার্থমনুষ্ঠানং ব্যর্থম্
ইতি দ্বিতীয়ো দোষ: ॥ ১২ ॥

অবিবেকঃ অনাদিত্বাৎ কিং নিত্য: অনিত্যো বা ইত্যত্রাহ—

ন নিত্য: স্যাৎ আত্মবদন্যথানুচ্ছিত্তি: ॥ ১৩ ॥

নিত্য: দ্বিধা, কূটস্থনিত্য: আত্মা, পরিণামিনিত্যা প্রকৃতি: ।
ন ইয়ম্ অপি অবিবেক:, কিন্তু অনিত্য: एव নাশাৎ । অন্যথা
নিত্যত্বে অনুচ্ছিত্তি: । আত্মবদিতি উপলক্ষণং প্রকৃতিবদিত্যপি
দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৩ ॥

অষ্টভোতাঃসংসর্গকস্তুভয়বিষয়ক জ্ঞানমবিবেক:, স চ প্রবাহরূপেভ্যানাদিভিঃসমর্থ:, প্রকৃতি
বাসনাভ্যেব তিষ্ঠতোতি সাংখ্যসিদ্ধান্ত: । তস্য সাহিত্যপক্ষে প্রসঙ্গো দোষবৎ বিদ্যম্ ইত্যন্বয়-
যদীত্যাदिना ॥ ১২ ॥

অবিবেকি নিত্যত্বাভাবং ব্যবস্থাপয়িষ্যম্ বিবিধং নিত্যত্বং ভ্রাতৃপাত্য তদনুভবভাবং ইত্যন্বয়-
নিত্যৌ বিবিধেভ্যাदिना । প্রকৃতিতরসি নিত্যনয়া দৃষ্টান্তবিধয়া তদনুভবেণ সূত্রকর্তা স্মরণা পরি-
ভবতি—আত্মবদিত্যাदिना ॥ ১৩ ॥

অবিবেক সাহি কি অনাদি এই প্রশ্নকার বলিতেছেন—অবিবেক অনাদি,
কারণ সাহি হইলে হুইটি দোষের প্রসক্তি হয় । তাহার এক দোষ এই যে,
অবিবেক সাহি হইলে অবিবেকোৎপত্তির পূর্বে সৃষ্টি ও অবিবেকোৎপত্তির
পরে পুনরায় বন্ধ, সূত্রকার সৃষ্টিরও বন্ধাপত্তি । দ্বিতীয় দোষ এই যে,
অবিবেকের আশ্রিত্যবের বিভবানভাবশতঃ সৃষ্টির সিদ্ধি সম্বন্ধে অবিবেকনাশের
কর্তব্য অর্হুতান ব্যর্থ হয় ॥ ১২ ॥

অবিবেক যদি অনাদি, তবে নিত্য কি না ? এই প্রশ্নকার বলিতেছেন—
নিত্য হইবে প্রকার, আত্মা, অপরিণামী নিত্য, প্রধান পরিণামী নিত্য, অবিবেক

অবिवেকনাশ: কেন ইত্যত্রাহ—

প্রতিনিয়তকারণনাশত্বমস্য ধ্যানতবত্ ॥ ১৪ ॥

যথা ধ্যানতস্য নাশক: প্রকাশ: ইতি ॥ ১৪ ॥

অত্র ক: নাশক: ইত্যত্রাহ—

অত্রাপি প্রতিনিয়মোঃস্বয়ম্ব্যতিরেকাত্ ॥ ১৫ ॥

অব্যমিচারাৎ বিবেক: এব নাশক: ইতি ॥ ১৫ ॥

কিন্ম অবিবেকাত্ বহ: আত্মা, অথ অন্যদপি বন্ধকারণমস্মি
ইত্যত্রাহ—

প্রকারান্তরাসম্বাদবিবেক এব বন্ধ: ॥ ১৬ ॥

ব্যক্তম্ ॥ ১৬ ॥

প্রতিনিয়তে—যুক্তিরজ্ঞাতাৎসলো অন্যয়ম্ব্যতিরেকসিহঁ যত অবিবেকনাশকারণং তদ্রাস্তব
বন্ধ—বন্ধকারণস্যাবিবেকস্ব্যেতি সূত্রপ্রতীকার্থে স্পষ্টতয়ানমিধায় ধ্যানতবদিতি হুত্বার্থং বিঘ-
হয়তি—যথৈত্যাदिना ॥ ১৪ ॥

অবিবেকস্য নিয়তং নাশকারণমমিধাস্থম্ পৃচ্ছতি—অথ কো নাশক ইতি । অন্যকারা
কৌশলম্ প্রকৃতেঃপি প্রতিনিয়মঃ, অবিবেকনাশং প্রতি বিবেকত্বেন কারণত্বমিতি নিয়মঃ অস্মীতি
শ্রীষ: অথ উক্তমাহ—অন্যয়ম্ব্যতিরেকাদিতি । অসৌবার্থমাহ—অব্যমিচারাৎ, উপপত্ত্য-
ব্যাণেন সূত্রকার্যমিতি নিয়তকারণং শব্দত উল্লিখতি—বিবেক এব নাশক ইতি ॥ ১৫ ॥

ব্যক্তমিতি, প্রকারান্তরস্য—জ্ঞানাবিকল্যাদি: অসম্বাদাৎ—অসম্বাদস্য প্রজনপাদ এবৌজ্ঞান
অবিবেক এব বন্ধ:—দু:স্বয়োগাচ্ছাঃবন্ধকারণমিতি সূত্রবিবরণে স্পষ্টমিচ্ছার্থে: ॥ ১৬ ॥

প্রকৃতি বা পুরুষত: ঐহ কোন প্রকার নিত্যই নহে, কিন্তু নান স্বর বিধায়
অনিচ্ছা । নিত্য হইলে তাহার নান গুণেতে পারে না ॥ ১৩ ॥

অজ্ঞকারের নানক যেমন নিরন্তর আলোক, সেইরূপ অবিবেকও নিরন্তর
কাবণমাত্র ॥ ১৪ ॥

সেই নিরন্তর নানক কে ? এই প্রশ্নে বলিতেছেন—অজ্ঞকার ও আলোকের
ভাৱ প্রকৃতিও নিরন্তর আছে, অর্থাৎ অব্যক্তিভাববশে বিবেকই অবিবেকের
মূলক ॥ ১৫ ॥

মুক্তে: কার্যত্বাৎ নাশে পুন: বন্ধ: ইত্যত্রাহ—

ন মুক্তস্য পুনর্বন্ধযোগোऽप्यনাवृत्तिশ্চ্যুত: ॥ ১৩ ॥

শ্রুতিষ ‘আত্মা জ্ঞাতব্য: প্রকৃতিত: বিবেকব্য: ন পুনরাবর্ত্তে
ইতি । ন্যায়স ‘ভাবকার্য্যস্বৈব নাশাত্’ দু:খনিবৃতিষু অभावরূপা
ইতি ॥ ১৩ ॥

বিপক্ষে দোষমাহ—

অপুরুষার্থত্বমন্বয়া ॥ ২৮ ॥

বিরেক: পুরুষার্থ: ॥ ১৮ ॥

স্বং ন কেবলং বিবেকান্মুক্তিরিতি অর্থঃ । অभावরূপেতি, তথাচ অभावরূপকার্য্যস্ব ন
বিলাসসম্বন্ধ ইতি ভাব: ॥ ১৩ ॥

অন্বয়া—মুক্তস্যাপি পুনর্বন্ধে অপুরুষার্থত্ব—নোঅন্যাপি পরমপুরুষার্থত্বভাব: জ্ঞাহিতি
স্বার্থঃ । ইহা পুরুষার্থপদং পুরুষার্থসাধকপদং, বিবেকপদং বা বিবেকজ্ঞানান্নিকটদু:খ-
নিবৃতিপদম্ ॥ ১৮ ॥

অবিরেক বস্তুতঃই আত্মা বন্ধ কি বন্ধের অল্প কোনও কারণ আছে ?
এই প্রশ্নকার বলিতেছেন—অল্প কোনও কারণের অসম্ভব বিধায়
অবিরেকই বন্ধের কারণ ॥ ১৩ ॥

কার্য্যস্ব নিবন্ধন মুক্তির নাশে মুক্তেরও পুনরায় বন্ধ হয় না কেন ? এই
প্রশ্নে বলিতেছেন—“প্রকৃতি হইতে বিতক্তরূপে আত্মা জ্ঞাতবা এবং সেই
বিবেকজ্ঞানী ব্যক্তির পুনরাবৃতি নাই” এই কৃতি অতুলারেই নির্দ্ধারিত
হইতেছে যে, বিবেক জ্ঞান হইতেই পুরুষ মুক্ত হয় এবং মুক্ত পুরুষেরও
পুনরায় বন্ধ নাই । পরন্তু তাবকার্য্যেরই নাশ নিয়ত, সুতরাং আত্মাত্তিক দুঃখ-
নিবৃত্তিরূপ অজাব কার্য্যের নাশ হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥

মুক্ত ব্যক্তিরও যদি পুনরায় বন্ধ হয়, তবে বোঝেও পরমপুরুষার্থতা
হইতে পারে না । অতএব অবিনাশী আত্মাত্তিক চঃখনিবৃতিই পরম
পুরুষার্থ ॥ ১৮ ॥

दूषणान्तरमाह—

अविशेषापत्तिरुभयोः ॥ १९ ॥

संसारिमुक्तयोः बन्धयोगविशेषात् ॥ १९ ॥

व्याध्यादयः योगान्तरायाः । तथा च पतञ्जलिः—व्याधिस्तान्-
मंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनानुलब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि
चित्तविच्छेपाः ते अन्तरायाः । व्याधिः, प्वरादिः, स्तान्मन्
प्रकर्मस्थिता, संशयः उभयोकोटिस्थं गृह्णानं, प्रमादः समाधौ अनवधानम्,
अलक्ष्यं कायगुरुत्वं, अविरतिः विषयदृष्ट्या, भ्रान्तिदर्शनं मिथ्याज्ञानं,
अलब्धभूमिकत्वं समाधिभूमेः अलाभः । अनवस्थितत्वं लब्धभूमेः
अशित्वम् । मुक्तौ किम् एषां ध्वंसमात्रं, धर्मान्तरप्राप्तिः वा
इत्यत्र आह—

मुक्तिरन्तरायध्वस्तेर्न परः ॥ २० ॥

धर्मान्तरपक्षे कूटस्थत्वप्रचय इति ॥ २० ॥

दूषणान्तरमिति मुक्तस्य पुनर्बन्धे इत्यादिः । संसारिमुक्तयोरिति उभयोरित्यस्य विवरणम् ।
अविशेषापत्तिरित्यत्र 'हेतु' पुरयति—बन्धयोगविशेषादिति । तथाहि भाविबन्धसाध्ये न
संसारिमुक्तयोर्विशेषाभावे नीचस्य पुनरुत्पत्त्यं न सम्भवतीति भावः ॥ १९ ॥

द्वान्तरमन्तरायति—व्याध्यादय इत्यादिना । एषां व्याध्यादीनां । अन्तरायध्वसोः
पूर्वोक्तान्तरायाणां विनाशान्, परः—अतिरिक्तः न मुक्तिरिति सूचार्थः, वेपरीले दोषं दर्शयति—

बुद्धं बाह्यं यत् पुनरायं यत् इत्यत्र, तत्र यत् बोधेन अविद्यवशवतः
मृताश्चैव बुद्धं बाह्यं अविद्यवशवति इत्यत्र, कूटस्थार बोधेनैव गुरुवार्धता
इत्येव पाठो नो ॥ १९ ॥

व्याधिः कूटस्थार बोधेन अन्तरायः । उभयान् पाठानिभूमिः । विज्ञानादयः—
व्याधि (अज्ञाधि) तान्मन् (अकर्तृताया) मन्त्र (तादात्म्यकारकं ज्ञानं)
तान्मन् (मन्त्राधि विज्ञानं अनवधानं) तान्मन् (मन्त्रोक्तं कूटस्थं) अविद्यति
(विद्येति कूटस्थं) तान्मन् (विद्याकार्यं) अनवस्थितवत् (अविद्यति

অথ পুণ্যমপি শাস্ত্র—

তচ্চাপ্যবিরোধঃ ॥ ২১ ॥

भवतु धर्मयोगः, तथापि न काचित् क्षतिः । सुखी अनादृष्टिः
उक्ता, सा धर्मान्तरयोगोऽपि अस्ति इति ॥ २१ ॥

অবশ্যমনননিদিধ্যাসনং কিং সর্বপুঙ্খসাধারণং ন বা ইত্যত্রাহ—

अधिकारिचै विध्यान्न नियमः ॥ २२ ॥

तिविधाः तु अधिकारिणः मृदुमध्याधिमात्राः । अधिमात्रम्

ধর্মোপনিষৎ, "ধর্মোপনিষৎ—সুখোপনিষৎ"সাতিরিক্তধর্মবিশেষত্বপক্ষে মৃদুত্বমধ্যমপ্রণয়ঃ—
পুঙ্খসাধারণ্যপরিচালনিত্বলব্ধিনিঃসৃত্যদিতি শ্রীষঃ ॥ ২০ ॥

অমুপপন্নমপি তি বস্তুগত্যা স্বমতে পুঙ্খ ধর্মোপনিষৎভাবান্ "তুচ্ছত্ব দুর্জনঃ" ইতি স্বাধীন
ধর্মোপনিষৎ সৌভাগ্যপ্রাপ্ত্যর্থঃ । অতএব ভাষ্যকারঃ সূত্রনিদমন্ত্যথা ব্যাখ্যাতবান্, তচ্চাপি
ভাষ্য "নন্যে ব" বন্যমৌল্যবীর্ণমিচ্ছ্যন্তে মৌল্যস্য পুঙ্খসাধারণ্যপ্রতিপাদকমুদ্যাদিবিরোধ ইত্যাহ—তন্নাশ-
বিরোধ ইতি । তথাপি অন্তরায়ধ্বংসস্য মৌল্যেঃপি পুঙ্খসাধারণ্যবোধঃ ইত্যর্থঃ । দুঃখযৌন-
বিযোগাধীন ইতি পুঙ্খ কথিত্বী, ন তু দুঃখভোগোঃপি, ভোগস্য প্রতিবিন্ধ্যবোধঃ দুঃখভোগস্য ইত্যতঃ
প্রতিবিন্ধ্যবোধে বৎসরিত্বিত্যর্থোপপত্তিঃ পুঙ্খসাধারণ্যঃ । স এবান্তরায়ধ্বংসঃ । তাহমন্ত মৌল্যে যথার্থ
এবেতি ইতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

অনাত) অনবহিতত্ব (মনে মনে লঙ্ঘনমির জ্ঞাপিত) এই সকল চিন্তের
বিক্ষেপক, সূত্রগ্রন্থে যোগের অন্তরায় । মুক্তি অর্থেতে কি কেবল এই সমস্ত
অন্তরায়ের ধ্বংসমাত্রই হয়, অথবা লজ্জা কোনও বর্ণাভেদের প্রতি
এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—মুক্তি অন্তরায় ধ্বংসের অতিরিক্ত আর কিছুই নহে,
কারণ অতিরিক্ত কোনও বর্ণ হইলে পুরুষের অপরিণামিনিত্যত্বে হানি
হয় ॥ ২০ ॥

"কুর্বাচ্চ চর্জনঃ" তার বোকার করিরা বলিতেছেন—মোক্ষাবস্থার বর্ণ যোগ
হইলেও কোন ক্ষতি নাই, কারণ মুক্তিতে যে অনাদৃতি উক্ত হইয়াছে, বর্ণান্তর
যোগ হইলেও সেই অনাদৃতি থাকিবে । (বসন্তঃ সাধ্যমন্তে মুক্তিতে বর্ণান্তর-
যোগ নাই) ॥ ২ ॥

অবশ্যমাত্রাৎ সুক্তিঃ, মধ্যমস্ব দ্বাভ্যাং, মন্দস্ব ত্রিभिঃ । ন সর্বং
সর্বস্য ॥ ২২ ॥

পশ্চান্নরম্ আত্ম—

দার্ঘ্যার্থমুত্তরেণাম্ ॥ ২৩ ॥

উত্তরেণাং—মন্দানাং দার্ঘ্যার্থে সাধনত্রয়ম্ উক্তম্ । সুতিরপি
'আত্মা বা পরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ' (বৃহৎ, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯) ইতি ॥ ২৩ ॥

স্বস্তিকাदीনাং মध्ये কিমাসনম্ অনুষ্ঠেয়ম্ ইত্যত্রাহ—

স্থিরসুখমাসনমিতি ন নিয়মঃ ॥ ২৪ ॥

সৌখ্যার্থং সুখার্থং চ আসনানুষ্ঠানং তদেব অসু ব্যাপকত্বাৎ
ইতি ॥ ২৪ ॥

সুখান্নরমবতায়িতুং শক্যতে—অর্থং ইত্যাদিহা । অধিকারিত্ববিধি, দর্শয়তি—বিবিধা
ইত্যাদিহা । অতু মধ্যাধিমায়াঃ—অধমমধ্যমোত্তমাঃ দ্বাভ্যাং অবশ্যমসনানাভ্যাং ত্রিभिঃ অবশ্য-
মসননিদিধ্যাসনৈঃ । ন নিয়ম ইত্যস্বার্থেনাহ—ন সর্বং সর্বস্বং ইতি, সর্বং অবশ্যাদিত্রয়ং সর্বস্বং ন
কর্তব্যমিতি ন নিয়ম ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

পশ্চান্নরমিতি অবশ্যাদিত্রয়মিব মন্দানামবশ্যং কর্তব্যমিতি নিয়মরূপপশ্চান্নরমিত্যর্থঃ,
দার্ঘ্যার্থং তত্শ্রয়ানস্ব দৃঢ়ত্বার্থে শ্রীধং পূরয়তি—সাধনত্রয়সুত্বমিতি । অত্রার্থে সুতিং প্রমাণ-
য়তি—সুতিরপীতি ॥ ২৩ ॥

অবশ্য, মনন ও নিদিধ্যাসন সমস্ত পুরুষেরই অবশ্য কর্তব্য কি না ? এই
আশঙ্কায় বসিতোক্ত—অবশ্য, মধ্যম ও উত্তমভেদে অধিকারী তিন প্রকার ।
তন্মধ্যে উত্তমাদিকারীর অবশ্যমাজেই বৃদ্ধি হইবে । মধ্যমাদিকারীর অবশ্য ও
মনন দ্বারা বৃদ্ধি হইবে । অধমাদিকারীর অবশ্য, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা
বৃদ্ধি হইবে । সুতরাং সমস্তই সকলের কর্তব্য একত্র নিয়ম নাই ॥ ২২ ॥

মধ্যমাদিকারীর পক্ষে তৎকালোক্তে বৃদ্ধির জন্য অবশ্যাদি সাধনত্রয়ই অবশ্য
কর্তব্য । অতীত বসিতোক্ত—“আশ্রয় অবশ্য, মনন ও নিদিধ্যাসন অবশ্য
কর্তব্য ॥ ২৩ ॥

একায়তয়া বিষয়চিন্তনং ধ্যানং, নির্বিষয়ং বা মনঃ ধ্যানম্ ?
ইত্যত্রাহ—

ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ ॥ ২৫ ॥

সমাধৌ সত্ব ধ্যানশব্দঃ ইতি ॥ ২৫ ॥

হুতিনিরোধতুল্যত্বে সুপুত্তিসমাধৌ: কো বিশেষ: ইত্যত্রাহ—

উভয়থাপ্যবিশেষশ্চে ন্নৈবমুপরাগনিরোধাদ্বিশেষ: ॥ ২৬ ॥

উপরাগ: বিষয়বাসনা । তন্নিরোধ: সমাধৌ ইতি শিষ: ॥ ২৬ ॥

স্বান্ধারমবতারয়তি—অসিদ্ধিত্যাदिना . तद्विधेति यच्च यदासनं रोचते, तस्य तद्विधेत्यर्थः,
व्यापकत्वात् । औदार्यत्वस्य सुखार्थत्वस्य च सर्व्वासनसमाधारकत्वात्, तथाच न नियमः—आमने
असिकादिनियमो नास्तीत्यर्थः ॥ २४ ॥

स्वान्ধारमवतारयितुं शक्यते—एकग्रतयेत्यादिना । निर्विषयं ह्यतिशुष्यं यत् मनः—
अन्तःकरणं भवति तत्तु ध्यानं समाधिरिति सूतार्थः । वचनापसूतोयध्यानस्यैतद्रूपत्वमङ्गा
निरक्षितमाह—समाधाविति ॥ २५ ॥

सुपुत्तितः समाधिर्विशेषप्रतिपादकं सूत्रमवतारयति—उत्पीत्यादिना । सूतार्थमाह—उपराग
इत्यादिना । तथाच समाधिसुपुत्तोरुभयत्रैव ह्यतिनिरोधाविशेषेऽपि समाधौ विषयवासनाया
अपि निरोधो भवति, सुपुत्तया न तथेति विशेष इति सूत्रदर्शितार्थः ॥ २६ ॥

বুদ্ধিগতি আগনের মধ্যে কোন আগন করা উচিত? এই প্রশ্নে
বলিতেছেন—স্থিরতা ও স্রবের জন্য আগনের অনুষ্ঠান, যেই এক স্থিরতাপ্রাপ্তি
বির সর্বসাধারণের বশতঃ বাহ্যিক বেতে আগন ইচ্ছা, সে সেই আগনই গ্রহণ
করিতে পারে, “এই আগনই গ্রহণ করিবে” এজন্য কোন নিয়ম নাই ॥ ২৪ ॥

একাগ্রতা সহকারে বিষয়ের চিন্তা করাই ধ্যান, কি বুদ্ধিগতিত অস্তঃকরণ
ধ্যান । এই প্রশ্নে বলিতেছেন, বুদ্ধিশূন্য অস্তঃকরণই ধ্যান, এই স্রবের ধ্যান
শব্দের অর্থ সমাধি ॥ ২৫ ॥

সমাধি ও বুদ্ধি উভয়ারহাতেই বুদ্ধিনিরোধের তুল্যতা, তবে বিশেষ কি?
এই প্রশ্নকার বলিতেছেন—উভয়ই বুদ্ধিনিরোধের তুল্যতা থাকিলেও

নিঃসঙ্কল্লাদাত্মন উপরাগাভাবাৎ সৰ্বদা মুক্তিৰিত্যত্রাহ—

নিঃসঙ্কেঃ প্ৰাণোঃ পৰাগোঃ বিবেকাৎ ॥ ২৩ ॥

প্রকৃতিপুরুষাবিবেকাৎ প্রকৃত্যুপরাগিণ আত্মোপরাগঃ ইতি
অভিমানঃ ॥ ২৩ ॥

উপরাগেঃপি ন তাত্ত্বিক ইত্যত্রাহ—

অবাস্কটিকযৌরিব নোপরাগঃ, কিন্ম্যভিমানঃ ॥ ২৪ ॥

তথোঃ সংসর্গাৎ উপরাগঃ যুক্তঃ । আত্মনঃ তু অসংসর্গাৎ ন
উপরাগঃ, কিন্তু অভিমানঃ আত্মনি অহঙ্কারাধ্বাসাৎ উপরাগা-
ধ্বাসঃ ॥ ২৪ ॥

স্বাভাৱাবতৰখিকালাহ—নিঃসঙ্কল্লাদিত্যাदिना । স্বার্থমাह—प्रकृतौत्यादिना, तथाच स
अभिमान एव मुक्तिप्रतिबन्धक इति भावः ॥ २३ ॥

তথৌরিতি অবাস্কটিকযৌরিত্যর্থঃ সংসর্গাৎ পরস্মৈক্যল্যভাবাৎ উপরাগঃ মিলনং ।
অসংসর্গাৎ স্বল্যভাবাৎ । তথাচ অবাস্কটিকযৌরিবাপি উপরাগঃ প্রকৃতিপুরুষযৌরীকৌতি
ইতিজ্ঞেয়াশয়ঃ । ভাষ্যকারস্য—“যথা অবাস্কটিকযৌরীপরাগঃ কিন্তু অবাগতিবিন্ধ্যবশাৎ
উপরাগনিমানমাত্রং বাক্যঃ স্কটিক ইতি তথৈব বুদ্ধিপুরুষযৌরীপরাগঃ” ইত্যন্যথা সূত্রমিदं
স্বাভাৱাবতৰখিতানুসন্ধেয়ম্ ॥ ২৪ ॥

সমাধিতে বিষয়বাসনাং নিরোধ ইয়, স্রুতিতে তাহা হয় না, ইহাই
বিশেষ ॥ ২৩ ॥

আত্মার নিঃসঙ্কল্লবশতঃ সৰ্ব্বদাই তাহাতে উপযোগের অভাব আছে, তবে
সৰ্ব্বদাই মুক্তি হয় না কেন ? এই প্রশ্নকার বলিতেছেন—আত্মা নিঃসঙ্ক
হইলেও প্রকৃতি ও পুরুষের প্রকৃতি নী থাকায় প্রকৃতির উপরাগের দ্বারা
আত্মার উপরাগের অভিমান হয় । (সেই অভিমানই মুক্তির প্রতি-
বন্ধক ॥ ২৭ ॥

পরস্মৈক্য লব্ধ বশতঃ অবা ও স্কটিকের উপরাগ যুক্ত, কিন্তু সংসর্গাভাব
বশতঃ আত্মার উপরাগ যুক্ত নহে, পরস্মৈক্যবশতঃ আত্মার বশতঃ আত্মাও
উপরাগের কারণ হয় ॥ ২৪ ॥

কথমভিমাননাশ ইত্যত্রাহ—

ধ্যানধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাदिभिस्तन्निरोधः ॥ ২৫ ॥

আদিগ্ৰন্থাৎ সমাধিযজ্ঞশ্চ ॥ ২৫ ॥

একদেশিমতমুক্তা স্বমতমাহ—

লয়বিশ্বে পয়োব্যাতিত্ব্যে ত্যাচার্য্যাঃ ॥ ২০ ॥

লয়ঃ সুপুষ্টিঃ, বিশ্বেপঃ জাগরিতম্ । তয়োঃ ব্যাতিত্বা অহং মান-
বিনাশঃ ॥ ২০ ॥

গুহাদিस्थানেषु केषु ध्यानादयः कर्त्तव्याः ? इत्यत्रাহ—

न स्थाननियमश्चित्तप्रसादात् ॥ ২১ ॥

যত্র চিত্তপ্রসাদঃ ন ভবতি, তত্র ন কৰ্ত্তব্যমগুষ্ঠানম্ ॥ ২১ ॥

স্বপ্নে তন্নিরোধ ইতি অবিমাননিবৃতিরিত্যর্থঃ, তত্র চ বৈরাগ্যাदीনাং পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বদ্বারা কারকভা-
বোভ্য, তথাহি—বিষয়বৈরাগ্যে ন (চিত্তস্থৈর্যসাধনপ্রয়ত্নলক্ষণঃ) অধ্যাসঃ, তেন (নিষয়ান্ধ-
সঙ্কারপরিষ্কারেণ নামিষকাদিদেশে চিত্তস্য যত স্থিরীকরণং তদাক্ষিণী) ধারণা, তথা (যত্র
দেশে চিত্তং স্থিরীকৃতং, তত্র চিত্তভ্রমেয়ঃ সঙ্কল্পপ্রবাহঃ তদাক্ষক) জ্ঞান, ইতি সমাধিঃ ততশ্চ
অবিমাননিবৃতির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

তয়োঃ—সুপুষ্টিজাগরিতয়োঃ ব্যাতিত্বা—ধ্যানাदिभिর্নিরোধেণ অহংমানবিনাশঃ—অবিমান-
বিনাশঃ । তথাচার্য্যাত্মামাশয়ঃ ॥ ২০ ॥

অতিরিক্তে স্থততাপপথ্যমাহ—যমেতাদিনা । তথাচ যত্র চিত্তপ্রসাদো ভবতি, তমেবাগুষ্ঠা-
নং কৰ্ত্তব্যমিতি স্থাননিয়মো নাসীতি সুবাদঃ । নচৈব নিরিগুহাদিরূপস্থাননির্ভেদ্যং প্রাপ্য

অভিমানের নান দর কি একাত্রে ? এই আনন্দের বশিতহে—বিষয়-
বৈরাগ্য হইতে ধারণা, ধারণা হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে সমাধি ও সমাধি
হইতে অভিমানের নিবৃতি হয় ॥ ২০ ॥

আচার্য্যগণ বলেন, সুপুষ্টি ও জ্ঞান অবস্থার অতিক্রম দ্বারা অর্বাৎ সুপুষ্টি
ও জ্ঞানবস্থার অতিক্রমে অসংজ্ঞাত বোগ হইতে অভিমানের নিবৃতি
হয় ॥ ৩০ ॥

গিরিওহদি যে স্থানে চিত্তের অসংজ্ঞা আছে, সে স্থানেই জ্ঞানাদির অগুষ্ঠান

মহদাদীনাং উপাদানত্বমসু, কৃতং প্রকৃত্যা ইত্যত্রাহ—

প্রকৃতে রাঢ়োপাদানতানেষাং কার্য্যত্বশ্রুতে: ॥২২॥

মহদাদীনাং কার্য্যত্বশ্রুতে: তেষাম্ অপি কারণং প্রকৃতি: ইতি
অসংকৃত্ প্রবেদিতম্ ॥ ২২ ॥

প্রকৃতিপুরুষयो: পূর্দকালভাবিত্বা বিশেষাৎ ক: কারণম্ ?
ইত্যত্রাহ—

নিত্যত্বে ঽপি নাভ্যনো যোগাত্বাভাবাৎ ॥ ২৩ ॥

গুণবস্তুভংসর্গিত্বে কারণযোগ্যতা, সা চাত্মনি নাস্ত্যোতি প্রকৃতি:
কারণম্ ॥ ২৩ ॥

বিফলমিতি বাচ্য', যৎ প্রায়শ্চিত্তপ্রসাদো ভবতি, তন্নির্দেশাভিপ্রায়কত্বাৎ। অতএব "যৎ কা-
র্য্যতা তদাবিশেষাদিতি ব্রহ্মসূত্রেণাপি স্ত্যাননিয়মভাবো বর্ণিতঃ" ইতি ॥ ২১ ॥

মৌখবিচারসমামানন্তর' অগত' কারণবিচারক' সূত্রমবতারয়তি—মহদাদীনাং-
ত্যাদিনা। সূত্রে 'আত্মোপাদান' ইতি মূলকারণত্বার্থঃ, মহদাদীনাং ইতি 'অন্যে' বাসিত্যস্য বিষয়ণম্,
কার্য্যত্বশ্রুতি:—প্রকৃতে' ব্রহ্মজ্ঞান' মহতী' ব্রহ্মজ্ঞান ইত্যাদিনা কার্য্যবশ্যবশাৎ, তেষামপি—মহদাদীনা-
মপি ॥ ২২ ॥

সূত্রানন্তরমবতারয়তি—প্রকৃতি' ত্যা'দিনা। সূত্রে 'নাভ্যনো' ইতি কারণত্বমিতি শ্রীয:; অথ
উক্তমাহ—যোগ্যত্বাভাবাদিতি। যোগ্যত্বাভাবনাভ্যনো—স্পষ্টয়তি—গুণে' ত্যা'দিনা ॥ ২৩ ॥

কারণে, জ্ঞানেও কোনও নিয়ম নাই, তবে যেখানে চিত্তের প্রসঙ্গ হয় না,
সেখানে কারণে না ॥ ৩১ ॥

বহুদাদি উপাদান কারণ হউক, প্রকৃত অকারণের প্রয়োজন কি? এই
আশঙ্কায় বলিতেছেন,—মহদাদিরও কার্য্যত্ব প্রতি আছে, সুতরাং তাহাদের
কারণও প্রকৃতি ইহা বহুবার বলা হইয়াছে, অতএব প্রকৃতিই মূল
কারণ ॥ ৩২ ॥

অন্যথা এবং সংসর্গিত্বই কারণের যোগ্যতা, তাহা না থাকিলে কার্য্যতা
হইলেও কারণ নহে, প্রকৃতিই কারণ ॥ ৩৩ ॥

আত্মনঃ চেত্বাৎ ভোক্তৃৎবাৎ যুজ্যতে, ন জড়স্য প্রধানস্য
ইত্যত্রাহ—

শ্রুতিবিরোধান্ন কুতর্কাপসদস্যাত্মলাভঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যক্তম্ ॥ ২৪ ॥

‘তস্মাত্বাণাং মহাভূতকার্যত্বदर्शনাৎ কথং প্রকৃতিঃ কারণত্বম্ ?
ইত্যত্রাহ—

পারম্পর্য্যে’পি প্রধানানুত্তরিত্বাবৎ ॥ ২৫ ॥

যথা ঘটাদেঃ সৃৎপিণ্ডকার্যত্বে’পি পারম্পর্য্যে’ণ পরমাণুপাদানত্বং,
তথা অত্রাপি ইতি ॥ ২৫ ॥

প্রকৃতিঃ ব্যাপিকা ন বা ? ইত্যত্রাহ—

সর্ব্বত্র কার্য্য’दर्शনাद्ভিভূতম্ ॥ ২৬ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ২৬ ॥

স্বাভাসরমবতারণ্যি—আত্মন ইत्याদিদা । ব্যক্তমিতি শ্রুতিবিরোধাত্—আত্মনঃ কণ্ঠ-
দ্বীনাং শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাৎ কুতর্কাপসদস্য—আত্মনঃ কণ্ঠ-
ত্বাদিবাৎকুতর্কিকাস্থ্যভঙ্গ্য আত্মলাভঃ
—আত্মজ্ঞানং ন সম্ভবতীতি স্বববরণ’ স্পষ্টমিত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিবিরোধাদেব তেষাং
যুক্ত্যে ন যজ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

মহাভূতকার্যত্বदर्शনাদিতি আকাশাদিমহাভূতকার্যকল্যণব্যাাদিত্যর্থঃ । অণুবদিতি
ঘটানং বিশদয়তি—যথেষ্টাদিহা । পরমাণুপাদানত্বং পরমাণুপাদানকত্বং তথা অত্রাপি তথৈব
ভূতানামপি সাক্ষাতস্বাত্মকার্যত্বে’পি পারম্পর্য্যে’ণ প্রকৃত্যপাদানকত্বমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

চেতনভাববন্ধন আত্মাত্মই ভোক্তৃৎ ইত্যত্রা উচ্যত, জড়প্রাণাদেঃ ভোক্তৃৎ
ঠিক নহে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—আত্মার কর্তৃত্বাদি প্রতিবিরুদ্ধ, সুতরাং
আত্মার কর্তৃত্বাদিবাৎকুতর্কিকরণেও, কখনও আত্মজ্ঞান সম্ভবপর নহে ।
(অতঃপূর্ব্ব তাহাদের বুদ্ধিও অপ্রকৃত) ॥ ২৪ ॥

তন্মাত্রাই মহাভূতের কারণত্ব প্রতি আছে, সুতরাং প্রকৃতির কারণত্ব কি
প্রকারে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—যেহেতু ঘটাদি সাক্ষাৎ সৃৎপিণ্ডের কার্য্য
তাইহেতুও পরম্পরায় পরমাণুই ঘটাদির উৎপাদন কারণ, সেইরূপ আকাশাদি
মহাভূত প্রকৃতিই তাহাদের উৎপাদন কারণ ॥ ২৫ ॥

বিপক্ষে দোষমাহ—

গতিযোগেঃপ্যাধ্যকারণতাহানিরণ্যবত্ ॥ ৩৩ ॥

গতি: ক্রিয়া, তযোগো যস্যাংস্তি তত্ অব্যাপকম্ । প্রকৃতিগতি-
মত্বে কার্য্যত্বং পরমাণুবত্, ন তু আধ্যকারণতা ॥ ৩৩ ॥

প্রকৃতি: উপাদানত্বে দ্রব্যস্য উপাদানত্বাৎ তদন্তর্ভাব: স্যাৎ
ইত্যত্রাহ—

প্রসিদ্ধাধিক্যং প্রধানস্য, ন নিয়ম: ॥ ৩৮ ॥

প্রসিদ্ধদ্রব্যেভ্য: অধিকং প্রধানং, অনিয়তত্বাৎ পদার্থস্য । উপাদান-
কারণতা চ ন সমবায়িকারণতা, কিন্তু প্রধানতা, বৈশেষিকসম-
বায়স্য অনন্য-পগমাৎ ॥ ৩৮ ॥

স্বপ্নমিতি, সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ—অন্যবস্থয়া সর্ব্বত্র বিকারদর্শনাৎ রিমুতং—প্রধানস্য
ব্যাপকত্বমিতি সূত্রবিবরণং ব্যক্তনিত্যর্থ: ॥ ৩৬ ॥

বিপক্ষ ইতি প্রধানস্বাভিসম্বন্ধেপি যত্র কার্য্যসুত্পদ্যতে, তত্রৈব গতিং পরিকল্প্য সর্ব্বত্র বিকারো-
পপাদনপক্ষে ইত্যর্থ: । সূত্রতাত্পর্য্যং বিহণোতি—গতিরিত্যাदिना ॥ ৩৭ ॥

সুমানসবতারয়তি—প্রকৃতিরিত্যাदिना । দ্রব্যস্য উপাদানত্বাৎ দ্রব্যস্যৈবোপাদানকরণত্ব-
দর্শনাৎ তদন্তর্ভাব:—প্রকৃতিরপি দ্রব্যান্তর্ভাব: । সূত্রতাত্পর্য্যং বিহণোতি—প্রসিদ্ধেত্যাदिना ।
প্রসিদ্ধদ্রব্যেভ্য:—বৈশেষিকাदिसिद्धचित्यादिनवद्रव्येभ्य: অধিকং দ্রব্যং প্রধাননিত্যর্থ: । নত্বে বং
নবসংখ্যোক্তকৌশলবিবোধ ইত্যত্র আত্ম—অনিয়তত্বাৎ পদার্থস্যেতি, তথ্যস্ব সূত্রে ‘ন নিয়ম’
ইত্যস্ব নবেব দ্রব্যোচীতি ন নিয়ম ইত্যর্থ: । প্রসঙ্গাত্ সন্যতসিদ্ধাসুপাদানকারণতাং নিবৃত্তি-

সর্ব্বত্রই কার্য্য (বিকার) হইতে দেখা যায়, স্মরণ্যর প্রধান (প্রকৃতি)
সর্ব্বব্যাপক ॥ ৩৬ ॥

এখান বিজ্ঞ না হইলেও যেখানে কার্য্য হয়, সেই স্থানে প্রতি স্বীকার
করিলে সকল কার্য্যেরই উপপত্তি হইতে পারে, কিন্তু প্রতি স্বীকার করিলে
এখানের অব্যাপক স্বীকার করিলে পরমাপুর ভায় এখানও কার্য্য হইয়া
পারে, সুতরাং তাহার আত্ম কারণতা হইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

অতএবই উপাধান কারণত্ব দেখা যায়, সুতরাং প্রকৃতি যদি উপাধান কারণ
হয়, তবে তাহারও অব্যাপকতা হইতে পারে, এই আপকার বসিতেছেন—

প্রকৃতি: কিং গুণান্নিকা গুণধর্মিনী বা ? অত্রাহ—

সস্বাদীনাং মতদ্বন্দ্বম্ তদূপস্থাৎ ॥ ২৮ ॥

তা দাত্মগাৎ ॥ ২৮ ॥

উপভোগার্থং প্রকৃতির্দৃষ্টা, ন তু জড়স্য উপভোগ: ইত্যত্রাহ—

অনুপভোগেऽপি পুমর্থং সৃষ্টি: প্রধানস্থোষ্ট্রকুঙ্কম-
বহনবত্ ॥ ৪০ ॥

জ্ঞাতব্যাত্মানমেতৎ তৃতীয়েঃধ্যায়ে ‘প্রধান’ ইत्याদিসূত্রে ॥ ৪০ ॥

মাহ—উপাদানেতি । প্রধানতা—কার্যাবাসন্যজ্ঞাতবস্থা । সমবায়িকারণতারূপত্বাভাষে
ইতিমাহ—ঈশৈবিকিয়াদিনা ॥ ২৮ ॥

সুত্রান্নসমবতারয়িতুং শঙ্কতে—প্রকৃতিরিতি। তা দাত্মগাৎ ইতি তদূপস্থাৎ ইত্যস্ব্য বিশ্বরত্নম্ ।
তথাচ সস্বাদীনাং গুণত্রয়াণাং প্রধানাভিন্নত্বাৎ ন প্রধানধর্মত্বমিতি সুত্বার্থ: ॥ ২৮ ॥

জ্ঞাতব্যাত্মানমিতি, যথা অনুপভোগেপি সৃষ্টস্য কুঙ্কমবহনং পরার্থং, তথাপ্রধানং সৃষ্টিঃপি
পরার্থমিত্যাক্কারমস্য ব্যাখ্যানং স্তম্ভপ্রায়মিত্যর্থ: । কুঙ্কমাকাঙ্কায়ামাহ—তৃতীয় ইতি ॥ ৪০ ॥

বৈশেষিকাদিত্যতঃ পূর্বেণাশ্রিত্য জ্ঞাতিত্বং ইতি অধিকং প্রধানানাং একটি জ্ঞাতি ।
সুতরাং সাংখ্যমতে পদার্থের অনিয়তত্বনিবন্ধন নশ্রুতিই যে জ্ঞাতি, একজন নিয়ম
নাই । উপাদানকারণতাও সাংখ্যমতে সমবায়িকারণতা নহে, কিন্তু
প্রধানতা অর্থাৎ কার্যের অব্যাক্তবস্থাই উপাদানকারণতা, কারণ সাংখ্যচার্য্য
বৈশেষিকদিগের সমবায় স্বীকার করেন না ॥ ৩৮ ॥

প্রকৃতি স্ফাতিগুণবহন কি স্ফাতিগুণ প্রকৃতির ধর্ম? এই প্রশ্নকার
বলিতেছেন—স্ফাতি গুণ প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত, সুতরাং প্রকৃতির ধর্ম
নহে ॥ ৩৯ ॥

লোকে উপভোগের নিমিত্তই প্রকৃতি দেখা যায়, জড়প্রধানের ত উপভোগ
নাই, এই প্রশ্নকার বলিতেছেন—উই, বৈরাগ্য নিজে উপভোগ না করিলেও
পরের উপভোগের জন্ত কুঙ্কম বহন করে, প্রধানও সেইরূপ নিজে উপভোগ
না করিলেও পুরুষের উপভোগের জন্তই সৃষ্টি করে । তৃতীয়াধ্যায়ে “প্রধান-
সৃষ্টি: পরার্থা” এই শ্রুতিই এই শ্রুতির তাৎপৰ্য্য বলা হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

প্রকৃते: एकत्वात् कथं सृष्टिवैचित्र्यम् ? इत्यत्रাহ—

कर्मवैचित्र्यात् सृष्टिवैचित्र्यम् ॥ ৪১ ॥

উপাদানভেদেঃপি নিমিত্তভেদে ভেদঃ, যথা সুবর্ণভেদেঃপি সুকুট-
গ্রৈবেয়কাভিভেদঃ ॥ ৪১ ॥

कथं सृष्टिप्रलयौ ? इत्यत्रাহ—

साम्यवैषम्याभ्यां कार्यद्वयम् ॥ ৪২ ॥

সাম্যাত্ প্রকৃতে: সৃষ্টিশপরিণামাত্ প্রলয়ঃ । বৈষম্যাত্ প্রকৃতে:
মহাদাভিভাवेन विसृष्टशपরিणामात् सृष्टिः ॥ ৪২ ॥

प्रलयमाह—

विमुक्तबोधान्न सृष्टिः प्रधानस्य लोकवत् ॥ ৪৩ ॥

যথা লোক: বন্ধমোক্ষার্থং যততে, মুক্তবন্ধ: চ ক্তার্থত্বাত্ উদাস্তে,
তথা প্রধানমপি ॥ ৪৩ ॥

স্বাভাবরসবতারণ্যতি—প্রকৃতেবিত্যাदिना । উপাদानभेदेऽपि—उपादानस्य प्रकृतेरेकत्वेऽपि,
निमित्तभेदेन—भोक्तृपुरुषाय धर्मोपक्रमकर्मफलवैचित्र्याण भेदः—सृष्टिवैचित्र्यम् । इममर्थं
दृष्टान्तेन द्रवयति—यथेत्यादिना ॥ ৪১ ॥

স্বাভাবরসবতারণ্যতি'শব্দে—কথমিতি, কথমেকত্বাত্ কারণাত্ সৃষ্টিপ্রলয়াভ্যকং বিরুদ্ধ-
কার্যদ্বয়ং ঘটত ইতি শব্দার্থঃ । বিষম্যং সূত্রং ব্যাখ্যে—সাম্যাদিত্যাदिना । स्थितिस्तु सृष्टि-
मध्ये प्रविष्टेत्याशयेन प्रधानस्य तत्कारणत्वं न पृथग्विचारितमिति मन्यम् ॥ ৪২ ॥

কারণের বৈচিত্র্যভিন্ন কার্যের বৈচিত্র্য বৃষ্টি হয় না, তবে প্রকৃতির একত্ব
বশতঃ সৃষ্টির বৈচিত্র্য হয় কি প্রকারে ? এই প্রশ্নকার্য ব্যক্তিহেতু—উপা-
দান কারণ প্রকৃতি এক হইলেও ভোক্তৃপুরুষের কর্মপ্রকৃতি স্বাভাবিকরূপে নিমিত্ত
কারণভেদে সৃষ্টির বৈচিত্র্য হয় । স্বর্ণরূপ উপাদান কারণ এক হইলেও
তাঁহা হইতে নিমিত্ত কারণভেদে মুকুটমালা প্রভৃতি মানাক্রম ভূষণাদি হইয়-
 থাকে ॥ ৪১ ॥

সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ বিরুদ্ধ কার্যাবয়ের উৎপত্তি হয় কি প্রকারে ? এই
প্রশ্নকার্য ব্যক্তিহেতু—প্রকৃতির সূত্র পরিণাম বশতঃ প্রলয় ও মহাবিকল্প
বিষম্য পরিণাম বশতঃ সৃষ্টি হয় ॥ ৪২ ॥

ব্যাপকত্বাৎ প্রকৃতিপুরুষयोः सम्बन्धोऽस्ति एव इति मोक्षेऽपि
भोगप्रसङ्गः इत्यत्रাহ—

नान्योपसर्पणेऽपि मुक्तोपभोगो निमित्ता-
भावात् ॥ ४४ ॥

भवेदेवं, यदि अन्यस्य प्रधानस्य उपसर्पणमात्रम् उपभोग-
निमित्तं स्यात् । न च एवं, किन्तु उपभोग्यनिमित्तः उपभोगः ।
सः च मोक्षे नास्ति इति ॥ ४४ ॥

एकः एव आत्मा । तथा च—

“एकमेव परं ब्रह्म सत्यमन्यद्विकल्पितम् ।

को मोक्षः कस्तदा शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥”

লোকবদিতি दृष्टान्तं विशदयति—यथेत्यादिना, तथा प्रधानमपीति प्रधानमपि यावत् पुरुषो
न मुक्तो भवति तावत्तद्विमोक्षार्थं सृजति विमुक्तोऽयमिति ज्ञानाय तं प्रत्युदासी इत्यर्थः ॥ ४३

समान्तरावतरणिकामाह—व्यापकत्वादिति । अवतरणिकोक्तं मुक्तस्य भोगप्रसङ्गं निरसितुं
भूमिकामारब्धयति—भवेद्विबन्धित्यादिना । न च एवं—न च प्रधानोपसर्पणमात्रं उपभोग-
निमित्तं । उपभोग्यनिमित्त इति उपभोग्यः—स्वस्वकर्माजितधर्मादिनिमित्तं—कारणं यस्य
तादृश इत्यर्थः । स च—निमित्तोभूतधर्मादिय ॥ ४४ ॥

মুখ্যতঃ বেদন বহু হইলে বন্ধনমুক্তির জন্য চেষ্টা করে এবং মুক্তি পাইলেই
কৃত কৃত্যত্যাগনতঃ সে বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হয়, সেইরূপ প্রধানও পুরুষ মুক্ত না
হওয়া পর্যন্তই তাহার ভোগ ও অণবর্গের জন্য সৃষ্টি করে ও মুক্ত হইলেই
কৃত কৃত্যত্যাগনতঃ সেই পুরুষের প্রতি ব্যাপাররহিত হয় ॥ ৪৩ ॥

এতৎ অপ্রাকরোতি—

পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ ॥ ৪৫ ॥

এতৎ প্রথমোধ্যায় জন্মাদিসূত্রে বর্ণিতম্ । তথা চ—

অজামিকাং লোহিতশুদ্ধকৃষ্ণাং বহ্নীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ ।

অজা ছে কো জপমাণোঽনুশেতে জহাত্যে নাং মুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ ৪৫

উপাধিমিদাত্ নানাৎ ভবিষ্যতি ইত্যত্রাহ—

উপাধিস্তে তত্‌সিদ্ধৌ পুনর্দ্বৈ তম্ ॥ ৪৬ ॥

তসিদ্ধৌ মেদসিদ্ধৌ । উপাধিমিথ্যাত্বে কুতঃ মেদসিদ্ধিঃ । সত্যত্বে
তু তেন এব পুনঃ দ্বৈ তম্ ॥ ৪৬ ॥

‘অহৈতবাদিনতনিগারকণপর’ সূত্রমবতারিষ্যমাণা দৌ ‘অহৈতমত’ দর্শয়তি—এক এবৈতাদিগা ।
এতৎ—‘অহৈতমত’ । এতৎ—ব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বং । এতৎসমর্থকতয়া সংস্রাজ্যস্বসার-
মর্থপ্রকাশকং ‘বাক্যপতিমিত্যস্ব নমস্কারশ্লোকসুত্যা’পয়িতুমাহ—তথাচেতি । বহ্নীঃ—বিবিধাঃ
(প্রজাযন ইতি স্মৃৎপণ্য) প্রজাঃ—সৃষ্টিাদিকার্যজাতানি সৃজমানাং—জনয়িত্বা লোহিত-
শুদ্ধকৃষ্ণাং—রক্তঃসব্ধতমঃসরূপাং একাং—স্বজাতীয়দ্বিতীয়রক্তিতাং (ন জায়তু ইতি স্মৃৎপণ্য)
অজাং—জন্মরক্তিতাং মূলপ্রকৃতিং নমানাং—অমিবাদয়ামঃ । যে অজাঃ—নিত্যাঃ বহুপুরুষাঃ
জপমাণাঃ—সিদ্ধমানাং স্বধর্ম্মান্ মুখ্যাদীন্ পুরুষায সমর্থয়ন্তীমিতি যাবত্, তাং—প্রকৃতিং
ভজন্তে—সেবন্তে তামধিষ্ঠায় তদ্বর্মান্ মুখ্যাদীন্ স্বকীয়লেনাভিমম্বন্ত ইতি যাবত্, যে চ
অজাঃ—মুক্তপুরুষাঃ মুক্তভোগা—সম্বাদিতবিষয়ানুভবা এমাঃ প্রকৃতিং জহতি—পরিচ্যজন্তি
তান্—বহ্নান্ মুক্তায পুরুষান্ পুনঃ—অমিবাদয়াম ইতি শ্লোকার্থঃ ॥ ৪৫ ॥

মেদসিদ্ধাভিব জন্মমরবাদিব্যবস্থানবেদিত্যভিপ্রৈষ্য তৎসিদ্ধাবিত্যস্বার্থমাহ—মেদসিদ্ধাবিতি ।

প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই ব্যাপক, সূত্রগ্রন্থে সর্বত্রই তাহাদের সম্বন্ধ
আছে বিধার বোঝাবশাতেও ভোগ হইতে পারে, এই আপত্তিতে বলিতেছেন
—যদি প্রধানের উপসর্গবশতই উপভোগের নিষিদ্ধ হয়, তবেই ঐ আপত্তি
হইতে পারে, কিন্তু তাহা নহে, পরন্তু ব্যবসর্গবশিত বর্ধমানবান্দি উপভোগের
নিষিদ্ধ, বোঝাবশাতে সেই বর্ধমানবান্দি থাকে না বলিয়াই বোঝাবহার উপ-
ভোগ হইতে পারে না ॥ ৪৬ ॥

বেদান্তিগণ বলেন, আত্মা এক, তাহার সাধক প্রমাণ বহা “এক পরমব্রহ্মই

স্বাভাবিকতায়—

দাম্ভ্যমপি প্রমাণাবিরোধঃ ॥ ৪৩ ॥

সত্যাসত্যাত্মান্ । সত্যস্যে অর্থে তদ্বিশ্বাস্তদানি । অসত্যস্যে
কৃতঃ সত্যাত্মব্যবস্থা ॥ ৪৩ ॥

ন অর্থে তদ্বিশ্বাস্তদানি, ইত্যন্যিঃ, প্রত্যয়াদি—

দাম্ভ্যমপ্যবিরোধান্ন পূর্বমুত্তরং চ সাধক্যভাবাত্ ॥ ৪৮ ॥

অর্থে তদ্বিশ্বাস্তদানি: সামান্যপরত্বাৎ প্রমাণপরত্বাৎ বা অসমার্থত্বেন

সত্যাত্মক্যে নিবিশতি—উপাধীয়াদিনা । তথাচ সূত্রবৈদিকন্যায়, 'স্বীকৃত্যেব সত্য' ইতি
পূর্বিকা সূত্র ব্যাখ্যায় ॥ ৪৩ ॥

স্বাভাবিকমিতি উপাধিভেদে সত্যাত্মক্যব্যবস্থাপনম্ভ্য ইত্যাদিঃ । সত্যাসত্যাত্মানিতি
বিশ্বাসিত উপাধীয়াবিশ্বাসভেদাবিশেষঃ সত্যাসত্যাত্মাত্মানিভ্যর্থঃ, তথাচ ন পূর্বসূত্রং চ ভেদ
পীনব্রজ্যমিতি লক্ষ্যম্ । প্রমাণবিরোধঃ স্পষ্টমিতি—সত্যত্ব ইত্যাদিনা ॥ ৪৩ ॥

মতা, আর অত সকলই কল্পিত । যখন বোহার একই দর্শন হয়, তখন
তাহার বোঝ বা মোহ কিছুই থাকে না । এই মত নিরাকরণ করিতেছেন—
অন্যমন্যাবিরোধ বাৎসর্য অমুরোভেদে পুরুষ বহু নহে, অর্থবাধ্যত্রে অস্বাভাবিকতায়
ইহা বর্ণিত হইয়াছে । বাচস্পতি মিশ্র ও “বাহার কথ্য নাই, যে এক ভাবে
বসে ও ভবে: এই ত্রিভুগাঙ্গক, এবং যে মানসিক এমনি সৃষ্টি করে, সেই
প্রকৃতিকে নবকার করি । যে সকল অর্থ অর্থাৎ বহু পুরুষবৎ সেবমানা অর্থাৎ
যৌন পুরুষোপাধির নবর্ণনকারিত্বই সেই প্রকৃতিকে প্রকাশ করে, অর্থাৎ সেই
প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া তাহার বর্ণী পুরুষগণকে নির্দেশ বসিত । বসে করে
এবং যে সকল অর্থ অর্থাৎ বহু পুরুষবৎ নবর্ণনকারিত্ব বিবরণাকারিত্ব
কোন সম্পাদন করিয়াছে, এবং প্রকৃতিকে পরিচয় করে, অর্থাৎ তাহার বর্ণী
পুরুষগণকে আর নির্দেশ বসিতা অতিমান না করে, এই সৌভাগ্যবিশ্বাসকে
নবকার করি । এই নবকারকাল পুরুষবৎ বহু প্রতিপাদন করিয়াছেন ৪৩
উপনিষদের মতই বাৎসর্যগণকে আরও বোঝ এই যে, উপনিষদের
স্বাভাবিকতা নতাবে সৌভাগ্যবিশ্বাসকে অসত্যত্ব ভ্রমণ মানসিক প্রমাণ
অসমর্থ ৪৩ ।

ন বিরোধঃ । উপাধিসম্ব্যত্বে চ ন হৈতহানিরিতি নাশ্চি বিরোধঃ ।
তস্মাত্ ন পূৰ্বম্ প্রাকৌক্যং, ন উত্তরং চ শ্রুতিবিরোধঃ । অদ্বৈতবে
প্রমাণাসম্ব্যত্বে ন তৎসিদ্ধিঃ ইতি ভিন্নঃ অস্মি ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

ন প্রমাণাভাবঃ, স্বপ্রকাশমিহ প্রমাণমস্বীকৃত্যাহ—

প্রকাশতস্তৎসিদ্ধৌ কর্মকর্তৃবিরোধঃ ॥ ৪৯ ॥

ব্যক্তম্ ॥ ৪৯ ॥

নেতি অক্সমতঃ ইत्याদিঃ সামান্যপরত্যা—বিজাতীয়হৈতবিশেষপরত্যা, অস্বাভেদে—
বৈদ্যমিতসিদ্ধাস্বক্কাহৈতবরত্যাভেদে, ন বিরোধঃ—হৈতল্যপি মাহৈতশ্রুতিযোগ্যতাহানিঃ ।
গতু হৈতল্যবাসিহমিতি কৃতো নিরুক্তব্যাস্থানমিহ্যত আহ—উপাধিসম্ব্যত্বে চেতি, ন কেবলং
পুরুষবহুলে ইতি অর্থঃ । তস্মাত্—নিরুক্তবিরোধাত্ শ্রুতিবিরোধঃ—অদ্বৈতশ্রুতিযোগ্যত্বাৎ ।
সাধকামাধাদিত্যস্বার্থমাহ—অদ্বৈতল ইत्याদিগা । ন তৎসিদ্ধিঃ—নাইতল্যসিদ্ধিঃ, ইতি—
কৃতোঃ, ভিন্নঃ অস্মি—পরস্পরভেদবত্পুরুষোঃসি পুরুষাণাং মিথো মিদোকৌতি যাবত্ ॥ ৪৮ ॥

স্বাভারমবতারয়তি—নেত্যাदिना । স্বপ্রকাশমিতি স্বতঃ প্রকাশী যস্মৈতি বুগত্পক্ষা
চেতন্যাক্রমজ ইত্যর্থঃ । ব্যক্তমিতি, প্রকাশতঃ—চেতন্যাক্রমজত্বাৎ; তৎসিদ্ধৌ—চেতন্যাক্রমজ-
সিদ্ধৌ কর্মকর্তৃবিরোধঃ—একজিন্ চৈতন্যে রূপরূপি প্রকাশত্বদ্বপকর্তৃত্বপ্রকাশত্বদ্বপ-
কর্তৃত্বয়োর্মিহবয়োঃ সৌকারঃ আদ্যেত ইতি স্ববিবরণ্যং ব্যটমিত্যর্থঃ । নহি একজিন্ কর্মত্ব
কর্তৃত্বজ্য জীকবৃত্তিসিদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

অদ্বৈত স্ফুটিতঃ সান্যাক্ত পরম্ব (বিজাতীয় বিজীয়) নিবেশপরম্ব বা প্রমাণ-
পরম্ব বশতঃ বৈদ্যমিতসিদ্ধ অধভাটবৈত পরম্ব নহে, শ্রুতরাং বৈতবপক্ষেও
অদ্বৈত স্ফুটিতঃ যোগাত্মক হানি নাই । পুরুষের বহুত্ব এবং উপাধির সত্যত্ব-
নিবন্ধন বৈতবৈতঃ হানি নাই । অতএব আত্মাও এক নহে, স্ফুটিতঃও বিরোধ
নাই । অদ্বৈতবিশাধক কোন প্রমাণ নাই বলিয়াও অদ্বৈতবৈতঃ সিদ্ধি নাই,
শ্রুতরাং আত্মা নানা ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৪৯ ॥

অদ্বৈতবৈতঃ প্রমাণের অভাব নাই, কারণ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মই প্রমাণ আছে, এই
আশঙ্কায় বলিতেছেন—চৈতন্যাক্রমজ ব্রহ্ম হইতেই যদি চৈতন্যাক্রমজ ব্রহ্মের সিদ্ধি
হয়, তাহা হইলে কর্মকর্তৃবিরোধ হয়, অর্থাৎ এক ব্রহ্মই প্রকাশকরূপ কর্মক
ও প্রকাশকরূপ কর্মকর্তৃবীকার করিতে হয় । তাহা লোকতঃ বা যুক্তিতঃ
সিদ্ধ নহে ॥ ৪৯ ॥

দূষণান্तरमाह—

जडव्यावृत्तो जडं प्रकाशयति चिद्रूपः ॥ ५० ॥

जडात् अन्यः चिद्रूपः जडं प्रकाशयति । जडव्यावृत्तत्वेन प्रकाशरूपत्वं, न तु प्रकाशधर्मत्वम् उक्तम् । अत एव 'स एष नेति नेति' इति उच्यते, न तु विधिमुक्ततया इति । अथ अलौकिक-प्रकाशरूपत्वम् ? तत्र व्याप्तिग्रहणाभावात् दृष्टान्ताभावः । अथ योगिनम् तत् ? असंप्रज्ञातयोगिनः ज्ञानचेष्टाभावात् सिद्धं न अस्ति । संप्रज्ञातयोगिनः च वचनचेष्टादि सिद्धं, तेन च लौकिकः

दूषणान्तरमिति स्वপ্রকাশস্য প্রমাণত্বপক্ষ ইত্যদিঃ । সূত্রং ব্যাখ্যে—জড়াদিত্বাদিনা । প্রলিতমাহ—জড় ইত্যাদিনা, তথাচ জড়মিত্বলব্ধবাত্মনঃ প্রকাশরূপত্বমিতি ভাবঃ । অতএব জড়মিত্বরূপপ্রকাশাদিৎ “স এষ আত্মা নেতি নেতি—দৃশ্যমানতৎপদস্বরূপং নেতি” ইতি—এবং রূপেণ উচ্যতে—আত্মা নিরূপ্যতে, নতু বিধিমুক্ততয়া—এবং ধর্ম্যক ইত্যাদিরূপেণ উচ্যত ইত্যন্তব্যঃ । আত্মনঃ প্রকাশাদিধর্ম্যকত্বে তু তৎপদধর্ম্যকত্বেনৈব তদ্বিকল্পণং যুক্ত্যত ইতি ভাবঃ । অত্র শব্দভেদে—অথৈত্যাদিনা, অলৌকিকপ্রকাশরূপত্বং—লৌকিকপ্রকাশবিলম্বপ্রকাশরূপত্বং আত্মন ইতি শ্রেয়ঃ, তথাচ তেন ন লৌকিকনিরূপণং সম্ভবতীতি নিষেধমুক্ততয়া নিরূপণং নানুপপন্নমিতি প্রদর্শয়ঃ । তত্র—অলৌকিকপ্রকাশরূপত্বে ব্যাপ্তিগ্রহণাভাবান্—অলৌকিকতয়াত্মত্বব্যাপ্তি-গ্রহণাসম্ভাবান্, দৃষ্টান্তাভাব ইতি, তত্চ তাৎকালিকপ্রকাশরূপত্বেন প্রামাণিকনিরূপণঃ । পুনঃ শব্দভেদে—অথৈত্যাদিনা, তত্—অলৌকিকপ্রকাশরূপত্বং, শব্দানুপপন্নমিতি—অসম্প্রজ্ঞাত-ইত্যাদিনা । সিদ্ধং—অলৌকিকপ্রকাশরূপত্বস্য যোগিসম্বন্ধসাধকী উক্তা, তেন—বচনচেষ্টাদি-

যেপ্রকারের প্রমাণকে পক্ষে আরও দোষ বলিতেছেন—জড়ান্তিরিক্ত চিৎরূপ জড়কে প্রকাশিত করে, জড় ভিন্নকই আত্মার প্রকাশরূপ, তন্নিরূপ প্রকাশরূপ কোনও ধর্ম নাই, অতএবই সেই এই আত্মা (ব্রহ্ম) বৃত্তমান এই সকল বস্তু স্বরূপ মনে, এইরূপ নিবেদনকই আত্মার নিরূপণ আছে, কিন্তু বিধিবদ্ধে অর্থাৎ আত্মা এতে প্রকার ইত্যাদিরূপে নিরূপণ নাই । আত্মার অলৌকিক প্রকাশ-রূপকও প্রমাণসিদ্ধ নহে, কারণ অলৌকিকক নিবন্ধন তাহাতে ব্যাপ্তিগ্রহের অসম্ভব বিচার বৃত্তান্তের অভাব । তাহা যোগিনের এই কথাও বলা যায় না, কারণ অসম্প্রজ্ঞাতবাহীর জ্ঞান চেষ্টাভাব বশতঃ তাহার যোগিনের সাধক

এব অর্থঃ অনুমীয়তে । ন চ সঃ অপি অনুভবরূপং 'চৈতন্য' প্রতি-
 পাদয়িতুं শক্তিৱিতি । তথা চ—

ইক্ষুচীরগুড়াदीनां माधुर्यस्यान्तरं महत् ।

তথাপি ন তদাখ্যাतुं मरस्वत्यापि शक्यते ॥

এবম্ অচেতনব্যাপ্তত্বাৎ চেতন ইতি উচ্যতে, ন তু চিত্তিসম-
 বায়ঃ 'চৈতন্যরূপত্বং' বা, অসম্প্রজ্ঞাতাবস্থায়াং নিরুদ্বৃত্তিত্বেন অপি
 'অলৌকিকচৈতন্যম্' ইতি ব্যবহারাदन्यथामिद্বিঃ । সম্প্রজ্ঞাতাবস্থায়াং
 তু ত্বিত্তিজ্ঞানেন এব 'চৈতন্যম্' ইতি ব্যপদেশঃ ॥ एवं दःखनिवृत्तौ
 आनन्दरूपत्वम् इति प्रयोगः । यदि भादात्मकम् आनन्दरूपत्वं,
 तत् किं सुखमात्रे प्रयोगः । तथासत्यज्ञातस्य सुखस्य अदर्शनात्

লিঙ্গেন । নতু চিদ্রূপ এব জড়বদাত্মানমপি প্রতিপাদয়তীতি শঙ্কামপাকরোতি—নচেত্যাदिना ।
 प्रसज्ज्ञादात्मनयेतन्मधुर्यकत्वं 'चैतन्यरूपत्वञ्च' निराकरोति—एवमित्यादिना । 'चित्तिसमवायः—
 चैतन्यवत्त्वं' । असम्प्रज्ञातावस्थायाम्—निर्वीजसमाधौ, अन्यथासिद्धेः—चेतनत्वव्यवहारस्य
 लौकिकचैतन्यव्यतिरिक्तेनैव सिद्धेः, सम्प्रज्ञातावस्थायां—सर्वीजसमाधौ त्वित्तज्ञानेन—विषया-
 कारानःकरव्यपरिधामिन् "चैतन्य"मिति व्यपदेशः—आत्मनि चैतन्यव्यवहारः । तथाच न वस्तु-

हेতু নাই । সম্প্রজ্ঞাত যোগীর যে বচনচেষ্টাদিক্রম হেতু ওদ্বারা লৌকিক
 পদার্থই অন্তর্ভুক্ত হয় । সেই চক্রণ ও অন্তত্বরূপ চৈতন্ত্বের প্রতিপাদন করিতে
 সমর্থ নহে, বস্তুাচার্য্যও বলিয়াছেন—“ইক্ষু কীর ও গুড়াদির মাধুর্য্যের মহৎ
 পার্থক্য থাকিলেও সরসভৌ ও তাহা বলিতে সমর্থ নহেন ।” এবং অচেতন ভিন্ন
 বস্তুতাই আত্মা চেতন বলিয়া অভিহিত হয়, পরন্তু আত্মার চৈতন্ত্বসময়ে বা
 চৈতন্ত্বরূপত্ব নাই । কারণ নিকরীজ সমাধি অবস্থার বৃত্তির বিরোধ সত্ত্বেও
 আলৌকিক চৈতন্ত্ব ব্যবহার হয় বলিয়া লৌকিক চৈতন্ত্ব ব্যতিরেকেও আত্মার
 চৈতন্ত্ব ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে, সর্বীজ সমাধি অবস্থাতেও বিষয়াকারে
 অন্তঃকরণের যে পরিণাম, ওদ্বারা চৈতন্ত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে । আত্মার যে
 স্তব্বরূপত্ব প্রয়োগ আছে, তাহাও হৃৎকলিত্ববৃত্তিপ্রযুক্ত, কারণ যদি তাঁবরূপে
 অর্থাৎ স্তব্বরূপে আনন্দরূপত্ব হয়, তবে স্তব্ধসাম্যে তাহা প্রয়োগ হইলে

সুখং তজ্জ্ঞানং জ্ঞাতা চ ইতি ক্রুতঃ প্রদেতম্ । অথ সুখবিশেষে
 আনন্দস্যপদেশঃ । সুখং চ চেতন্যরূপং চ ইতি ন দৃষ্টম্ । অবिवে-
 চকানাং এষ এতৎ । বিবেচকাঃ তু एवं মনসন্তে, দৃষ্টেনৈব
 ব্যাভূতিরূপত্বেন উপপত্তৌ অদৃষ্টালৌকিককল্পনা গুৰ্বী ইতি । যদি
 চেতন্যং ন স্যাৎ, বস্তুসংবেদনমৈব ন স্যাৎ ? মা এষম্ । যস্মা
 অস্ফাটবৈশুতন্তূনাং তথাবিধসংযোগবিশেষঃ শব্দকারণং, ন তু তথাণাং
 সংযোগাৎ অতিরিক্তং কিञ্চিত্ অস্মি, তথা পাশ্চাত্তীকিত্বাবিশেষেঽপি
 জন্তুরূপেণ পরিণতানাং পিণ্ডানাং তথাবিধাৎ সম্বন্ধাৎ চেতন্যম্
 ইতি । প্রকাশ্যত্বে চ আত্মনোঽপি অংশত্বেন জড়ত্বম্ ইতি ॥ ৫০ ॥

গত্যাভিনি লৌকিকচেতন্যং চেতন্যরূপত্বং বা তস্যেতি স্থিতম্ । এবমাত্মনঃ সুখরূপত্বমপি
 নিরাকরোতি—এবং দুঃখিত্যাदिना । সুখমাত্ম—সুখসামান্যে । ন দৃষ্টমিতি সুখচেতন্যयो-
 ভিন্নত্বস্যেব লৌকিকত্বমিতি ভাবঃ । অবिवেকানাং—মূঢ়ানাং এতৎ—সুখচেতন্যयो-
 রভিন্নত্বমিতি শ্রেয়ঃ । স্বমতং দর্শয়তি—বিশেষকা ইत्यादिना । ব্যাভূতিরূপত্বেন—অস্ফাটবৈ-
 শুত্যাदिना উপপত্তৌ—প্রকাশাদিব্যবহারোপপত্তৌ অদৃষ্টালৌকিককল্পনা—অলৌকিকপ্রকাশ-
 রূপত্বাদিকল্পনা গুৰ্বী—গুহ্যতরা, তথাচ গৌরবাদপি নীতকল্প্যঃ সাধীভাবমিতি ভাবঃ । ততঃ
 শব্দেন—যদৌত্যাदिना । एवं—সংবেদনাম্ভাবঃ । তনৈব সমর্থয়তি—যথাত্যাदिना । আত্মন
 এব প্রকাশ্যত্বস্য প্রকাশকত্বস্য চ স্বীকারে দোষানরং দর্শয়তি—প্রকাশ্যত্বে চেত্যাदिना,
 অংশত্বেন—প্রকাশরূপত্বেন, জড়ত্বমিতি আপত্তেদ্বিতি শ্রেয়ঃ । জড়ত্বম্ প্রকাশ্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥

অজ্ঞাত স্থলের অন্তর্গত বস্তুতঃ সুখ, তাহার জ্ঞান ও জ্ঞাতা স্বীকার করিতে হয়,
 সুতরাং চৈতন্যবাদ ঠিক থাকে না । সুখবিশেষে আনন্দবাপদেশ স্বীকার
 করিলেও সুখরূপ চৈতন্ত্বরূপ হইতে পারে না (কারণ উভয়েই পরস্পর
 ভিন্ন) সুখ ও চৈতন্ত্রের একত্ব অবিরুদ্ধক ব্যক্তিদ্বয়ে অস্তিত্ব । বিরুদ্ধের
 মনে করেন দৃষ্ট জড় বস্তুত্বাদিচার্য প্রকাশাদি ব্যবহারের উপপত্তি সম্বন্ধে
 অলৌকিক প্রকাশরূপবাদি কল্পনার অবশ্য গৌরব স্বীকার করা অভাব্য ।
 চৈতন্ত্র স্বীকার না করিলে যে বস্তুজ্ঞান হইতে পারে না, ইহাও ঠিক নহে,
 কারণ বৈরাগ্য অর্জা, বাণ ও সূত্র এই তিনের তথাবিধ সংযোগবিশেষেই
 শব্দের কারণ, এই তিনের সংযোগের অতিরিক্ত কিছুই অপেক্ষিত নহে, সেইরূপ

স্বক্স স্বপ্রকাশন্যুতিঃ বাধিতা স্মাত্ ইত্যত্রাৎ—

ন স্মৃতিবিশোধো রাগিণাং বৈরাগ্যায় তত্‌সিদ্ধিঃ ॥৫১॥

জড়স্য ত্রিগুণাত্মকত্বেন রাগহেতুত্বাৎ প্রমাণাদয়ঃ চ ত্রিগুণত্বেন
হেয়া ইতি । রাগোচ্ছিস্তিস্ব কৰ্ম্মণ্যা ইতি । তসিদ্ধিঃ—স্বপ্রকাশ-
ন্যুতিঃ অন্যথাসিদ্ধিঃ ॥ ৫১ ॥

জগতঃ মিথ্যাত্বাৎ কথম্ অন্যথাসিদ্ধিঃ ইত্যত্রাৎ—

জগত্‌সত্যত্বমদৃষ্টকারণজন্যত্বাচ্চাধকাभावात् ॥৫২॥

দৃষ্টকারণজন্যং যথা পৌতশঙ্কজ্ঞানম্ । বাধকং চ 'নেদং রজতম্'
ইতি জ্ঞানম্ । ন চ ইদং তথা, প্রকৃত্যাदीনামদৃষ্টত্বাৎ । 'নেদং

এবম্বেতি শাস্ত্রনঃ স্বপ্রকাশন্যুতিঃ চৈত্ব্যঃ । বৈরাগ্যস্য কৰ্ম্মণ্যত্ব এব বৈরাগ্যমিতি বচন-
সমীচীনং ভবেদিতি বৈরাগ্যস্য কৰ্ম্মণ্যত্বানুপদিশতি—জড়স্য ইত্যাদিনা । অন্যথা—অন্য-
প্রকারেণ জড়মিত্রপৰত্বেনেতি দাবত । তথাচ বৈরাগ্যোপযোগিতয়া শাস্ত্রনো জড়মিত্রত্বপ্রদর্শনপৰেণ
স্বপ্রকাশন্যুতিরिति ভাবঃ ॥ ৫১ ॥

সুমান্দরমমতায়িতু শঙ্কনৈ—জগত ইত্যাদিনা । অন্যথাসিদ্ধিঃ—অন্যপ্রকারেণ স্বপ্রকাশাদি-

সমস্ত পদার্থের পক্ষেই ভৌতিকরূপ অবিদ্যের থাকিলেও ভক্তরূপে পরিণত
পিত্তের তথ্যবিশ্ব সূক্ষ্মবিশেষ হইলেই চৈতন্য বস্তুই থাকে । এক আত্মাতাই
একান্ত ও একাক্ষর স্বীকার করিলে আরও দোষ এই যে, আত্মার অংশত
অর্থাৎ একান্তরূপে জড় হইতে পারে ॥ ৫০ ॥

আত্মার যদি স্বপ্রকাশন থাকে, তবেই স্বপ্রকাশ ক্রতির বিরোধ হয়, এই
আশঙ্কায় বলিতেছেন—ত্রিগুণত্ববশতঃ জড়-পদার্থ রাগের হেতু, প্রমাণাদিও
ত্রিগুণত্ব বশতঃ রাগের হেতু, সুতরাং এই সমস্তই হেয়, রাগের উচ্ছেদও
অবশ্য কর্তব্য, অতএব সেই রাগের উচ্ছেদরূপ বৈরাগ্যের জন্ম স্বপ্রকাশ
ক্রতির অল্প প্রকারে অর্থাৎ জড় ভিন্ন পরস্পর সার্থকতা হইবে, সুতরাং
স্বপ্রকাশ ক্রতির বিরোধ হইবে না ॥ ৫১ ॥

অর্গতে বিব্যাৎ বশতঃ স্বপ্রকাশক্রতির অল্প প্রকারে সিদ্ধি হয় কিরূপে ?
(অর্থাৎ অসং বিব্যা হইলে জড় পদার্থও অসীক, অসীকপ্রতিযোগিক অত্যাধিক

অমৃতং ইতি প্রত্যয়াभावात् बाधकञ्च नास्ति ॥ संक्षेपात् जगदु-
च्यते । अहं भूर्भुवः अर्मर्জमस्ततः सत्त्वम् इति । अधः महातल-
रसातलतलातलापातालक्षुतलबितलातला इति । मध्ये अम्बुधीपः ।
तस्याधো सुमेरुः । तत्पूर्वादिवत्तुर्दिक्षु मन्दरगन्धमादनविपुलक्षुवा-
नामानः विष्टभापर्वताः । मेरুदक्षिणे भारतवर्षहिमाद्रयपर्वतकिं-
पुरुषवर्षकुम्भकूटपर्वतहरिवर्षनिषधपर्वताः । मরোः उत्तरकुशवर्ष-
शृङ्गिपर्वतहरिष्यजवर्षश्वेतপর্বतरম্যকুবর্ণীলপর্বताः । मेरुपूर्वे भद्राक्ष-
वर्षमाख्यवत्पर्वतः । मेरुपश्चिमे केतुमाख्यवर्षगन्धमादनपर्वतः ।

যুগ্মধর্মিহিঃ, জড়স্থানীকৃতং তদুপতিয়োগিকমেদাভাৱাৎ যুগ্মে জড়মিত্রপরেত্মীপপাশ্চাত্মবা-
দিতি ভাবঃ, জগতি অদৃষ্টকারণজন্মত্বদেপকৃতমত্বং প্রতিপাদয়িতুমাভী দৃষ্টকারকজন্মং স্বর্জয়তি
—দৃষ্টব্যাদিনা । পীতজ্ঞান—পিষ্টাদিহুঁবিতনয়নাধীন পীতঃ শব্দ ইতি জ্ঞানং । অথপি
দৌৰ্বিষয়ী জ্ঞানস্থানং যদ্বা ন পীত ইতি জ্ঞানমপি বাধকং তথাপি অন্যবিধদৃষ্টকারকজন্মজ্ঞানং

সকলেরই অস্বীকার্য, সুতরাং স্বপ্রকাশ স্রষ্টার জড় ভিন্নপক্ষে কল্পনা বারি
উপপত্তি হইতে পারে না) এই আশঙ্কার বশিতেছেন—“নশ্ব পীতবর্ণ” এই
জ্ঞান পিষ্টাদিমোহবৃষ্টে কারণজ্ঞত। “ইহা রজত নহে” এইরূপ সত্যজ্ঞান
“ইহা রজত” এইরূপ মিথ্যারজত জ্ঞানের বাধক। কিন্তু জগৎ হুই কারণ-
জ্ঞত নহে, কারণ তাহার কারণ প্রকৃতিয়াই অদৃষ্ট। “ইহা রজত নহে” এইরূপ
যথার্থ জ্ঞানের অভাববশতঃ জগদ্বিবরক জ্ঞানের বাধকও নাই, সুতরাং
জগৎ সত্য।

সংক্ষেপে জগতের বিবরণ বলা হইতেছে। উর্ধ্বে ভূ ভুবঃ ১ঃ মহ জম
তপ ও সত্য নামে সাতটি লোক আছে, অর্থাৎ উর্ধ্বে স্রবৈরুপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত
ভূলোক, তদুর্ধ্বে ঐব মক্স পর্য্যন্ত গুহনক্ষত্রাবিবেচিত স্থান ভুবলোক (অন্ত-
রীক্সলোক) তদুর্ধ্বে স্বর্গলোক (মহেন্দ্রলোক) তদুর্ধ্বে মরুগৌক (প্রকাশতা
লোক) ক্রমশঃ তদুর্ধ্বে জন তপঃ ও সত্যনামে তিনটি ব্রহ্মলোক। ক্রমশঃ
অবোধেশে বহাভল, বসাতল, তপাতল, পাতাল, সুতল, বিতল ও তল নামে
সাত পাতাল আছে। ইহার মধ্যে অমুখাপ (সপ্তখাপ বসুধাতী) সেই
অমুখীপের বহাভানে স্রবৈক পর্কত। সেই স্রবৈক পর্কতের পূর্ব দক্ষিণ

মেঘোঃ স্বাক্ষঃ স্বাক্ষাতবর্ষঃ । স্বাক্ষয়োজনঃ জম্ব্বীপঃ । তদ্বৈষ্টনে
 তস্তুস্বঃ লবঙ্গসমুদ্রঃ । তদ্বৈষ্টনে তদ্বিগুণঃ শ্রাক্ষীপঃ । তদ্বৈষ্টনে
 তস্তুস্বঃ স্বাক্ষরসমুদ্রঃ । তদ্বৈষ্টনে তদ্বিগুণঃ কুম্বীপঃ । তদ্বৈষ্টনে
 তস্তুস্বঃ সুবাসমুদ্রঃ । তদ্বৈষ্টনে তদ্বিগুণঃ ক্রীষীপঃ । তদ্বৈষ্টনে
 তস্তুস্বঃ স্তুতসমুদ্রঃ । তদ্বৈষ্টনে তদ্বিগুণঃ শ্রাক্ষালীপঃ । তদ্বৈষ্ট-
 নে তস্তুস্বঃ দধিসমুদ্রঃ । তদ্বৈষ্টনে তদ্বিগুণঃ প্রাক্ষীপঃ । তদ্বৈষ্ট-
 নে তস্তুস্বঃ দুগ্ধসমুদ্রঃ । তদ্বৈষ্টনে তদ্বিগুণঃ পুষ্পারীপঃ ।
 তদ্বৈষ্টনে তস্তুস্বঃ স্বাদুদ্রাক্ষসমুদ্রঃ । লোকালোকপর্বতবৈষ্টনে ব্রাহ্মাণ্ড-
 কাটীনে সর্বতঃ পরিবৃত্তং জগৎ ইতি ॥ ৫২ ॥

শিখণ্ডাংশপতন্যে দর্শয়িতুং দীপ্যমানস্য ইদং রসতমিতি জ্ঞানস্য বাধকমাত্—বাধকস্য “মেদং
 রসতং” মিতি জ্ঞানমিতি । সত্যজ্ঞানেন শিখণ্ডাংশপতন্যে বাধ্যত ইত্যাহ্বয়ঃ । ইদং—জগৎ তথা—
 ব্রহ্মকায়সমুদ্রঃ । সত্যজ্ঞানমাত্—অর্থাৎ জগৎবিরুদ্ধত্বাৎ, বাধকমিতি ইদং লগদ্বিতি
 জ্ঞানজ্ঞেয়ত্বার্থঃ । অম্বত্ স্তমসম্ ॥ ৫২ ॥

পশ্চিম ও উত্তরদিকে মন্দর, গন্ধমাদন, বিপুল ও সুপার্ব নামে চারিটি বড়ই
 পর্বত আছে। মেরু পর্বতের ভাষতবর্ষ ত্রিমালর পর্বত, কিস্পুরুবর্ষ, দেয়কুট
 পর্বত, হরিবর্ষ ও নিবধ পর্বত আছে। মেরুর উত্তরে কুরুবর্ষ (উত্তরকুরু)
 শূনিপর্বত হিরণ্যকবর্ষ খেত পর্বত রম্যকবর্ষ ও নীল পর্বত আছে। মেরুর
 পূর্বদিকে ভদ্রাক্ষবর্ষ ও বাণ্যবান পর্বত, মেরুর পশ্চিমে কেতুমানবর্ষ ও গন্ধ-
 মাদন পর্বত। মেরুর অবোধদেশে ইলাবৃতবর্ষ। এই জম্ব্বীপের পরিমাণ
 লক্ষবোজন। এই জম্ব্বীপ লক্ষবোজন লবঙ্গসমুদ্র দ্বারা বলরাকারে বেষ্টিত।
 সেই লবঙ্গসমুদ্রের বিত্তন পরিমাণ অর্থাৎ দুই লক্ষ বোজন শাক্ষীপ লবণ-
 সমুদ্রকে বেঁধে করিয়া আছে। সেই শাক্ষীপ দুইলক্ষ বোজন, ইকুরসমুদ্র
 দ্বারা বেষ্টিত। তাহার বিত্তন অর্থাৎ ৪ লক্ষ বোজন কুম্বীপ, সেই ইকুরস
 সমুদ্রকে বেঁধে করিয়া আছে। সেই কুম্বীপ ৪ লক্ষ বোজন ক্রীষীপের
 দ্বারা বেষ্টিত। তাহার বিত্তন অর্থাৎ ৮ লক্ষ বোজন প্রাক্ষীপ সেই প্রাক্ষী-
 প সমুদ্রকে বেঁধে করিয়া আছে। সেই প্রাক্ষীপ ৮ লক্ষ বোজন সুবাসমুদ্র দ্বারা
 বেষ্টিত। তাহার বিত্তন অর্থাৎ ১৬ লক্ষ বোজন সুবাসীপ সেই সুবাস সমুদ্রকে

পূর্বোক্তমপি শিথ্যহিততয়া পুনঃ প্রতিপাদয়তি* ॥

প্রকারান্তরাসম্ভবাৎ সদুৎপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

প্রকারান্তরং চ পূর্বমেব দূষিতম্ ॥ ৫৩ ॥

অহং করোমি ইতি প্রত্যক্ষাৎ কিম্ অহঙ্কারঃ কর্তা? অথ
অহঙ্কারশব্দে নাত্মা উচ্যতে, সঃ এব কর্তা? ইত্যত্রাহ—

অহঙ্কারঃ কর্তা, ন পুরুষঃ ॥ ৫৪ ॥

পুরুষস্য অপরিণামিত্বাৎ । কৃতিচৈতন্যयोः সামান্যাদিকরণ্য'
চ 'বৃদ্ধঃ তিষ্ঠতি' ইत्याদৌ ব্যভিচরতি ॥ ৫৪ ॥

পুনরুক্ত্যাদৌষমপাকরিষ্যন্ সুতান্तरমবতারণতি—পূর্বোক্তিমিত্যাदिना । পূর্বমেব—প্রথমা-
ধ্যায় এব । সূৰ্বে সদুৎপত্তিরিতি, সতা—সূক্ষ্মরূপেণ বিद्यমানানামিব উৎপত্তিঃ—অভিযক্তি-
রিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

সুতান্तरমবতারণতি' শব্দতে—অহমিত্যাदिना । ন পুরুষঃ কৰ্ত্তব্যং হৈন' পূৰ্ণয়তি—
পুরুষত্বাপরিণামিত্বাদিতি । ননু কৃতিচৈতন্যयोः সামান্যাদিকরণ্যনিত্যমাৎ কথমভৈতনাঙ্কারঃ
কৰ্ত্তব্যশব্দামপাকরোতি—কৃতীত্যাदिना ॥ ৫৪ ॥

বেঠেন করিয়া আছে । সেই শাখালিঙ্গ ১৬ লক্ষ যোজন দধিসমুদ্র দ্বারা
বেষ্টিত । তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩২ লক্ষ যোজন লক্ষলিঙ্গ দধিসমুদ্রকে বেঠেন
করিয়া আছে । সেই লক্ষলিঙ্গ ৩২ লক্ষ যোজন দুষ্কসমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত ।
তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬৪ লক্ষ যোজন পুষ্করলিঙ্গ সেই দুষ্কসমুদ্রকে বেঠেন
করিয়া আছে । সেই পুষ্করলিঙ্গ ৬৪ লক্ষ যোজন খাদুদক সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত ।
লোকালোকপৰ্ব্বতবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডকটাহদ্বারা এই জগৎ সৰ্ব্বতোভাবে
পরিবৃত ॥ ৫২ ॥

অতঃ কোনও প্রকারান্তরের সম্ভাবনা না থাকায়নতঃ বৃক্ষরূপে বিস্তারিত
বস্তুরই অভিব্যক্তি হয় । অসংখ্যপাদাদি প্রকারান্তর এখনদ্বায়েই দূষিত
হইয়াছে । ৫৩ ॥

“আমি করিতেছি” এষ্ট প্রতীতি বলে কি অহঙ্কারই কর্তা অথবা (এহ্মেনে)
অহঙ্কারশব্দবাচ্য আত্মা, সেই আত্মাই কর্তা? এই প্রশ্নকার বলিতেছেন—

এককর্মক্ষয়েঃপি যাবদ্বেদ্যভাবিত্বাৎ কর্মণঃ অপরাপরকর্মোত্পত্তৌ
অনির্মোক্ষঃ ইত্যত্রাহ—

চিদবসানা মুক্তিस्तत्কর্মার্জিতত্বাৎ ॥ ৫৫ ॥

অবिवেকাৎ কর্মার্জনং তেন চ মুক্তিঃ ইতি । চিদবসানা আত্ম-
জ্ঞানাবসানা । বিবেকোত্পত্তৌ ক্ত অপরকর্মার্জনং, তদভাবে, ক্ত
উপভোগঃ । ক্ততকর্মণঃ জ্ঞানাৎ এব নাশঃ । তথা চ—

“যথৈধামি সমিদ্ধোঃগ্নির্মস্মসাৎ কুরুতের্জুন ! ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি মস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥” ইতি ॥ ৫৫ ॥

এককর্মক্ষয়েঃপি—মৌলিককর্মজন্মাদৃশ্যশিঃপি, কর্মণো যাবদ্বেদ্যভাবিত্বাৎ—যাবদ্বেদ্য-
হিতি তাবদেব কর্মোত্পত্তৌ । তত্কর্মোজিতত্বাদিত্যস্য সাতপথ্যং বিভ্রণীতি—অবिवেকা-
দ্যাদিনা । তথাচ যৌঃস্বরো যং পুরুষমায়াচেতনোপ্যহং মমেতি ব্রুতিব্রুতি তত্বাৎস্বরস্য
কর্মণা তস্য পুরুষসৌপভোগো ভবতি স উপভোগ আত্মজ্ঞানবসান ইতি সুব্রহ্মসূত্রে । আত্ম-
জ্ঞানাবসানে যুক্তিঃ দর্শয়তি—বিবেকত্বাদিনা । ক্তি বিবেকেন কর্মার্জনং হেতুভূতাবিবেকস্য

পুরুষের অপরিণামিধবশতঃ পুরুষ কর্তা নহে, অহঙ্কারই কর্তা । “দ্রক্ষ্যাদি
এতলে ব্রহ্মে চৈতন্য না থাকিলেও কৃতি আছে, সূতরাং যেখানে চৈতন্য
থাকিলে, সেইখানেই কৃতি থাকিলে, একরূপ নিয়ম নাই, (অতএৱ চৈতন্য
না থাকিলেও অহঙ্কারে কর্তৃত্ব থাকিতে বাধা নাই ॥ ৫৪ ॥

উপভোগাদি দ্বারা এক কর্মের ক্ষয় হইলেও যে পর্যন্ত দেহ থাকিলে, সে
পর্যন্তই কর্মের অবশ্রম্ভাবিবশতঃ অপরাপর কর্মের উৎপত্তি হইলে মোক্ষ
অসম্ভব, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—অবিবেকবশতঃ কর্মের অর্জন ও সেই
কর্ম হইতেই পুরুষের ভোগ হয়, অর্থাৎ অচেতন হইয়াও যে অহঙ্কার যে পুরুষ
অবলম্বনে আমি আমার ইত্যাদি জ্ঞান করে, সেই অহঙ্কারের কর্মদ্বারা সেই
পুরুষের উপভোগ হয় । আত্মজ্ঞান (বিবেকজ্ঞান) হইলেই সেই উপভোগের
অবসান হয়, কারণ বিবেক হইলেই অবিবেকের অভাবে, অপর কর্মার্জন অস-
ম্ভব, কর্মার্জন ভিন্নও উপভোগ হইতে পারে না । পূর্বকৃত কর্মেরও তদ-
জ্ঞান হইতেই বিনাশ হয় । স্মৃতিতেও বলিয়াছেন—“হে অর্জুন ! প্রাপ্ত

সাতিশয়ত্বাৎ চন্দ্রাদিলোকপ्राप्तिः एव पुरुषार्थः भविष्यति
इत्यत्रাহ—

चन्द्रादिलोकेऽप्यावृत्तिर्निमित्तसम्भवात् ॥ ५६ ॥

आदिशब्दात् ऋद्धलোकादयो आद्याः ॥ ५६ ॥

गुरुपसन्नस्य शब्दश्रवणात् एव मोक्षः भविष्यति इति, किं मनना-
दिना ? इत्यत्रাহ—

लोकस्य नोपदेशात्तत्सिद्धिः पूर्ववत् ॥ ५७ ॥

पूर्वमेवोक्तम् मन्दानां न श्रवणमात्रात् मुक्तिः, किन्तु मननादिना ।
अनेन यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयः उप-
लक्षणीयाः ॥ ५७ ॥

नाशাদिति भावः । तदभावात्—कर्माङ्गनाभावात्, क उपभोग इति कर्मण्य एवोपभोगहेतुत्व-
स्योक्तत्वादिति भावः । ननु साभूद्विवेकोत्पत्तौ पुनः कर्म, किन्तु प्राक्तनकर्मणोपभोगः केन
निवार्यतामित्याशङ्कामपाकरोति—कृत्यादिना । सर्व्वकर्मणोपभोगः सर्व्वकर्मण्यशब्दप्रारब्ध त-
सर्व्वकर्मपरः प्रारब्धकर्मणा भोगमन्तराक्षयाभावादित्यवधारयम् ॥ ५५ ॥

सुवान्तरमवतारयति—शातिशयत्वादित्यादिना । सर्व्व निमित्तसम्भवादिति—आवृत्तिहेतु
भूताविवेककर्मादिसहावादित्यर्थः । अतएवांक्तं “सौख्ये पुण्ये मर्त्तलोकं विशन्ती”ति ।
तथाच चन्द्रादिलोकप्राप्तावपि पुनरावृत्तेरनिवृत्तेर्न चन्द्रादिलोकावाप्तीनां परमपुरुषार्थत्वसम्भव
इति भावः ॥ ५६ ॥

सुवान्तरमवतारयितुं शङ्कते—गुरुपसन्नस्येत्यादिना । पूर्व्ववदित्यस्याभिप्रायसुखरं सुवा-

বহিঃকরণ কাউকে ভয়ীকৃত করে, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নিও প্রারব্ধের সমস্ত
কর্মকেই ভয়ীকৃত করে ॥ ৫৫ ॥ •

অতিশয় সুখাদি ভোগ্য বস্তুয়া চন্দ্রাদিলোকপ্রাপ্তিই পুরুষার্থ হইবে,
অতএব মননাদির আবশ্যক কি ? এই প্রশ্নের বলিতেছেন—চন্দ্রাদিলোক
লাভ হইলেও অবিরেকাদিরূপ নিমিত্তের সত্তাববশতঃ পুনরাবৃত্তি হয়,
অতএব তাহা পুরুষার্থ হইতে পারে না ॥ ৫৬ ॥

গুরুর নিকটে বাইরা অন্য কঠিনেই তাহার ভুক্তি হইবে, মননাদির প্রয়ো-

কথং তর্হি উপদেশমাশ্রিত্য মুক্তিঃ শ্রুয়তে ইত্যবাহ—

পারম্পর্য্যেণ তত্‌সিদ্ধৌ বিমুক্তিশ্রুতিঃ ॥ ৫৮ ॥

প্রথমভাবিত্বাৎ শ্রবণস্য পারম্পর্য্যেণ কারণত্বসিদ্ধৌ বিমুক্তি-
শ্রুতিঃ ॥ ৫৮ ॥

যথা চ ব্যাপকত্বাৎ প্রকৃতিঃ জগৎকারণত্বং, एवं ব্যাপকত্বাदात्मनः
सर्वदेशे भोगप्रसङ्ग इत्यवह—

गतिश्रुतेष्व व्यापकत्वे ऽप्युपाधियोगाद्भोगदेशकाल-
लाभो व्योमवत् ॥ ५९ ॥

যথা ঘটাদ্যুপাধিযোগাৎ ঘটে গচ্ছতি ‘ঘটাকাশং গচ্ছতি’ ইতি

शयं’ विशदयति—पूर्वमेवेत्यादिना । अनेन—उपदेशेन, तथाच यमादीनामंकेकमावादपि
न मुक्तिमिद्विरिति भावः ॥ ५७ ॥

कथं तर्ह्येति श्रवणमात्रान्मुक्तिरिति ह्यविवक्षितं । सूत्रसातपर्यं विवृणोति—प्रथमेत्यादिना ।
पारम्यर्थेण मननादिकर्मण, तथाच श्रवणमावादया मुक्तिः श्रुत्या समुपदिष्टा तस्य अपि श्रवणस्य
पारम्यर्थेण मुक्तिसाधकत्वपरत्वमेवेति भावः । इदमुपलक्षणं उत्तमाधिकारिविषयकत्वेनापि
तदपपत्तेरिति विभावनीयम् ॥ ५८ ॥

सूत्रान्तरमवतारयति—यथावेत्यादिना । व्योमवदिति दृष्टान्तं विशदय सूत्रसातपर्यं
विवृणोति—यथेत्यादिना । भोगलाभः—भोगदेशलाभः, तद्देशे भोग्यलाभ इति यावत्, एवं

জন কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মন্যাদি-
কারীর শ্রবণমাত্রে মুক্তি হয় না, কিন্তু মননাদিকারাই হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা
যমাদিরও উপলক্ষণ জানিবে, অর্থাৎ কেবল যমাদির একএকটি হইতেও
মুক্তি হইবে না ॥ ৫৭ ॥

উপদেশমাত্র মুক্তি না হইলে তদ্বোধক ক্রতির তাৎপর্য্য কি? এই
আশঙ্কায় বলিতেছেন—শ্রবণের প্রথমভাবিষয় বশতঃ অর্থাৎ শ্রবণ ভিন্ন মননাদির
অসম্ভব বশতঃ শ্রবণও পরম্পরা মুক্তির কারণ, তৎপ্রতিপাদনই ঐ ক্রতির
অভিপ্রায় ॥ ৫৮ ॥

যেদ্বয় ব্যাপকত্ববশতঃ প্রকৃতি জগতের কারণ, সেইদ্বয় ব্যাপকত্ববশতঃ

ज्ञानं, तथा देहावच्छेदेन तद्वत्त्वा आत्मगतिरिति । कर्मवशात् यत्र देशे उपभोगः, तत्र देहगमनात् आत्मनो भोगलाभः । यदि आत्मा व्यापकः चिद्रूपः, सर्वदा सर्वत्र सर्वार्थेषु समकालं ज्ञानं प्रसज्येत, न च एवं दृश्यते । तत् न । भवेदेवं, यदि आत्मा व्यापकस्वरूपेण वृत्तिज्ञानं जनयति । न चैवं, किन्तु देहादिपरिच्छिन्नः एव । यथा सूर्यः प्रकाशस्वभावोऽपि मेरोः दक्षिणस्थः न उत्तरभागं प्रकाशयति, उत्तरस्थः न दक्षिणभागं, अव्यापकत्वात् । यदा तु ज्ञानादिना दग्ध-कर्मशयत्वेन नष्टदेहादिसङ्घातः नीरजस्तमस्कः व्यापको भवति, न तदा वृत्तिज्ञानं जनयति अविकारित्वात्, किन्तु स्वयम् एव जगत्प्रकाशस्वरूपः । यथा च आकाशं व्यापकं प्रादेशिकधर्मादिसम्बन्धेन न मलिनं भवति, किन्तु घटाद्यवच्छिन्नं सत् घटाद्यद्वर्तमानं सर्वं मलिनम् इति अनुमन्यते । तच्च अपि न आकाशं मलिनं, तस्य लीपाभावात्, किन्तु अविवेचकानां मित्याभिमानमात्रं, घटभङ्गे तथा चदर्शनात् । तथा आत्मा व्यापकः, नास्य धर्मादिसम्बन्धः, नापि ज्ञानं, किन्तु शरीरावच्छेदेन मरुद्वह्नियोगवत् जीवसम्बन्धेन मनोयोगात् जीवात्मा इति लभ्यते । मनसा अविनाभूता प्रकृतिरिति प्राकृतधर्माधर्मज्ञाना-ज्ञानसुखदुःखाद्यहङ्कारेन्द्रियतद्भिषयजन्मादिमान् इव लभ्यते ।

काललाभोपि बोधाः । अवाशकृते—यदीत्यादिना, गङ्गा निराकर्तुमाह—तत्रेति । एवं—सर्वदा सर्वार्थेषु ज्ञानप्रसक्तिः, नचैवं—नच व्यापकस्वरूपेण वृत्तिज्ञानं जनयति, देहादिपरिच्छिन्न-एवेति वृत्तिज्ञानं जनयतीत्यन्वयः, तथाच देहादिपरिच्छिन्नस्य व्यापकत्वाभावादेव न सर्वदा सर्वत्र ज्ञानप्रसक्तिरिति भावः । इममर्थं वृष्टालेन च्छदयति—यथेत्यादिना । अव्यापकत्वादिति मेरु-दक्षिणादिदेशावच्छिन्नत्वेन व्यापकत्वविरहादित्यर्थः । फलितं कथयति—यथेत्यादिना । इममर्थ-वार्थमाकाशवृष्टालेन स्पष्टयति—यथेत्यादिना । जीवसम्बन्धेन—बुद्धिवृत्तिप्रतिबिम्बितत्वेन ।

आचार्यः सर्वदेहेन भोगेन आपत्ति, एते आनन्दार बलिउत्तरन—वेदज्ञ वृष्टालि उपाधिवोगवन्तः वृष्ट बलिनेनै आकाशं छलिउत्तरन—मन इव, गेहेरुग वेदेन गतिउतेई वेदावच्छेदे आचार्य गति एतौति इव । कर्मवत्ते

সাত্ত্বিকাংশেন প্রকৃতে: স্বচ্ছত্বাৎ তত্প্রতিবিম্বিত: আত্মা প্রকৃতি-
কর্তৃত্বাদিকম্ আত্মনি अभिमन्यते । मिथ्याभिमानीऽपि प्रकृति-
प्रतिविम्वितः जलकम्पात् कम्पते इति मिथ्याप्रत्ययः, यथा वा मुखं
निर्मलमपि मलिनदर्पणे प्रतिविम्वितं मलिनम् इति अभिमन्यते ।
विवेचकाः तु कैवल्यदर्शिनः 'आत्मनः अपरिणामात् असङ्गत्वात् च
कर्तृत्वादिकं मिथ्या इति पश्यन्ति । यदा तु ध्यानपरिपाकवशात्
वासनान्नासक्रमेण मनोलयात् वासनानाশात् देहभङ्गे अन्यदेहानुत्-

সসিদ্ধান্নিতমাত্মনা ধর্মাদিমত্বত্বাপারমর্থিকত্বং দর্শয়তি—মনসীত্যাदिना । तथा चायं
सुवार्थः—गतिश्रुतिः—“कर्तुं गच्छन्ति सत्त्वस्था” इत्यादि गमनश्रवणात् (आत्मनः) व्याप-
कत्वेऽपि—साम्यादिकत्वेऽपि उपाधियोगात्—देहादुपाधिसम्भवात् भोगदेशकाललाभः श्योमवत्—
आकाशवत्, यथा घटं चलति घटावच्छिन्नाकाशं चलतीति, तथा देहं कर्मवशादुपभोगदेशं गच्छति

যেই দেশে আত্মার উপভোগ হইবে, দেহের গমনেই সেই দেশে আত্মার উপ-
ভোগ হয় । যদি চিত্রপ আত্মা সর্বব্যাপক, তবে সর্বকালে ও সর্বদেশে সর্বার্থ-
বিষয়ক জ্ঞান সমকালে হইতে পারে, অথচ তাহা হইতে দেহা যায় না, এই
আশঙ্কাও ঠিক নহে, কারণ যদি আত্মা ব্যাপকরূপেই বৃত্তিজ্ঞান জন্মায়, তবেই
এই আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু দেহাদিপরিত্রিত হইয়াই আত্মা বৃত্তি জ্ঞান
জন্মাইয়া থাকে, ব্যাপকরূপে নহে । যেহেতু স্বর্ষ্য প্রকাশস্বভাব হইলেও
যেক্ষণ দক্ষিণ দিকে স্থিত হইয়া উত্তরভাগে এবং উত্তর দিকে স্থিত হইয়া
দক্ষিণ ভাগ প্রকাশ করে না, কারণ দিগবচ্ছিন্নরূপে আকাশ ব্যাপক নহে ।
যে সময়ে জ্ঞানাদি দ্বারা বাসনার বিনাশ বশতঃ দেহাদির বিনাশ হইলে পুরুষ
রজ ও তমোভোগপরিশূন্য হইয়া ব্যাপক হয়, অধিকারিভবিত্বকন সেই সময়ে
আর বৃত্তিজ্ঞান জন্মায় না, কিন্তু স্বরূপে প্রকাশস্বরূপ হয় । যেহেতু ব্যাপক
আকাশ অব্যাপক ধূমাদি সঙ্কটদ্বারা মলিন হয় না, কিন্তু ঘটাদাবচ্ছিন্ন হইলে
ঘটাদির উত্তরবর্তি আকাশ মলিন বলিয়া অনুভূত হয়, বস্তুতঃ আকাশে
লেপের অন্তর্ভব বশতঃ সে স্থলেও আকাশ মলিন হয় না, কিন্তু অবিবেচকদিগের
মিথ্যামালিন্যভিমান হয় যাত্র, কারণ ঘট বিনষ্ট হইলে আকাশে মালিন্যের

পাদঃ, তদা জীবাत्मनঃ অপি পরমাत्मনা সহ একত্বেন ব্যাপকত্বাৎ
ক ধর্মাধর্মযোগঃ কर्त्तৃত্বাদিকং বা । কিন্তু অবাগ্গোচরত্বেষ্ব
অপरोक्षবোধানন্দরूपत्वम् ইতি भक्ष्यते, अन्यथा प्रतिपादयितुम्
अशक्यत्वात् इति ॥ ৫৮ ॥

সতি তদবচ্ছিন্ন আত্মা গচ্ছতীতি ব্যপদেশমাত্ৰং ন তু বস্তুগত্যা আত্মনো গতাদিকমিচ্ছ্যেৎ ।
তথাচ শ্রুতিঃ—

ঘটরূপতমাক্ষা নীযমানে ঘটে যথা ।

ঘটো নীযত নাক্ষাং তবঙ্গীবো নভোপমঃ ॥” ইতি ॥ ৫৮ ॥

চিহ্নও দেখা যায় না, যেহেতুপ আত্মাও ব্যাপক, ইহার বর্ণাদি সম্বন্ধ বা জ্ঞান
নাই, কিন্তু পরোক্ষবোধে দ্বায় ও অয়িসংযোগের দ্বায় বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত-
রূপে মনঃসংযোগে বশতঃ জীবাত্মা বলিয়া অভিহিত হয় । প্রকৃতি ও মন
অভিন্ন, সুতরাং (প্রকৃতি প্রতীবাচিত বশতঃ) প্রকৃতির ধর্ম, অধর্ম, জ্ঞান,
অজ্ঞান, সুখ, দুঃখ, অহংকার, ইন্দ্রিয় ও তদ্বিষয় জ্ঞানাদিমান্ বলিয়া পরিগণিত
হয় । (বস্তুঃ ধর্মাদি আত্মার ধর্ম নহে) নাস্তিক্যংশে প্রকৃতিও স্বচ্ছতা বশতঃ
আত্মা তাহাতে প্রতীবাচিত হয় । প্রকৃতির কর্তৃত্বাদিকেও নিজের বলিয়া
মনে করে । সেই নিখ্যাতিমানও প্রকৃতিপ্রতীবাচিত আত্মাতেই হইয়া
থাকে, কিন্তু আত্মাতে হয় না, যেহেতু চক্ষু নিজে কম্পরহিত হইলেও জলে
প্রতীবাচিত হইলে জলকম্পবশতঃ কাপিতেছে বলিয়া মিথ্যা জ্ঞান হয় । এবং
যেহেতু সুখ নিম্নলি হইলেও মলিন দর্পণে প্রতীবাচিত হইলে মলিন বলিয়া
প্রতীয়মান হয় । যাহারা তেঃপ্রাপ্যদশা বিবেচক, তাহারা কিন্তু আত্মার
অপরিণামিত্ব ও অসঙ্গত্ববশতঃ তাহার কর্তৃত্বাদিকে মিথ্যা বলিয়াই জানে ।
যে সময় দ্ব্যানের পরিপাকবশতঃ বাসনাহ্রাসক্রমে মনের বিলয়ে বাসনার
একবারে উচ্ছেদ হয় ও তৎকালে দেহের নাশে অন্তদেহের উৎপত্তি না হয়,
সে সময়ে জীবাত্মা ও বিত্ত্বক আত্মা সর্ম্বতোভাবেই (সেই আত্মার জন্ত) এক,
সুতরাং ব্যাপকত্ববশতঃ তাহাতে ধর্মাদি বা কর্তৃত্বাদি বোনের সম্ভব
কোথায় ? পরন্তু আত্মা কার্যের অগোচর হইলেও পরোক্ষ জ্ঞানের অবিধর

দেহোত্পত্তে: পূৰ্বে নিরাশ্রয়ত্বাৎ অধিষ্ঠানাসম্ভবাৎ উত্পন্ননন্তর-
মাচ্ছাধিষ্ঠানম্ ইত্যত্রাহ—

অনধিষ্ঠিতস্য পুতিभावयोगান्न তत्सिद्धिः ॥৬০॥

ব্যাপকস্য নিত্যস্য পূৰ্ব্বপছাদ্বাযাযোগাৎ দেহোত্পত্তিসমকালম্
এব অধিষ্ঠানাত্ ন তসিদ্ধি: ন অনধিষ্ঠানসিদ্ধি: । তত: চ ন
পুতিभाव इति ॥ ৬০ ॥

অদৃষ্টবশাদেব পুতিभावো ন भविष्यति इत्यত্রাহ—

अदृष्टद्वारा चेदसम्बद्धस्य तदसम्भवाज्जलादि-
वदङ्कुरे ॥ ৬১ ॥

নিরাশ্রয়স্য অদৃষ্টস্য অসামর্থ্যাৎ দেহাসম্বদ্ধত্বেন ন কার্য্যকরণং,
যথা জলস্য ন অঙ্কুরজনকত্বম্ । আদিশব্দাৎ অগ্নে: যদৃশম্ ॥৬১॥

স্বান্তরমবতারণতি—দেহোত্পত্তেরিত্যাदिना । সুব' বিহণোতি—ব্যাপকস্যে ত্যাदिना ॥৬০॥

अदृष्टहेतुकपुतिभावभावनिषेधकं सूत्रमवतारयति—अदृष्टेत्यादिना । सूत्रफलितार्थ-
माह—निराश्रयस्येत्यादिना । दृष्टान्तं विवदयितुमाह—यथा जलस्येति बीजानाश्रित-
स्येत्यर्थः ॥ ৬১ ॥

ও আনন্দ স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হয়, কারণ অস্ত্র আর কোনরূপই তাহার
প্রতিপাদন সাধ্যায়ত্ত নহে ॥ ৬০ ॥

দেহোৎপত্তির পূর্বে আশ্রয়ের অভাববশতঃ আশ্রয় অধিষ্ঠান অসম্ভব,
সুতরাং উৎপত্তির পরেই অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হইবে (অতএব অধিষ্ঠান
না হওয়া পর্য্যন্ত পুতিभाव হইতে পারে) এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—ব্যাপক
ও নিত্য আশ্রয় পূর্বে পশ্চাত্তাবেই অসম্ভব, সুতরাং দেহোৎপত্তির সম-
কালেই অধিষ্ঠান হয়, ফলে কণকালও অনধিষ্ঠান থাকে না, অতএব পুতি-
ভাবেরও সম্ভব নাই ॥ ৬০ ॥

(আশ্রয়ধিষ্ঠান না হইলেও) অদৃষ্ট বশতঃই পুতিभाव হইবে না, এই
আশঙ্কায় বলিতেছেন—যেহেতু বীজে অনাশ্রিত জলের অঙ্কুরজননসামর্থ্য নাই,

किमाश्रया धर्मादयः कार्यजनकाः ? इत्यत्राह—

निर्गुणत्वात् तदसम्भवादहङ्कारधर्मा द्येते ॥६२॥

निर्गुणत्वात् आत्मनः तद्धर्मत्वासम्भवात् एते धर्मादयः अहङ्कार-
धर्माः । कार्यकारणयोः अभेदात् बुद्धिधर्मा एव अहङ्कारधर्मा इति
उक्तम् ॥ ६२ ॥

किमात्मनः स्वरूपेण जीवत्वम् अन्यथा वा ? इत्यत्राह—

विशिष्टस्य जीवत्वमन्वयव्यतिरेकात् ॥ ६३ ॥

स्वरूपेण जीवत्वे कर्त्तृत्वात् भोक्तृत्वात् कौटस्थ्यहानिः । अन्वय-
व्यतिरेकाच्च, देहावच्छेदेन वायुग्निसंयोगात् इन्द्रियसंयोगेन
विशिष्टस्य जीवत्वम् ॥ ६३ ॥

सूत्रान्तरमवतारयितुं शङ्कते—किमित्यादिना । सत्त्वं विवक्ष्यति—निर्गुणत्वादित्यादिना ।
तद्धर्मत्वासम्भवात्—धर्मोदिधर्मत्वासम्भवात् । पूर्वोक्तं धर्मोदोनां बुद्धिधर्मत्वं विरोधं
परिहरति—कार्येत्यादिना ॥ ६२ ॥

सूत्रान्तरमवतारयितुं पुनः शङ्कते—किमित्यादिना । स्वरूपेण उपाध्यनुपहितत्वेन,
अन्यथा—उपाध्यनुपहितत्वेन । सूत्रीयसिद्धान्तं समर्थयितुं वैपरीत्यं दीप्यं दर्शयति—स्वरूपेण-
इत्यादिना । सत्त्वं व्याचष्टे—अन्वयेत्यादिना । अन्वयव्यतिरेकात्—इन्द्रियसंयोगसत्त्वं जीवत्वस्य
दर्शनात् तदसत्त्वं चादर्शनात् । जीवत्वञ्च जीवत्वप्राणधारणयोरिति वृत्तपस्था प्राणत्वम् ॥६३॥

मेहेकूप निराश्रय अदृष्टेरुपदेह सत्त्वेण अभाव वशतः प्रतीताव निवारण-
रूप कार्याजननेन साधर्मा इहेते पात्रे ना ॥ ७१ ॥

काशके आश्रय करिग्रा धर्मादि कार्येण जनक इय ? एहे आशङ्काय
बलितेहेन—आश्र। निशुर्ण, सुतग्रा; धर्मादि आश्रय धर्म इहेते पात्रे ना,
अतएव अहकारेरइ धर्म । कार्यकारणेर अडेनवशतः बुद्धि धर्माधर्मादिके
उ अहकारेर धर्म बलिग्रा एहे इहे बला इहेग्राहे । (अतएव पूर्वैर सहित
विरोध नाई) ॥ ७२ ॥

आश्र। स्वरूपतः कि अतकोनउ रूपे जीवपद वाछा ? एहे आशङ्काय
बलितेहेन—आश्र। स्वरूपतःइ जीवइ इहेगे (आतिमात्रिक) कर्तृव उ

পেষ্যর্থ্যালিত্বাৎ জীবাচ্চা এষ ইক্ষরঃ, সঃ এব জগৎ নির্মা-
স্বতি। তথা চ—“ইক্ষরঃ সর্বভূতানাং হৃদেষীর্জম্! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্বারুড়ানি মাযযা ॥” ইত্যত্রাহ—

অহঙ্কারকর্তৃধীনা কার্য্যসিদ্ধিনেশ্বরাধীনা

প্রমাণাभावात् ॥ ৬৪ ॥

প্রমাণাभावात् ইতি জগদুপাদানজ্ঞানাभावात्। অব্যাপকত্বাৎ
অনেকেশ্বরকল্পনাপি স্যাৎ ॥ ৬৪ ॥

কার্য্যত্বাৎ চেতনকার্য্যত্বমপি, অনৈকান্তিকামিত্যত্রাহ—

অদৃষ্টোদ্ধূতিবৎ সমানত্বম্ ॥ ৬৫ ॥

অদৃষ্টোদ্ধূতিবৎ অকর্তৃকত্বাৎ। তস্যাপি সকর্তৃকত্বে অদৃষ্টো-

সুমানসবতারয়তি—পেষ্যর্থ্যাদিনা। জগদুপাদানজ্ঞানাभावादিতী জীব জগতুপাদান-
জ্ঞানস্যাসম্মবাদিত্যর্থঃ, জীবস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাभावादিতী ভাবঃ। দোষানলরদর্শয়িতুমাহ—অব্যাপক-
ত্বাদিতী। নিরুক্তজীবস্য ব্যাপকত্বাभावादিত্যর্থঃ। ২২ অহঙ্কারকর্তৃধীনা—অহঙ্কারকর্তৃ যঃ
কর্তা তদধীনা কার্য্যসিদ্ধিঃ—কার্য্যনিষ্পত্তিরিত্যর্থঃ। এবম্ প্রধানে কর্তৃত্বম্, তিঃ কার্য্যকারণযৌ-
রমেদেব কথঞ্চিদুপপাদনীয়ম্ ॥ ৬৪ ॥

ভোক্তৃ বশতঃ কূটস্থেষর হানি হয়, অতএব অধঃপাতিত্বের বশতঃ অর্থাৎ
হেতুসংশয়োগের জীবের সব ও তদনন্ত জীবের অসক বশতঃ দেহাৎক্কেদে
বাহু ও অগ্নিসংশয়োগের অধীন হেতুসংশয়োগ বিশিষ্ট আত্মাই জীব পদবাচ্য ॥৬৩ ॥

ঐশ্বর্য্যবানিষ বশতঃ জীবাত্মাই জৈবর, সেই জগৎ নির্মাণকর্ত্তা হইবে,
গীতাতেও আছে—“হে অক্ষুঁম্। সূত্রান্ততৃতসমূহকে মায়াযারা স্রবিত
করিয়া সবত কৃতের জগৎ দেন। জৈবর অধিষ্ঠিত আছেন।” এই আশঙ্কার
বুলিতেছেন—কার্য্যের নিষ্পত্তি ও অকল্পরূপ কর্ত্তারই অধীন, জীবরূপ। জৈবরের
অধীন নহে, কারণ তাহার (অসক্জব বশতঃ) জগতের উপাদান কারণ
জামের অসত্ত্ব, এবং তাহার অব্যাপক বশতঃ অনেক জৈবরের কল্পনরূপ
দোষও আগতিত হয় ॥ ৬৪ ॥

জ্ঞাত্বান্তরস্য সহকারিত্বং, তস্যাঃ তস্যাঃ অপি অন্যত্বাঃ ইতি অনবস্থা ।
সাদিত্বাচ্চ সংসারস্য নানাदितापरिहारः ॥ ৬৫ ॥

অহঙ্কারস্য কারণত্বে কিং মহান্তং প্রতি অপি কারণত্বম্ ?
ইত্যত্রাঙ্ক—

মহতোऽन्यत् ॥ ৬৬ ॥

ন কস্য কারণং কার্য্যং भवति ॥ ৬৬ ॥

মূখ্যান্তরমবতারয়িতুমাঙ্ক—কার্য্যত্বাদিতি অহঙ্কারস্যেত্যাदिঃ । চেতনকার্য্যত্বমপি—চেতন-
কর্তৃকত্বমপি অঙ্গীকর্তব্যমিতি শ্রেষঃ । অন্যথা স্বকিন্ স্বকর্তৃকত্বাসম্বন্ধেণ অহঙ্কারাতিরিক্তা
চেতনস্য কর্তৃত্বাभावेन च अहङ्कारस्य सकर्तृकत्वानुपपत्तेः । अनेकान्तिक—অহঙ্কারকর্তৃকত্ব
ন ঐকান্তিকং ন সকর্তৃকত্বব্যাপকমিতি যাবৎ । সমাশ্রয়ং বিশদয়িতুমাঙ্ক—অকর্তৃকত্বাদিতি
তথাচ—যথা স্বর্গাদিষু অহংচামিত্যক্তিঃ—কালমাত্রাধীনত্বাদকর্তৃকত্বা তথা অহঙ্কারোপি
অকর্তৃক ইতি চুম্ব্যোঃ সমানত্বমিতি সূত্রতাত্পর্য্যং । एवञ्च माहङ्कारकर्तृकत्वे सकर्तृकत्वा
व्यापकत्वमपीति मन्तव्यम् । दृष्टान्तासिद्धिं निराकरोति—তস্যা ইত্যাদিমা । নন্বনাদিত্বা-
দেবৈয়মনবস্থা ন দোষায় বিবিষ্যতীতি শঙ্কামপাকরোতি—সাদিত্বাদিত্যাदिमा ॥ ৬৫ ॥

মূখ্যান্তরমবতারয়িতুং শঙ্কতে—অহঙ্কারস্যেত্যাदिমা । অস কারণপদানি ৭ নুৎপরাণি । মহন্তঃ

অহঙ্কারের কার্য্যহবশতঃ চেতন কার্য্যত্বও স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ
অহঙ্কারের কর্তা কে হইবে ? কারণ অহঙ্কার নিক্তে অহঙ্কারের কর্তা হইতে
পারে না, অত্ৰ কোন অচেতনেরও কর্তৃত্ব নাহি । চেতনাকর্তৃকত্ব স্বীকার
অহঙ্কার কর্তৃকত্ব সকর্তৃকত্বের ব্যাপক হইতে পারে না, এই আশঙ্কায় বলিতে-
ছেন—যে রূপ পরমতে সৃষ্টির আদিতে অদ্বৈতের অভিব্যক্ত অকর্তৃক (কেবল
কালের অধীন) সেইরূপ অহঙ্কারও অকর্তৃক, সুতরাং এই অকর্তৃকত্ব স্বীকার
উভয় মতেই সমান । অদ্বৈতটোঙ্কৃতিরও যদি সকর্তৃকত্ব স্বীকার করা হয়, তবে
তাহাতে অত্ৰ অদ্বৈতটোঙ্কৃতির সহকারিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । এবং তাহারও
সকর্তৃকত্ব হইলে তাহাতেও আর অত্ৰ অদ্বৈতটোঙ্কৃতির সহকারি স্বীকার
করিতে হয়, সুতরাং অনবস্থা হয় । সংসারের সাদিত্ব নিবন্ধন অনাদিতারূপ
অনবস্থার পরিহারও অসম্ভব ॥ ৬৫ ॥

অহঙ্কারই যদি কর্তা হয়, তবে মহতের ও কি অহঙ্কারই কর্তা ? এই

স্বীয়া প্রকৃতি', স্বামী পুরুষঃ । তयोঃ সম্বন্ধঃ কিং স্বাभावিকঃ ?
অন্যনিমিত্তকো বা ? স্বাभावিকত্বে স্বभावস্থানপায়াত্ অনির্মোহঃ
इत्यत्रাহ—

কর্মনিমিত্তঃ প্রকৃতেঃ স্বস্বামিभावোऽप्यনাदिवী-
जाङ्‌রবত্ ৬৩ ॥

প্রকৃতে: ইতি উপলক্ষণং, পুরুষস্য ইতি অপি দ্রষ্টব্যম্ । কর্মণঃ
চ স্বস্বামিসম্বন্ধকারণত্বে, বিবেকাত্ কর্মক্ষেত্রে স্বস্বামিभावসম্বন্ধা-
भावात् मुक्तिः । अनित्यस्य सादित्वेन नानादितापरिहारः, नित्यस्य
पुनः अस्ति इति, अनादि इति उक्तम् ॥ ६३ ॥

अद्वैतार्ककर्तृकत्वाभावे हेतुं पूरयति—नेत्यादिना । स्वाम्यस्य कारणं कार्यं च अन्यथः ।
तथाच सङ्गतः अन्यत्—सकर्मकत्वमिदं प्रकृत्याधीनोत्पत्तिकत्वमिति सूत्रार्थः ॥ ६६ ॥

सूतान्तरमवतारयितुं शङ्कते—स्वीयेत्यादिना । सूतं कर्मनिमित्तक इति कर्मनिमित्तक-
इत्यर्थः । प्रकृते: स्वामिभावभावदसङ्गतिमपाकरोति—प्रकृतिरित्यादिना । मोक्षमुपपादयति—
कर्मक्षेत्रे इत्यादिना । अनादित्वरूपमनवस्थापरिहारमुपपादयति—अनित्यस्य इत्यादिना । अस्तीति
अनादित्वपरिहार इत्यादि: । अनादिरिति प्रवाङ्मन्येनानादिरित्यर्थः । तथाच बीजाङ्‌रयोस्तुल्य-
त्वमपि सङ्गच्छत इति मत्वम् ॥ ६३ ॥

আশঙ্কায় বলিতেছেন—নিজের কার্য নিজের কর্তা হইতে পারে না, স্রুতবার
মহতেরও কর্তা নহি, কেবল প্রকৃতিরূপ উপাদান কারণাধীনেই মহতের
উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

প্রকৃতি পুরুষের নিজস্ব ও পুরুষ প্রকৃতির স্বামী, তাহাদের এই স্ব স্বামি-
ভাবক্রমে সঙ্ঘবদ্ধ স্বাভাবিক কি ইহার কোনও অন্য নিমিত্ত আছে ? স্বাভা-
বিক হইলে স্বভাবের বিনাশ হয় না বলিয়া মুক্তি অসম্ভব হয়, এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন—প্রকৃতি ও ও পুরুষের এই স্ব স্বামিভাবরূপ সঙ্ঘবদ্ধ কর্মনিমিত্তক
ও বীজাঙ্‌রুর স্থায় প্রবাহরূপে অনাদি ! কর্ম যদি স্ব স্বামিভাবরূপ সঙ্ঘবদ্ধ
কারণ হইল, তবে বিবেক দ্বারা কর্মাক্ষয় হইলেই স্ব স্বামিভাবরূপ সঙ্ঘবদ্ধ
বিনাশে মুক্তি হইতে কোনও আপত্তি থাকিল না । অনাদির সাদিত্ব নিবন্ধন

মতান্তরমাহ—

অবिवেকনিমিত্তকো বা পশ্চাশিখঃ ॥ ৬৮ ॥

স্বস্বামিभाव इति अनुवर्त्तते ॥ ৬৮ ॥

एकदेशिमतमাহ—

लिङ्गशरीरनिमित्तक इति सनन्दनाचार्यः ॥ ৬৯ ॥

लयনাৎ লিঙ্গম্ ইতি সূক্ষ্মম্ আতিবাহিকশরীরম্ । যাবত্
স্থূলশরীরে সূক্ষ্মশরীরস্য গমনমস্মি, তাবত্ স্বস্বামিসম্বন্ধাৎ বহ
‘ইতি উচ্যতে ॥ ৬৯ ॥

অবिवেকনিমিত্তক ইত্যস্য বিশেষ্যপদং দর্শয়িতুমাহ—স্বস্বামিभाव इति । एतन्मतेऽपि
स्वस্বामिभावः अनादिरेव, अविवेकोऽपि कर्मवदेव प्रलयेऽपि वासनादयेष्व तिष्ठतीत्यभिप्रायः ।
स्वस्याप्यत्रैव निर्भरः, प्रथमाध्याये तद्येव प्रतिपादितत्वादिति मन्यम् ॥ ६८ ॥

लिङ्गपदस्य व्युत्पत्तिं दर्शयति—लयनादित्यादिना । लयनशब्द पुनराविर्भाववद्ভিতা-
ব্যক্তাবস্থা, সূক্ষ্মমাতিবাহিকমিতি च लिङ्गस्य नामान्तरम्, अतिबाहयति—अतिप्रयेनात्मानं
संसारबन्धं करोतीत्यातिबाहिकम् । “तत्तच्छब्दादेव गृह्णाति शरीरमातिबाहिकं । केवलं
तन्मनुष्याणां नान्येषाम् कदाचने”ति भूतान्मরীকমাতিবাহিকম্ সর্বপ্রাণসাধারণাভ্যাসাধি-
ভেদব্যাঙ্গিমিব । एतन्मतेऽप्यनादित्वमधीकर्तव्यम् प्रलये लिङ्गशरीरभावेऽपि तत्कारण-
मविवेककर्मणादिकं पूर्वसर्गोयलिङ्गशरीरजन्यमस्तीति तद्द्वारा स्वस্বामिभावलिङ्गशरीरयोर्वीजा-
ङ्कुरनुव्यवृत्तिमिति मन्यम् । लिङ्गशरीरस्य निमित्तत्वे वृत्तिं दर्शयति—यावदित्यादिना ॥ ৬৯ ॥

অনাদিচক্রপ পরিহার হইতে পারে না, নিত্যের অসামিত্ত্য পরিহার থাকিতে
পারে, এই জন্যই এখানে ঐবচনরূপে অনাদি বলা হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

পঞ্চবিধাচার্য বলেন, উক্ত স্বভাবিতাবের নিমিত্ত অবিবেক ॥ ৬৮ ॥

সনন্দনাচার্য বলেন, উক্ত স্বভাবিতাবরূপ স্ববন্ধের নিমিত্ত লিঙ্গশরীরের
অর্থাৎ পুনরাবির্ভাব রহিত অব্যক্তাবস্থার পরিণতি হয় বলিয়াই ইহার নাম লিঙ্গ
শরীর, সূক্ষ্ম শরীর এবং আতিবাহিক শরীর, ইহার নামান্তর । যে পর্যন্ত সূক্ষ্ম
শরীরে লিঙ্গশরীরের প্রবেশ থাকে, সে পর্যন্তই স্বভাবিতাবরূপ স্ববন্ধবশতঃ
পুরুষ বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ৬৯ ॥

বৃত্তিঃ স্ততানিৰ্দ্ধে ন সাংখ্যসূত্রস্য ধোমতা ।

মূঢ়সংস্রববিবেকায়, জ্ঞানমগ্নে বিমুক্তয়ে ॥

ইতি কাপিলসাংখ্যপ্রবচনসূত্রতৃতী়া ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ॥

তদ্ব্যজ্ঞমাত্মজ্ঞতা অরম্ভেণ তস্য ভক্ত্যাপিত্যমমলা সমলাপি জাতা

অন্যেতদা ভবতু পাঠস্ববোধনমুঃ যাকি যজ্ঞপ্রবসুচন্দ্রমিত্যে সমাসা ॥ ১ ॥

কুটারেবকষ্টকাকীর্ণ ইতিবাক্যমি নশ্চতঃ ।

প্রমাদে মম ভীতস্য সন্তু সন্তোঃস্বলম্বনম্ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণবিচারিতকংসিদ্ধান্তমহাশাস্ত্রবিরচিতায়াং সাংখ্যসূত্রানিৰ্দ্ধৃতনি-

টীকায়াং তত্ববোধিনীসমাখ্যাতায়াং ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ॥

(সমাপ্তায়াং সম্যঃ)

গাছে, এই অধ্যায় পুনরাবৃত্তি করিয়া অনুসারে প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়াই পুনরুক্ততা বোধ্য নাই । পণ্ডিত অনিরুদ্ধ বুদ্ধ প্রাণিনিপের অববোধের জন্য ও নিজের মুক্তির জন্য এই বৃত্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ।

কপিলকৃত সাংখ্যসূত্রবৃত্তির ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

